

અધ્યાય ૬ છે

કર્મકાણ્ડ

સામાન્ય ભાગ	મંત્રતંત્ર	૪૧૪
જેન પૂજનો વિધિ અને હેતુ ૩૬૭	વિશેષ ભાગ	
ભક્તિના સ્વરૂપ	આવક કર્મ	
પ પ્રાર્થના, સ્તોત્ર અને મંત્ર ૩૭૬	નિત્યકર્મ	૪૧૯
ચ જ્ઞાન ૩૭૯	નૈમિત્તિક કર્મ	૪૨૦
વ કાર્યોત્સર્ગ અને પ્રાણાયામ ૩૮૨	સાધુ કર્મ	
૨ પ્રતિક્રમણ અને પ્રાયશ્ચિત્ત ૩૮૩	નિત્યકર્મ	૪૩૧
મે પ્રત્યાજ્ઞાન અને તપ ૩૮૫	નૈમિત્તિક કર્મ	૪૩૨
જી યોગ ૩૮૬	મંદિરપૂજા	
શુરપદ ૩૮૯	નિત્યકર્મ	૪૩૮
પ્રતિમાપૂજા	નૈમિત્તિક કર્મ	૪૪૧
પવિત્ર ચિહ્નો ૩૯૩	પર્વો	૪૪૪
પ્રતિમા ૩૯૭	તીર્થ અને યાત્રા	૪૪૭
ધાર્મિક સ્થાનો ૪૦૭		

અધ્યાય ૭ એ

સમાપ્તિ

ધર્મના ઇતિહાસમા જેન	જેન અને હિન્દુ ધર્મ	૪૫૩
ધર્મનું સ્થાન ૪૫૨	જેન ધર્મ અને બૌદ્ધ ધર્મ	૪૫૯
જેનધર્મ અને ભારતના	જેન ધર્મ અને આર્યેતર ધર્મો	૪૬૪
ઇતર ધર્મ ૪૫૩		

અધ્યાય ૧

ભૂમિકા.

જૈન લોક, પોતાના નામના અર્થ પ્રમાણે અમુક જિનો એટલે કે વિજેતાઓના અનુયાયી છે. એ જિનો મહાવિરકત પુરૂષો હતા, એમણે બધાં પ્રકારનાં દુઃખ ઉપર વિજય મેળવીને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું અને ભવસાગરના દુઃખમાંથી મુક્ત કરનાર તથા શાશ્વત નિર્વાણપદ્ધતું ઉત્તમ મુખ આપનાર ધર્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો હતો. ગૌતમબુદ્ધ (નિર્વાણ ઇ. પૂ. ૪૮૦ના અરસામાં) પહેલાં સેંકડો વર્ષ ઉપર ઉત્તરભારતમાં જૈનધર્મ જન્મ પામ્યો, અને ધીરે ધીરે એ દ્વીપકલ્પના છેક દક્ષિણ ભાગ સુધી પ્રસર્યો. કેટલાક સમય સુધી એ ખૂણ ફાટ્યોકુટ્યો, વિશાળ પ્રદેશોની વસતિના ધાર્મિક વિચારો ઉપર અને ઉત્કૃષ્ટ જીવન ઉપર એણે ખૂણ પ્રભાવ પાડ્યો, પણ પછી ફરી બળવાન થતા હિન્દુ ધર્મ અને બળાત્કારે પ્રવેશતા ઇસ્લામ ધર્મ આગળ એને નમતું આપવું પડ્યું, પોતાનાં અનેક સ્થાનેથી એને વિદાય લેવી પડી અને પશ્ચિમમાં તથા દક્ષિણમાં ૫ માથી ૧૨મા સૈકા સુધી જે પ્રધાનસ્થાન એ ભોગવતો હતો તે સ્થાન એનું ગયું; અને છતાં આજે ય એના અનુયાયીઓ સમસ્ત ભારતમાં વિસ્તરેલા છે. એમની સંખ્યા છે તો થોડી, પણ પોતાના સંસ્કારથી, સામાજિક સ્થિતિથી અને ધનસમ્પત્તિથી તેઓ જેવી તેવી સત્તા ભોગવતા નથી.

જૈનોના સમ્બન્ધમાં આવનાર યુરોપિયન, સિકન્દરના સમયમાં ભારતમાં આવનાર ગ્રીકો અને ડીઆડોખન (Dia dochen) સૌથી પ્રથમ હોય એમ જણાય છે. પણ આ સમયનું જૈનો વિષેનું કશું વર્ણન આપણને મળી આવતું નથી. ગ્રીક ઇતિહાસકારોએ ' નન્ન જ્ઞાનીઓ 'નું જે વર્ણન આપ્યું છે તે જૈન દિગમ્બર સાધુઓનું હોય એમ સંશોધકો ધારે છે, પણ તે સાચું લાગતું નથી. એ વિષે ક્રિશ્ચિયન લાસન (Christian Lassen) જણાવે છે કે ' પ્રાચીન લેખકો જે નિશાનીઓ આપે છે, તે ઉપરથી તેમના

વર્ણનમાં આવતા Turododigirxi (Gymnosophists) તે આ નથી, કારણ કે એ નામ પૂર્ણ નમ્રતાએ નહિ પણ આછે કપડે રહેનાર બ્રાહ્મણ તપસ્વીઓને અને તત્ત્વજ્ઞોને માટે યોગ્ય હું. આ લેદને અનુક્રમ પાંચમા સૈકાના અન્ત પૂર્વે થઈ ગયેલા હેસિ-ક્રિયોસની (Hesychios) આ પ્રમાણે ટીપ છે.....૧

મધ્યકાળમાં જે થોડા યુરોપિયનોએ પૂર્વદેશોમાં પ્રવાસ કરેલો, તેમના લેખોમાંથી પણ જૈનો સંબંધીની કશી માહિતી આપણને મળતી નથી; અને વાસ્કો ડા ગામાએ (Vasco da Gama) ભારતનો જળમાર્ગ શોધી કાઢ્યો, ત્યારપછી પશ્ચિમના જે સાંસ્થાનિકો ત્યાં ગયા તેમણે પણ એમને વિષે બહુ થોડું જ આપણને જણાવ્યું છે; સ્પષ્ટ રીતે જણાઇ આવતી એમની જીવરક્ષા અને તે કારણે એમણે સ્થાપેલી જીવો માટેની ઔષધશાળા (પાંજરાપોળો) વિષેનાં એમનાં પ્રખ્યાત લક્ષણો જેવી થોડીઘણી માહિતી એમણે આપી છે એટલું એજ.

અંગ્રેજ ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીના અધિકારીઓએ અને કચેરીઓએ જ સૌથી પ્રથમ આ વિષયમાં વિગતવાર તપાસ કરવા માંડી. તેમના ધર્મ વિષેની નિશ્ચિત અને સર્વગ્રાહી હકીકત એથ. ટી. કોલબ્રૂકે (H. T. Colebrooke, 1765-1837) આપીને પોતાના મૌલિક ગ્રંથમાં પ્રસિદ્ધ કરી અને ખરી રીતે તો ભારતવિદ્યાના (Indologie) અનેક વિષયમાં પ્રથમ પ્રવેશ કરનાર એ જ પંડિત હતો. કોલબ્રૂકે આપેલાં વર્ણનને હોરેસ હેમન વિલ્સને (Horace Hayman Wilson, 1784-1860) વિસ્તાર્યાં ને પુરાં કર્યાં^૩; આ બે માન્ય પંડિતોનાં પુસ્તકો ઘણા લાંબા કાળ સુધી એકમાત્ર પ્રમાણભૂત સાધન મનાતાં રહ્યાં અને ૧૯ મા સૈકાના સારા પૂર્વાર્દમાં જૈનધર્મ સંબંધી સર્વે હકીકત એ જ પુસ્તકો આપતાં રહ્યાં. જૈન અર્થમે સૌથી પ્રથમ અનુવાદ કરવાનું પણ તે સંસ્કૃત ડાઇય શબ્દકોષના સંપાદક ઓટો બોટલિંગકે (Otto Bohtlingk) ઘટે છે, એણે રિયુ (Ch Rieu) સાથે મળીને હિમચન્દ્રના અભિધાન ચિન્તામણિનો જર્મન અનુવાદ ૧૮૪૭ માં કર્યો. ઈ.વ. જે.

સ્ટિવન્સને (Rev.-J: Stevenson) ૧૮૪૮ માં કલ્પસૂત્ર અને નવતત્ત્વને અંગ્રેજીમાં ઉતાર્યાં. ત્યારપછી સંસ્કૃતભાષાના આચાર્ય આલ્બ્રેક્ટ વેબરે (Albrecht Weber) ૧૮૫૮માં રાત્રિજયમાહાત્મ્યમાંથી અને ૧૮૬૬ માં મગવત્તીમાંથી સુંદર ભાગો વીણી કાઢી તેના અનુવાદ કર્યાં. એ જ પંડિતે શ્વેતાશ્વર સમ્પ્રદાયના ગ્રન્થોમાં પ્રવેશ કર્યો અને જૈન-સંશોધનના વિવિધ પ્રદેશોનાં દ્વાર પોતાના સંશોધનની અને લેખોની આવીઓથી ખોલ્યાં. ૪ એનાથી પ્રેરાઈને એચ યાકોબીએ, ઇ. લેન્માન (E. Lenman), જે. ક્લાટે (J. Klatt), જી. બુહલરે (G. Buhler), આર. હોર્નલે (R. Hoernle), ઈ. વિન્ડિશ (E. Windisch) વિવિધ પ્રકારના જૈનગ્રન્થો વિષે સંશોધન કરવા માંડ્યું; અને એલ. રાઇસે (L. Rice), ઈ. હુલ્મ્ગે (E. Hultmgch), એફ. કીલહોર્ને (F. Kielhorn), પી. પિટર્સને (P. Peterson), જે. ફર્ગ્યુસને (J. Fergusson) અને જે. બર્ગેસે (J. Burgess) જૈનસમ્પ્રદાયના હસ્તલેખોના, શિલાલેખોના અને સ્મરણ મંદિરોનાં સંશોધન કરવા માંડ્યાં.

શરૂઆતથી જ સંશોધકોએ સાહિત્યો એકઠાં કરવામાં અને તેનો ઉપયોગ કરવામાં માત્ર સન્તોષ માન્યો નહિ, પણ જૈનધર્મના ઐતિહાસિક સ્થાનનો નિર્ણય કરવાના પ્રયત્નો કર્યાં. એ વિષે પ્રથમ કરેલા નિર્ણય માત્ર કલ્પનાજનિત ને ભૂલભરેલા હતા; અને એમ, રોમનહેવ જનુસના (Janus) અથવા તો ચાહુદી પુરાણ પ્રસિદ્ધ (૨. ટિચોથી ૩:૮; એકસોડસ ૭:૧૧) મિસરી જાદુગર જન્નસના (Jannes) નામ સાથે જૈન શબ્દને સંયોજવાની કલ્પના થઈ; મહા પ્રખ્યાત જૈન તીર્થ પાલીતાણના નામને પેલેસ્ટિના (Palastina=અં. Palastine) નામ સાથે સમ્બન્ધ છે એવી પણ કલ્પના થઈ; અને એવી એવી તો અનેક કલ્પના થઈ. કંઈક વધારે સંલવનીય દેખાયાથી વળી એ પંડિતોએ જૈન અને ખ્રીસ્તી-ધર્મનો સમ્બન્ધ જોડવાના પ્રયત્ન કર્યાં. આ દિશામાં કંઈક પ્રગળ પ્રયત્નો પણ થયા. (કોલબ્રૂક જેવા) કેટલાકે એમ માન્યું કે ખ્રીસ્તીધર્મનો જન્મ જૈનધર્મમાંથી થયો છે, અને ત્યારે વિલ્સન (Wilson), લાસન અને એ. વેબર (A. Weber) જેવા અનેકે

એમ માન્યું કે યૌદ્ધધર્મમાંથી જૈન ધર્મનો જન્મ થયો છે. પણ અન્તે ૧૮૭૬ માં ચાકોળીએ બતાવી આપ્યું કે ‘આ છેવટની કલ્પના તો માત્ર નિર્ચયક દેખાવ ઉપરથી અને આકસ્મિક સમાનતા ઉપરથી જ કરી હોવામાં આવી છે.’ ચાકોળીએ નિશ્ચિત સાબિત કરી દીધું છે કે ‘જૈન અને યૌદ્ધ એ બે એકબીજાથી સંપૂર્ણરીતે સ્વતંત્ર ધર્મમંથ છે અને મહાવીર તથા ગૌતમબુદ્ધ એ બે સમકાલિન ભિન્ન મહાપુરુષો હતા.’

અનેક પંડિતોના સમર્થ પ્રયત્નને પરિણામે જૈનધર્મના ઇતિહાસ અને પુસ્તકો વિષેનું જ્ઞાન તો ખૂબ વિસ્તાર પામ્યું, પણ છતાંયે એ ધર્મના હૃદયન્તેના સિદ્ધાન્તો-સમ્યન્ધનું જ્ઞાન તેના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં ઘણા વખત સુધી યુદ્ધપમાં પ્રકટ થયું નહીં. આ વસ્તુસ્થિતિનું મુખ્ય કારણ તો એ હતું કે ઘણાખરા સંશોધકોનો ઝોક તત્ત્વજ્ઞાન અને સંસ્કૃતિ તરફ કરતાં પુરાતત્ત્વ અને ભાષાતત્ત્વ તરફ વધારે હતો, અને વળી વધારે સળગ કારણ તો એ હતું કે ચરૂઆતના સંશોધકોએ જૈનધર્મના સિદ્ધાન્તોનું જ્ઞાન પ્રતિસ્પર્ધી બ્રાહ્મણધર્મનાં પુસ્તકોમાંથી કંઈક અંશે અને જૈનધર્મના ગ્રંથોમાંથી કંઈક અંશે ગ્રાસ કરવાના પ્રયત્ન કર્યા; પણ બ્રાહ્મણ ગ્રંથોમાં અસ્પષ્ટ અને જૈનગ્રંથોમાં અવ્યવસ્થિત હકીકતો હોવાથી એ પ્રયત્નો સફળ નિવડેલા નહિ. તથાપિ ૧૯૦૬ માં આ અનિશ્ચિત સ્થિતિનો અન્ત આવ્યો. એ વર્ષમાં ચાકોળીએ પછીના કાળના જૈન સિદ્ધાન્તના વ્યવસ્થિત ગ્રંથનો ઉમાસ્વામીના તત્ત્વર્ણાધિગમસૂત્રનો-અનુવાદ કર્યો ને નિશ્ચિત જ્ઞાનક્ષેત્રમાં એક પગલું આગળ ભર્યું. આ પુસ્તકે અગ્રમ જ વાર જૈન સિદ્ધાન્તોના સમગ્ર ક્ષેત્ર ઉપર સ્વચ્છ અને સંપૂર્ણ દૃષ્ટિ આપી અને ત્યાં સુધી અન્ધારામાં રહેલા ઘણા મહત્ત્વના પ્રદેશો વિષેના જ્ઞાનની ગાંઠ ઓઢી આપી. ચાકોળીના શિષ્યોએ પોતાના ગુરૂને માર્ગે આપી અનેક દિશાઓમાં પ્રયાણ કર્યું છે.

હાલમાં જૈન-સંશોધન પશ્ચિમના ઘણાખરા દેશોમાં, જો કે વિવિધ પરિમાણે થવા લાગ્યું છે. જર્મનીમાં (Deutschland=અ. જર્માનિ) એ પ્રદેશમાં લોઈમાનનો શિષ્ય રવ. હુઇટેમાન (W.

Hüttemann), શ્રાડર (F. O. Schrader), શુબ્રિંગ, યાકોબીને શિષ્ય કિર્ફલ અને ગ્લાઝનઆપ (H. V. Glasenapp), વળી હર્ટલ (G. Hertel) અને તેની શિષ્યા શાર્લોટે ક્રાઉઝે (Charlotte Krause), પછી વળી હુલ્ચ (E. Hultsch), સ્મીટ (R. Schmidt) અને બીજા સંશોધકો; પ્રાગના (Prag, અં. Pragu) જર્મન વિદ્યાપીઠમાં વિણ્ટરનિટ્ઝ (M. Winternitz) અને સ્ટાઇન (O. Stein), સ્વીડનમાં (Schweden, અં. Sweden) કાર્પેન્ટિયર (S. Charpentier); હોલ્લેન્ડમાં ફાડેગોન (B. Faddegon); ઇંગ્લેન્ડમાં બાર્નેટ (L. D. Barnett), ફ્લીટ (G. F. Fleet), સ્મિથ (V. A. Smith), શ્રીમતી સ્ટિવન્સન (Frau M. Stevenson), સ્વં ટૌની (C. H. Taurney), ટૌમસ ફ્રાન્ક્રાઈચમાં (Frankreich, અં. ફ્રેન્સ) એ. ગેરિનો (A. Guerinot), એલ, મિલો (L. de milloue), જે. વીન્સો (J. Vinson); ઇટાલિયનમાં (Italian, અં. Italy) બાલિની (A. Ballini), બેલોની-ફિલીપિ (F. Belloni-Filippi), પાવોલીની (P. E. Pavolini), પુલે (F. L. Pülle), સુઆલિ, સ્વં ટેસિટોરિ (L. Tessitori); ચેકોસ્લોવાકિયામાં (Tschechoslowakei) લેસ્ની (V. Lesny) અને પેર્ટોલ્ડ (O. Pertold); રુસલાંડમાં (Russland અં. Russia) મિરોનોવ (N. mironow), અને નૉર્થ અમેરિકામાં (Nordamerica, અં. north America) બ્લૂમફીલ્ડ (M. Bloomfield) શ્રમ કરી રહ્યા છે (અને તેમાંના કેટલાક શ્રમ કરતાં કરતાં સ્વર્ગવાસી થયા છે).

ગયા સૈકાના છેલ્લા દશકામાં તો ભારતવર્ષના નૈતોએ પણ પોતાના ધાર્મિક અને સાંસારિક જ્ઞાનગ્રંથોને છંપાવવા માંડ્યા. પોતાના સહધર્મીઓ પોતાના ધર્મનાં તત્ત્વ બાણુતા થાય અને બીજા લોકો એ ધર્મની હીક્ષા લેતા થાય એ હેતુથી વળી સાથે સાથે એમણે પુસ્તકો અને નિબંધો અંગ્રેજી ભાષામાં પ્રકટ કરવા માંડ્યાં. વળી ભાણુરકર, ભગવાનલાલ ઇંદ્રજી, ભાઉ દાજી, સતીશ્વન્દ્ર વિદ્યાભૂષણ, એસ. એન. દાસગુપ્ત વગેરે હિન્દુઓ પણ ધીરે ધીરે એ ક્ષેત્રમાં વધારે કાર્યકર્તા થયા છે.

લવિધ્યમાં યુરોપના અને ભારતના પશ્ચિમો વચ્ચે આ કાર્યમાં ગાંધી સહકાર થાય એવી આશા રાખવામાં આવે છે. યુરોપિયનોની અંત વિવેચનની પ્રણાલી અને ઝીણવટથી ભારતપશ્ચિમો સાથું ને વિવેચક કાર્ય કરી શકશે, ભારતપશ્ચિમોના સહકારથી યુરોપિયનોની દૃષ્ટિ વિવિધ પ્રકારે ખુલશે. પરંપરાથી ઉતરી આવેલી કથાઓ હજી બહુ બળવાળી છે, પણ કેટલીક હજી પુસ્તકોમાં ઉતારાઈ નથી, એ કથાઓ બીજી હકીકતોના સહવાસમાં આવવાથી ઘસાઈ જાય અને અનેક કલ્પનાઓથી તથા પાશ્વિત્યના આક્રમણથી અશુદ્ધ થઈ જાય તે પહેલાં એમને બચાવી લેવી ઘટે. જૈનોની સાથે સમબન્ધ જોડવાથી જ એ બની શકે. જ્યારે જૈનધર્મના વર્તમાન સ્વરૂપને સમ્પૂર્ણરીતે સમજવા અને વિશ્વાસપાત્રરૂપે આંકવા માટે પૂર્વ અને પશ્ચિમ પોતાના શ્રમમાં સહકારે જોડાશે, ત્યારે જ જાણ્યામાંથી ધીરે ધીરે અજાણ્યામાં પ્રવેશતે પ્રવેશતે, પ્રાચીનથી અનુક્રમે જે જે પગથિયે થઈને એ ધર્મ અર્વાચીનમાં ઉતરી આવ્યો તે સૌ પગથિયાંનાં દર્શન થશે અને એ ધર્મના દૂરના પ્રવાહમૂળથી તે આજસુધીના જીવન ઉપર દૃષ્ટિ નાખી શકાશે.

અધ્યાય ૨

ઇતિહાસ.

નોંધ.

જૈનોના ઇતિહાસ સંગ્રહે હકીકતો મેળવવા માટે જે સાહિત્યો નળી આવે છે, તે આ છે. ગ્રન્થો, શિલાલેખો અને સ્થાનો, રમરણ મંદિરો, શિક્ષાઓ આદિ સંશોધને-પ્રયોજને ગ્રન્થો બહુ કામમાં આવે એમ છે. જૈનોએ પોતે ધર્મના ઇતિહાસ વિષે ગ્રન્થોતું સૂત્ર સળંગ રાખ્યે જવાના પ્રયત્નો કર્યા છે; યુરોપિયનના શાસ્ત્રીય વિવેચનની દૃષ્ટિએ આ ગ્રન્થોતું મહત્ત્વ બેશક જુદું જ છે. પ્રખ્યાત

આરબ પ્રવાસી અલ-બીરૂનીએ (al-Biruni) ૧૦૩૦ના અર-સામાં ભારતવાસીઓ સમ્બન્ધે જે શબ્દો કહેલા તે જૈનોને પણ અનેક રીતે લાગુ પડે છે. “ પ્રસંગોનાં ઐતિહાસિક પરિણામો ઉપર તેઓ થોડું જ ધ્યાન આપે છે અને પોતાના રાજ્યોની વંશાવળીઓની ગણનામાં ગહુ ખેદરકાર છે. જ્યારે તમે એમને ઝીણા પ્રશ્નો પૂછો અને તેના ઉત્તર એ જાણતા ન હોય, ત્યારે એ કથાઓ કહેવા બેસી જશે.” ૧ જૈનધર્મનો ઇતિહાસ જૈનોને હાથે જે પુસ્તકોમાં લખાયો છે, તેમાંનો મોટો ભાગ કથામિશ્રિત છે. ઐતિહાસિક હકીકતો વર્ણવાય તેના કરતાં શ્રદ્ધાશ્રુ વાચકને એકાદ કલાક ધાર્મિકવાચન આપી શકાય એ હેતુએ એ પુસ્તક લખાયાં હોય એમ એના ઉપર દૃષ્ટિ નાખતાં જણાઈ આવશે. આ લેખકના હાથમા અનેક પુસ્તકો એવાં આવેલાં છે કે જેમાંની હકીકતો આજમુખી શુદ્ધ ઐતિહાસિક મનાતી આવી છે; તેમાં પણ, યુરોપિયનની દૃષ્ટિએ વિચારીએ તો, કથાભાગનો ઝોક વધારે છે. અને આ ખામી છતાંયે જૈનોના ઘણા ઇતિહાસગ્રન્થોમાં મહત્ત્વનું સાહિત્ય ભરેલું છે, અને વિવેચનદૃષ્ટિ રાખીને ચાલીએ તો તેમાંથી ઉપયોગી અનેક વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થાય. ઇતિહાસના અથવા એના આડમ્બરના ગ્રન્થો ઉપરાંત ખીજા પ્રકારના સાહિત્ય ગ્રન્થો પણ ઇતિહાસશોધકને અનેક રીતે ઉપયોગી થઈ પડે એમ છે, કારણકે એમાં અમુક ઐતિહાસિક ઘટનાઓ ગુચેલી હોય છે અથવા તો અમુક જુગના ભાવની છળી આંકેલી હોય છે. લેખકે પોતાના ગ્રન્થમાં પોતાના નામ સાથે કુળની, પોતાના આશ્રયદાતાની અને એવી ખીજા હકીકતો નોંધેલી હોય છે, ત્યારે તેનાં આરમ્ભવાક્યો માંથી કે પ્રશસ્તિવાક્યોમાંથી મહત્ત્વની ઐતિહાસિક હકીકતો મળી આવે છે. અમુક સાધુસંઘના ગુરૂપરમ્પરાના પત્રકમાંથી જેને પદ્મવલ્લે કહે છે તેમાંથી પ્રખ્યાત પુરૂષોના જીવનકાળ વિષેના નિર્ણય કરવા માટેનાં ઉપયોગી સાધન મળી આવે છે; પણ ત્યાંયે વિશ્વાસ તો વિચારીને જ મેલવો, કારણ કે લેખકો પોતાને લાગતી ઉણપો પોતાની કલ્પનાએ પુરી કરે છે. અને એવી રીતે એ લેખકોએ મહાવીર મુખીનો અથવા એમનીયે પૂર્વે થઈ ગયેલા પાર્શ્વનાથ

સુધીનો ઇતિહાસ દોરી કાઢ્યો છે. જૈનોના ઇતિહાસ અન્યોમાં આપેલી હકીકતોને આપણે કેસોટીએ ચઢાવી લેવી જોઈએ અને પ્રાદ્યલોના, ધૌધોના અને ધીજા અન્યોની હકીકતોની સાથે તોળી પારખી લેવી જોઈએ. આ અન્યોની વાસ્તવિકતા પણ બેશક અનેક-વાર શંકાશીલ છે, કારણ કે જૈનોના પ્રતિસ્પર્ધી હોવાથી તેમના ઉપર અસત્યો અને અપરાધો આરોપવાના પ્રયત્નોમાં તેઓ મિત્રો અને પ્રશંસકોની પેઠે જ, વારંવાર સત્યથી વિમુખ થઈ ગયા છે.

અન્યોની જેટલી વિપુલ તો નહિ, પણ અનેક રીતે વિશ્વાસપાત્ર માહિતી શિલાલેખોમાંથી મળી આવે છે. અમુક ઘટનાને પ્રસંગે લેખો કોતરવામાં આવેલા હોય છે, ત્યારે આ લેખોને અમુક તાલ અને સાચી હકીકતો સાથે સમજાવવા હોય છે અને તે હકીકતો પછીના સાહિત્યમાં નોંધાય છે. ઘણાખરા લેખો ધર્મપ્રિય રાજાઓએ કે શેઠ-શાહુકારોએ કોતરેલા હોય છે ને તેમાં દેવાલય કે દેવપ્રતિમા કરાવ્યાની, ભૂમિદાન કર્યાની કે ન્યાય આપ્યાની હકીકતો નોંધેલી હોય છે. તેમાં આવતાં રાજ્યકર્તા અને તેની પૂર્વેના રાજાઓનાં નામ, દાન પામેલા સાધુના અને તેમના ગુરુઓનાં તથા પૂર્વાચાર્યોનાં નામ અને તારિખો આપણને ઇતિહાસનું કાઠું બાંધવામાં બહુ જ ઉપયોગી થાય છે, કારણ કે એના ઐતિહાસિક સત્ય વિષે ઘણુંકરીને શંકા લેવા જેવું કશું હોતું નથી.

આજસુધી ટકી રહેલાં વિવિધ પ્રકારનાં સ્થાનો અને દેવાલયો ઉપર તેમના નિર્માણના કે, જીર્ણોદ્ધારના લેખો કોતરેલા હોય તો તે પણ ઐતિહાસિક વિષયને સ્વચ્છ કરવાને બહુ કામ લાગે. એ લેખ ખાસ ઉપયોગના તો એટલા માટે છે કે ભૂતકાળનાં માણસોનું, વસ્તુઓનું અને સ્થિતિનું સજીવ ચિત્ર એ આપણી સામે ખડું કરે છે અને તેથી પ્રાચીનકાળ સમજાવવાના પુસ્તકો વગેરેથી આપણને ખાસ થયેલા જ્ઞાનને સ્વચ્છ કરી શકાય છે.

છેલ્લા સૈકામાં અનેક અધ્યોધિકોએ આ કંઠણ કાર્ય કરવામાં જે સાહિત્યો સાથે ગડમથલ કરી છે, તે છે તો બેશક મહત્વનાં; પણ છતાંયે જૈનધર્મના ઇતિહાસ સંબંધે કોઈ નિર્ણિત ચિત્ર દોરી

શકાય એટલા પ્રમાણ હજી મળી શક્યાં નથી; તેમાં અનેક સ્થળે અનેક છિદ્રો છે, અનેક અસ્પષ્ટતાઓ છે. એ ધર્મની ઉત્પત્તિ અને તેના આચાર વિચારના વિકાસ સંબંધે, તેણે જે તડકો છાંયડો ભેગેલો તે સંબંધે જે સૌ વાતો આજે અન્ધકારમાં છે તેના ઉપર પૂર્ણ પ્રકાશ કદીયે પાડી શકાશે કે કેમ એ તો વળી શંકાનો જ વિષય છે. ત્યારે જૈનધર્મના સ્વરૂપનું ચિત્ર આંકવા આજસુધી જે બધા પ્રયત્ન થયા છે, તે હજી તો વિરલ ઐતિહાસિક ઘટનાઓને, શંકાસ્પદ વાર્તાઓને અને વળી ધાર્મિક તથા સામાજિક કથાઓને એકઠી કરીને ઐતિહાસિક સૂત્રમાં ગુંથવા પુરતા જ થયા છે. તેવી જ રીતે ગયા અનેક સૈકામાં જૈનોએ જે ચઢતી પડતી ભેઇ છે તેના ઇતિહાસનું ચિત્ર આંકવાનો આ ગ્રંથમાં જે પ્રયત્ન કર્યો છે, તે પણ તેમના ઇતિહાસનું સમ્પૂર્ણ ચિત્ર આપવાનો દાવો કરતો નથી. લેખક બહુ બહુ તો, તીર્થંકરોના, ધર્મના વિકાસના, ઉન્નતિના અને અવનતિના ચિત્રની આછી ઝાંખી રેખાઓ દોરવાના જ પ્રયત્ન કરી રહેશે. વિગતવાર હકીકતોને વિવેચનાદૃષ્ટિએ વ્યવસ્થિત ગોઠવવાને અને ઓછા મહત્ત્વનાં નામની અને તારીખોની શુદ્ધ તારીખ આપવાને બદલે થોડીક નિર્ણિત હકીકતો અને જૈનોમાં મહત્ત્વની મનાતી થોડીક કથાઓની ટુંકી માહિતી વાચક સમક્ષ રજુ કરશે. લેખકની પરિસ્થિતિ તો એટલી ટુંકી માહિતી આપી શકે એવી જ છે, પણ તે માહિતીએ કરીને, એમાં અધુરા રહેલા ફાયડાનો ઉકેલ લાવે અને અહીં દોરેલી ચિત્રની આછી ને ઝાંખી રેખાઓ ઉપરથી સ્પષ્ટ ને તાદૃશ ચિત્ર ખડું કરે એવો જો કોઈ ઐતિહાસિક પાકશે તો આ લેખકના આનન્દનો પાર રહેશે નહિ.

તીર્થંકરો.

પૂર્વ ઇતિહાસ.

જૈનો પોતાના ધર્મને શાશ્વત અને અવિચલ માને છે અને સમયે સમયે હ્રુત થાય, છતાં એ કદાપિ એનો અન્ત આવવાનો નથી. ફરીફરીને પ્રવર્તતા અમુક જુગોની અન્દર સત્યને અજ્ઞાન છાવરી અન્ધકાર પ્રવર્તાવે, પણ પાછું એ અજ્ઞાન ટળી જાય ને જૈનધર્મનો પ્રકાશ ફરી પ્રકટાય તેવા તેનાં કિરણો ફરી વિસ્તરે. એવી રીતે આજે આપણે એવા જુગમાં છીએ કે જ્યારે ધર્મજ્ઞાન પામીએ છીએ અને તેથી આનંદ પણ પામીએ છીએ, ત્યારપછી એવો જુગ આવશે કે જ્યારે જૈનધર્મ હ્રુત થશે; ત્યારપછી વળી એવો પણ જુગ આવશે કે જ્યારે એ ધર્મ નષ્ટપ્રાય થશે. પણ ખરી રીતે તો એ ધર્મ કદાપિ નષ્ટ થવાનો જ નથી, પણ વળી પાછો નવી જુવાનીમાં શાશ્વત સૌન્દર્ય ખીલશે, જેમ ઋતુઓમાં દર વર્ષે વસન્ત પાછી ખીલતી આવે છે તેમ જ્યારે સમય આવે છે ત્યારે અમુક વર્ષોને અન્તરે એક પછી એક એમ ચોવીશ તીર્થંકરો પ્રકટે છે તે સત્ય ઉપરના આવરણને સંહારે છે. આપણા આ જુગમાં પણ એવા ચોવીશ ધર્મજ્ઞાતા અને ધર્મદાતા પ્રકટયા છે. જૈનો એમનાં નામ જાણે છે અને તેમના જીવનના પ્રસંગ વર્ણવે છે. એમાંના ઘણાખરા વિષે જે વર્ણન આપવામાં આવે છે તે સાવ કથાજનિત છે. પહેલા તીર્થંકર ઋષભદેવનું આયુ ૮૪,૦૦,૦૦૦ પૂર્વનું હતું, એ ૫૦૦ ધનુષ ઉંચા હતા અને જોકે એક પછી એક તીર્થંકરનું આયુ અને કલેવર ઘટતું ચાલે છે, છતાં એ બાવીસમા તીર્થંકર ઋષિજ્ઞેમિનું આયુ ૧૦૦૦ વર્ષનું હતું અને એમનું કલેવર ૧૦ ધનુષનું હતું. આ ક્રમમાં આવતાં માત્ર છેલ્લા બે તીર્થંકરોના આયુ અને કલેવર માની શકાય એવાં આશંકાયાં છે. ૨૩ મા તીર્થંકર વાર્ધનાથનું આયુ ૧૦૦ વર્ષનું હતું તથા તેમનું કલેવર ૬ હાથ હતું, ૨૪ મા તીર્થંકર મહાવીરનું આયુ ૭૨

વર્ષનું હતું તથા તેમનું કલેવર ૭ હાથ હતું. વળી જૈનો જુદા જુદા જે તીર્થંકરોનો સમય જતાવે છે તેમાંથી માત્ર પાર્શ્વનાથનો અને મહાવીરનો જ સમય ઇતિહાસથી નિર્ણય થઈ શકે એમ છે. મહાવીર ઇ. પૂ. આશરે ૫૦૦ વર્ષ ઉપર અને પાર્શ્વનાથ ઇ. પૂ. આશરે ૭૫૦ વર્ષ ઉપર થઈ ગયેલા મનાય છે; પણ અરિષ્ટનેમિ પાર્શ્વનાથની પૂર્વે ૮૪૦૦૦ વર્ષ ઉપર નિર્વાણપદ પામ્યા માનવામાં આવે છે, અને એમની પૂર્વેના તીર્થંકરોને અનુક્રમે એટલે એટલે દૂર મૂકવામાં આવ્યા છે કે તેની કાળગણના પણ થવી અશક્ય થઈ પડે. આ સ્થિતિમાં યુરોપિયન સંશોધકે પહેલા જાવીશ તીર્થંકરોને ઐતિહાસિક પુરૂષો માનવાતું કારણ નથી અને માત્ર છેલ્લા જે તીર્થંકરોના ઇતિહાસ સમગ્રને સંશોધન કરવા ધ્યાન આપવું જોઈએ.^૨

જૈનશ્રદ્ધામાં મહાવીર વિષે ઘણાં વિશ્વાસયોગ્ય લખાણો મળી આવે છે, એટલું જ નહિ પણ જૈનેતર ગ્રંથોમાં પણ એમને વિષે ઉલ્લેખો મળી આવે છે; તેથી એટલું તો નિશ્ચિત છે કે મહાવીર ઇતિહાસ કાળમાં થઈ ગયા. બૌદ્ધોએ અને જૈનોએ પરસ્પરને સત્ય ધર્મના શત્રુ માન્યા છે, અને એટલા માટે પરસ્પર વાદવિવાદ ઉઠાવ્યા છે, છતાં બૌદ્ધોએ મહાવીરને પોતાના ગુરૂ ગૌતમ-પુદ્ગલના સમકાલિન પુરૂષ હતા એમ ઉલ્લેખ કર્યો છે અને એમ એમના અસ્તિત્વની સાબીતી આપી છે. મહાવીરની પૂર્વે થઈ ગયેલા પાર્શ્વનાથની ઐતિહાસિકતા વિષે પણ શંકા લેવાતું કશું કારણ નથી. બેશક એમને સમગ્રને આપણે જૈનશ્રદ્ધામાં જ ઉલ્લેખો જોઈએ છીએ અને એ ઉલ્લેખોમાં એમના વિષે જે વર્ણન છે તે ધાર્મિક કથાઓથી જ ભરપૂર છે, છતાં એ આ મહાપુરૂષના વર્ણનસ્વરૂપની આસપાસ વળગેલી ઉધમ્મએ એના ઐતિહાસિક ગર્ભનો નાશ નથી કરી નાખ્યો. તીર્થંકરોની ઐતિહાસિકતા સમગ્રને સાચી વધારે અગત્યની વાત તો એ છે કે એમના વ્યક્તિત્વ અને એમના સિદ્ધાન્તો વિષેના આપણા જ્ઞાનવટ એમનું જે ચિત્ર ખડું થતું હોય, તે ચિત્રને ભારતવર્ષના ધાર્મિક સિદ્ધાન્તોના વિકાસની શાસ્ત્રીય ઘટનાઓની કસોટીએ

ચઢાવી લેવું જોઈએ. ત્યારે આ વિકાસની ઘટનાઓને ઇતિહાસ-ક્રમે તપાસી જઈએ.

કાઈરદની પૂર્વેના બીજા સૈકાને અન્તે ભારતના ધાર્મિક જીવનમાં ગંભીર પરિવર્તન થયાં. પ્રથમ આવેલા આર્યોના સરલ અને કેશ્વરવાદને યજ્ઞ આદિ કર્મકાણ્ડે નવો વિકાસ આપ્યો, તેથી દેવોની સંત્તા તેમના ભક્તોને મન ધીરેધીરે સંકોચાતી ચાલી અને તેને બદલે દેવી સંત્તાઓ અદ્ભુત શક્તિ ધરાવનાર ગુરૂઓના અલૌકિક કર્મકાણ્ડમાં આવતી મનાવા લાગી. આથી ગુરૂ-પંથના સ્થાપનને ચિરમહત્વ મળ્યું. તેઓ ઉચે ચઢ્યા ને ધીરેધીરે વર્ણવ્યવસ્થાનો ઉપયોગ કરીને પોતે શ્રેષ્ઠ બન્યા. આ માર્ગે ચાલતાં એક નવો સિધ્ધાન્ત જન્મ પામ્યો અને તેણે સમાજશ્રેણિના બળને અનુસરીને ધાર્મિક સ્વરૂપ પકડ્યું એ સિધ્ધાન્ત તે કર્મનો, કર્મના ફળનો અને તેને અનુસરતો પુનર્જન્મના સિધ્ધાન્તનો.

✓ (પ્રત્યેક ભવ પોતે સ્વતંત્ર નથી, પણ સમસ્ત ભવશ્રુખલાનો એક આંકડો છે, એ સિધ્ધાન્ત ઉપરથી ગંભીર પ્રકૃતિના મનુષ્યને એ પ્રશ્ન જ ઉદભવે કે જન્મમરણની અવિરત ઘટમાળમાં ફરીફરી અવતરવા જીવકું એ શું યોગ્ય છે ? ધાર્મિક વૃત્તિનો મનુષ્ય તો આ પ્રશ્નનો ઉત્તર નંકારમાં જ આપશે. એ તો નવી તૃપ્તિના તથા નવાં હાખનો નાશ થાય એટલા માટે જન્મમરણની પારની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા, ભૌતિક ઋધિની પેઠે જે થોડા જ સમયમાં નાશ પામતું નથી એવું ઉત્તમ પદ પ્રાપ્ત કરવા મથશે. શાશ્વત, ચિરસ્થાયી, અકલિદ્ય સુખ પ્રાપ્ત કરવાની પ્રબળ આકાંક્ષામાં તેના આચારવિચાર ઇહલોકમાંથી અને તેના ક્ષણિક સુખથી વિરક્ત થાય છે, યજ્ઞયાગથી અને તેના બાદ અને તેથી અન્તરઆત્માને સન્તોષ નહિ આપતા ક્રિયાકાણ્ડથી પણ વિરક્ત થાય છે. સંસારજીવનને ખડકેથી ખસેલો આ શાન્ત વિચારક કંઈક ઉચ્ચ અને અલૌકિક પ્રાપ્ત કરવાને માટે અન્યસ્તાશ્રમનો સ્વીકાર કરે છે. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટેની તૃપ્તિ એટલી સર્વ સામાન્ય હતી કે દિગ્ગેએ, જીવનના ઉચ્ચત્તમ પ્રશ્નો સંબંધે

ચિન્તન કરવા માટે વૃધ્ધાવસ્થામાં વનની એકાંતમાં જવું જોઈએ એવી એમની ફરજના ધર્મ મનાયા.

ચાર આશ્રમની પ્રાક્ષણવ્યવસ્થા પ્રમાણે વેદ લાધ્યા પછી અને ગૃહસ્થજીવન જીવ્યા પછી પ્રાક્ષણે સંસાર ત્યજી બ્રહ્મનિમગ્ન થવું જોઈએ અને અન્તે નિર્ગૃહી ભિક્ષુક થવું જોઈએ. આ વ્યવસ્થાની ભાવના કેટલે અંશે આચારમાં મૂકી શકાય એ સંબંધે કંઈ કહેવાનું નથી પણ એટલું તો નક્કી છે કે તેની ઉપર લોકની ગમ્ભીર આસ્થા હતી, નક્કી છે કે એ વ્યવસ્થાની આજ્ઞાઓથી પણ આગળ ચાલનારા કેટલાક આતુર લોક હતા અને તે માનતા કે ગૃહસ્થના વાળ સફેદ થાય, તેની આમડી ઢીલી પડે, તેની ઘુંટી ફરતી ફેંચે ત્યારે જ એ ગૃહસ્થાશ્રમ છોડે એમ નહિ, પણ તે પૂર્વે પણ પોતાનું સમસ્ત જ્ઞાનબળ સમર્પવા તેણે સંસારનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. સરખા વિચારના એકઠા થતા અને સંન્યસ્તસંઘ સ્થાપતા એ સૌ અમુક નિયમોથી પરસ્પર સમ્બન્ધમાં રહેતા અને કયાણુ ભક્તજનોના દાનવડે જીવનનિર્વાહ કરતા.

અમરત્વ પ્રાપ્ત કરવા માટેના પ્રયાસ એ જીવમાં દ્વિજ-જાતિના ઉન્નત આત્માઓએ સરખે પ્રમાણે કરેલા જણાય છે. યજ્ઞ-યાગથી અલૌકિક શક્તિ પ્રાપ્ત થતી મનાતી ને એ શક્તિ પ્રાપ્ત કરનાર આ સંસારમાંથી નીકળી ઉત્તમ પદ પામતા મનાતા, એ શક્તિ પ્રાપ્ત કરવાને પ્રાક્ષણે કઠણ તપસ્યા કરતા. પ્રાક્ષણે જ નહિ પણ ક્ષત્રિયો પણ પરલોકપ્રાપ્તિને માટે સંસારત્યાગ કરતા. પ્રાક્ષણના કરતાં ક્ષત્રિયને કુલાચારનાં ને જ્ઞાતિનાં બન્ધન ઓછાં હતાં અને તેથી તે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનની પ્રાપ્તિને માટે વધારે સ્વતંત્રતાપૂર્વક પ્રયત્ન કરી શકતા. તત્ત્વજ્ઞાનના કેટલાક કઠણ પ્રશ્નોને એ ઉકેલી શકેલા, એવા પ્રશ્નો ઉપર એમણે પ્રથમ સ્પષ્ટીકરણ કરેલું જણાય છે; અને વળી આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં ક્ષત્રિયોએ પ્રાક્ષણને નીચું જોવાડવું હોય, પ્રાક્ષણને બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે ક્ષત્રિયો પાસે જવું પડ્યું હોય એવાં પણ વર્ણન મળી આવે છે.

કાંઈક પૂર્વેનાં દશેક સૈકાનું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ઉપનિષદોમાં

તેમ જ વેદની ટીકા અને પૂર્તિરૂપે લખાયેલાં આરણ્યકોમાં મળી આવે છે. ઋષિઓએ નવે સ્વરૂપે મૂકેલા અને નવા જુગની જરૂરિયાતોને તથા પ્રશ્નોને અનુકૂળ લખેલા, વિવિધ વિષયો ઉપરના વિચારનું મહત્ત્વ એટલું બધું હતું કે એમાં ઉપદેશોનું જ્ઞાન મૂળે તો, પ્રાદ્યલોનું સ્થાન અને સત્તા ટકાવનાર યજ્ઞકાણ્ડના સિદ્ધાન્તની વિરૂદ્ધ જતું દેખાયું; પણ પછીથી બુદ્ધિમાન પુરોહિતો સાચી વાત સમજી ગયા, નવીન વિચારોને પોતાના કરી લીધેલા સિદ્ધાન્તોમાં મેળવી લીધા, અને છેવટે એને યજ્ઞે રહી પુરાણા વિચારોની ત્રાસે સુદ્ધ કરવા પણ ખડા યત્ન ગયા. આ નવા વિચારો એકેવારે તો પ્રધાનપદ પ્રાપ્ત કરી શકે એમ નહોતું, પણ પ્રાદ્યલુસમ્પ્રદાયે પવિત્ર બનાવેલા આચારોનો એ ભારે વિરોધ કરવા લાગ્યા, તેમ જ ભૌતિક તથા આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના એકમાત્ર ગુરૂ હોવાના પ્રાદ્યલોના દાવાનો પણ છડેચોક નિષેધ કરવા લાગ્યા. છઠ્ઠા સૈકાથી તો આપણે એવા પણ અનેક આચાર્યોને જોઈએ છીએ, જેમણે પ્રાદ્યલુ સમ્પ્રદાયનો વિરોધ કર્યો અને વૈદિક યજ્ઞ-વિધિનો પણ વિરોધ કર્યો; તેમજ વૈદિક મતને વેગળે મૂકીને પોતાને સ્વતંત્ર માર્ગે આજ્યા. મહાવીરની, ગોશાલની અને ગૌતમબુદ્ધની પણ પૂર્વે એવા સ્વતંત્ર ઉપદેશક યત્ન ગયેલા અને પોતાના ઉપદેશનો ખૂબ પ્રચાર કરનારા શિષ્યોને એમણે એકઠા કરેલા એ વાત હવે આપણે સ્વીકારવી પડે છે. પોતાના સંઘના શાસનભાટે એ ગુરુઓએ જે નિયમો કર્યા છે, તે પ્રાદ્યલોએ કરેલા નિયમોને અનુસરતા છે, પણ એમાં તફાવત એટલો જ છે કે તેમાં પ્રાદ્યલોના મહત્ત્વનો સ્વીકાર કર્યો નથી. હોઈન્ડે જણાવે છે કે તેમ પ્રાદ્યલુસત્તાને તોડવા માટે જ આ તફાવત રાખવામાં આવ્યો હતો અને સત્તા એકેવારે તોડવાને માટે એ તફાવતની ધારને બને એટલી તીવ્ર કરવામાં આવી હતી; પ્રાદ્યલુ ગુરુઓના વાવટા નીચે ઉભેલા સમ્પ્રદાયો એકબીજાના આચાર્યોની પદ્ધતિની વિના ચીકણેલા આ નવા નાસ્તિક માર્ગોનો તિરસ્કાર કરવા લાગ્યા; ત્યારે બદલામાં ક્ષત્રિય-લિક્ષુકોએ પ્રાદ્યલોનો અને તેમના કર્મકાણ્ડનો ત્યાગ કર્યો. પ્રાદ્યલોતર સમ્પ્રદાયોમાંથી ઉભા થયેલા ધાર્મિક સંઘોમાં ગુરૂ

પ્રભાવની વિરૂદ્ધતાં તત્ત્વ હતાં; ગુરૂપ્રભાવનો દાવો એમને અયોગ્ય લાગ્યાથી તેની સામે એ નવા સમ્પ્રદાયો થયા ખરા, પણ સંઘ-બંધનના નિયમો એમણે છિન્નભિન્ન કરી નાખ્યા નહિ; તેમજ જ્ઞાતિભાવનાને ભુંસી નાખી નહિ. સાધુસંઘની અંદરના ઉચ્ચ નીચના ભેદ એમણે ટાળ્યા, તથાપિ એની બહારના એ ભેદનો વિરોધે ય કર્યો નહીં કે એમને ફેરવ્યા ય નહીં. અને તેથી ગ્રાહ્યભૂતર ધર્મના ગૃહસ્થાશ્રમીઓમાં જ્ઞાતિવ્યવસ્થા એટલી જ પ્રબળતાએ પ્રવર્તતી આપણે જોઈએ છીએ, એટલું જ નહિ પણ જન્મ, લગ્ન, મરણ અથવા ખીજા પ્રસંગોને અનુસરતા સંસ્કાર કરાવવાના ગ્રાહ્યભૂતના અધિકાર સામે પણ એવો નજીવો વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે કે એ ગૃહસ્થો પોતાના ધર્મની વિશેષ ક્રિયાઓ પોતાના ધર્મના આચાર્યો પાસે કરાવે છે ખરા, તથાપિ પેલા સંસ્કારો કરાવવાને માટે તો ગ્રાહ્યભૂતને બોલાવે છે. (આમાં એક વિરલ અપવાદ દેગાધ છે અને તે આજસુધી શ્વેતાશ્વર જૈનોનો જ છે).

(નિર્વાણ પામવાની ઇચ્છા, સંસારની ઘટમાળમાંથી છુટવાની-નવનવા કલેશભર્યા ભવનાં દુઃખમાંથી છુટવાની ઇચ્છા એ જ આ સર્વે સંન્યાસી સમ્પ્રદાયોના તત્ત્વજ્ઞાનનું મધ્યબિન્દુ હતું. છતાંયે અતિ પ્રાચીનકાળમાં આ વિચારશ્રેણિનાં તત્ત્વો છેક સાદાં હતાં. પ્રાચીન ઉપનિષદોના ઋષિઓએ આત્મતત્ત્વ અને અનાત્મ તત્ત્વ વચ્ચે ભેદ પાડ્યો નથી, અને આત્મતત્ત્વ સમ્બન્ધે તેમણે બહુ વિચારો કર્યા નથી. Die Entwicklung der Gottesidee by den Indern (ભારતીઓમાં પ્રભુ ભાવનાનો વિકાસ) નામના પોતાના ગ્રન્થમાં ૮ મે પૃષ્ઠેથી ચાકોળી લખે છે એમ આત્મતત્ત્વ તેઓ એકલાવે માનતા નહોતા, પણ ગંધ, વાયા, દૃષ્ટિ, શ્રુતિ અને બુદ્ધિ એ પંચતત્ત્વના કે પ્રાણના સમૂહરૂપે માનતા.) એ પંચતત્ત્વ જ્યારે મળે ત્યારે વ્યક્તિસ્વરૂપ ધારણ કરે; જ્યારે પ્રાણી મરી જાય ત્યારે એ તત્ત્વોનો સમ્બન્ધ છુટી જાય અને છતાંયે મરણ પછી પુનર્જન્મ થઈ શકે છે, જ્યારે પાછાં એ પંચતત્ત્વ એકઠાં થાય છે ત્યારે કર્મને બળે પૂર્વજન્મમાં કરેલાં પાપ કે પુણ્યના ફળ આપવાને બળે આ પંચતત્ત્વનો મંથોગ નિયમિત રૂપે બને છે. જેમણે

(પોતાનાં કર્મોનો ક્ષય કર્યો છે અને એમ કરીને પુનર્જન્મના ખીજનો નાશ કર્યો છે તેમની જન્મમરણની ઘટમાળ તુટે છે) અને જે એ ઘટમાળથી પર છે, જેમાંથી આ મૌ ઉત્પન્ન થયેલું છે, જે આ સૌના મૂળમા છે અને જે આ સૌને પોતામાં સંકેલી લે છે એવા પ્રદાના જ્ઞાનથી અને સંન્યસ્તથી આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રદામાં જે લય પામી જાય છે તે જ દુઃખમાંથી, પાપમાંથી અને બંધનમાંથી મુક્ત થાય છે.

સૌથી પ્રાચીન (બૃહદારણ્યક, છાન્દોગ્ય, તૈત્તીરીય, ऐतरेय, कौशीतकी) ઉપનિષદોમાં વર્ણવેલું આત્મતત્ત્વનું સ્વરૂપ એક નવી ભાવનાને કારણે પછીના કાળના (મઠક આદિ) ઉપનિષદોમાં બદલાય છે. એ ભાવના તે આત્મતત્ત્વના વ્યક્તિત્વની ભાવના આત્મતત્ત્વ અને અનાત્મતત્ત્વ હવે સ્પષ્ટ રીતે ભિન્ન થયાં; આત્મતત્ત્વ હવે ભિન્ન ભિન્ન તત્ત્વોનો સમૂહ નથી, પણ અચેત્ અને શાશ્વત શુદ્ધ તત્ત્વ છે. ઈશ્વર કે મનુષ્ય, પશુ કે તરૂં સર્વેમાં ચેતન અહમ્ આત્મા છે, તેનાં પૂર્વભવનાં કર્મફળ તેને ભોગવવાનાં છે, અને એ કર્મફળનો ભાર જ્યાંસુધી એના ઉપર છે ત્યાંસુધી એક ભવેથી ખીજે ભવે એને રખડવું પડવાનું છે. શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપને લાગેલાં કર્મફળનો જ્યારે ક્ષય થાય અને એ આત્મસ્વરૂપને વિષે શુદ્ધ જ્ઞાન થાય તથા પ્રદાની સાથેનું એનું તાદાત્મ્ય અનુભવાય, ત્યારે જ મોક્ષ પમાય—પરમાત્મા સાથે જીવાત્માનો અત્યન્ત અલેહ એ મોક્ષ.

એને જ મુક્તિ માને છે; અને તેથી તેઓ માને છે કે વિવિધ જીવો શરીર વિના પણ રહી શકે છે અને ત્યારે પણ ભૌતિક જીવનને લગતાં દુઃખ અને પાપ તેને વળગેલાં રહે છે. (૧)

ગ્રાહ્ય સમ્પ્રદાયમાં અને ત્યારપછીના સમ્પ્રદાયોમાં શાશ્વત અને પૃથક્ આત્મા વિષે કેવી ભાવનાઓ ઘડાઈ એ આપણે ઉપર જોઈ ગયા; પણ પ્રાચીન ભારતના આધ્યાત્મિક ઇતિહાસની પુરી ઝાંખી કરવાને માટે આત્મતત્ત્વનાં સમગ્ર લક્ષણો વિષેની વિશિષ્ટ ભાવના કેવી રીતે ઘડાઈ એ જોવાનું હજી બાકી છે. થાકોળી અને સ્ટેર્બાટસ્કી (Th. stcherbatsky) જણાવે છે, એ ને સર્વાંશે સાચું લાગે છે કે બૌદ્ધ સિદ્ધાન્ત પણ આ પ્રાચીન સિદ્ધાન્તમાંથી જન્મ પામ્યો છે, એ સિદ્ધાન્ત આ છે:—વ્યક્તિત્વ નથી, આત્મા નથી, પણ જે માનસિક-ભૌતિક વ્યક્તિત્વ રૂપે દેખાય છે તે ખરું જોતાં પાંચ સ્કન્ધનું બનેલું છે. અને ત્યારે આ પાંચ સ્કન્ધ (પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય અને તેના સ્થાન, Five senses and their objects, મન feeling, બુદ્ધિ idea, ચિત્ત aptitude & impulsion અને અહંકાર consciousness) પ્રાચીન ઉપનિષદોના પાંચ ગ્રાણમાંથી ચોખ્ખા હોય અને તે એ બંને સિદ્ધાન્તો આ એક જ સિદ્ધાન્ત ઉપરથી ઘડાયા હોય કે વ્યક્તિત્વ તે એવાં પાંચ તત્ત્વોનો માત્ર સમૂહ છે, મરણસમયે આ તત્ત્વોનો આ સમૂહ વિચ્છિન્ન થઈ જાય છે, કર્મના નિયમને બળે પાછો ફરી એમનો સંયોગ થાય છે, અને કર્મફલથી નિર્વાણ પામે છે. પ્રાચીન કાળના ગ્રાણના સરલ સિદ્ધાન્ત ઉપરથી ગૌતમ બુદ્ધના સ્કન્ધોને જે સિદ્ધાન્ત પ્રકટ થયો, તે બેશક ઉત્પત્તિની દિશાએ એક પગલું આગળ મૂકાયું ગણાય, અને આ બે સિદ્ધાન્તોના પ્રકટીકરણ વચ્ચેનાં એક સિદ્ધાન્તનો વિકાસ થઈને બીજા સિદ્ધાન્તની પ્રાપ્તિને માટે વીતેલાં-પાંચસો વર્ષના અનુક્રાન્ત ઇતિહાસની હજી સુધી આપણને ઠરી માહિતી નથી. તથાપિ આપણા આ અનુમાનને આધાર મળે એવો કંઈક સંભવ છે, પ્રાચીન કાળની સરલ સ્થિતિ વર્ણવનાર લબ્ધ ઐદ્ય અનન્તા સિદ્ધાન્તમાં

ઉતરીએ, ગૌતમની પહેલાંના બુદ્ધના અનેક સવમાંના અસ્તિત્વ-
આજ સુધી ઘણું કરીને કથાનકોમાં વર્ણવાયેલા, પણ ઐશ્વર્યોને
મતે અતિ મહત્ત્વના એ અસ્તિત્વ-વિષે વિચાર કરીએ તો આ-
પણું અનુમાન કંઈક સમ્રમાણ છે એમ લાગશે. ઉપનિષદના
ગ્રાણ-સિદ્ધાન્ત અને ગૌતમના સ્વમ્ય-સિદ્ધાન્ત વચ્ચે ઐશ્વર્ય અનાત્મ
વાદનાં કેટલાંક પગથીયાં આવે છે, તેમાંનું એક તો (ઇ. પૂ. ૮૦૦
ના અરસામાં રચાયેલા) કાઠક ઉપનિષદમાં (૪.૧૪) મળી આવે
છે; શ્વેર્ગાદૃશ્કી સ્પષ્ટરૂપે આંગલી કરી દેખાડે છે કે ઘણું કરીને
ત્યાં પ્રયગર્મનાં તત્ત્વોના સમૂહરૂપે માનસ સિદ્ધાન્તનો ઉદ્ભવ છે.
બન્ને પ્રકારના તાત્ત્વિક સમ્રદાયોનો વિરોધ સ્પષ્ટ ઠગનાડું એ વ-
ચન સૌથી પુરાતન હોય એમ જણાય છે, અને એ વિરોધ
સંબંધે સુદ્ધ ભારતના તત્ત્વજ્ઞાનના ઇતિહાસમાં ત્યારપછીના એક
સૈકા સુધી મહત્ત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે.

ભારતના તત્ત્વજ્ઞાનનો પ્રાચીન ઇતિહાસ અધિકારમાં ઘેરાયે-
લો છે અને તેથી ક્યારે અને કોણે આત્માના સિદ્ધાન્તની સ્થા-
પના કરી તે નિશ્ચિત ભાવે આપણાથી કહી શકાતું નથી સૌથી
પ્રાચીન ઉપનિષદોમાં આત્મા દેખાતો નથી, પણ પછીના સમયના
ઉપનિષદોમાં સામાન્ય રીતે એનો સ્વીકાર થયેલો છે, તે ઉપરથી
એવા નિર્ણય ઉપર આવી શકાય કે એની ઉત્પત્તિ કાંઈસ્ત પૂર્વેનાં
સહસ્રાબ્દની શરૂઆતમાં, અથવા તો નિદાન એના પૂર્વાર્ધમાં,
થઈ હોવી જોઈએ. જૈનસમ્રદાય પોતાના તત્ત્વદર્શનમાં જીવ અને
પુદ્ગલ વચ્ચે ભેદ માને છે અને જીવને શાશ્વત સ્વતંત્ર માને છે
તેથી આત્માના નવીન સિદ્ધાન્તની સ્થાપના સમયમાં એની પ્રથમ
ઉત્પત્તિ હોવી જોઈએ. પ્રાચીન અને નવીન ઉપનિષદોમાં આત્મ-
તત્ત્વ વિષેના ભેદ સંબંધના જે મત હતા તે કાંઈસ્ત પૂર્વેની સહ-
સ્રાબ્દની શરૂઆતના સૈકામાં સ્થિર થવા લાગ્યા, એટલે જૈનદર્શ-
નની ઉત્પત્તિ પણ તેવામાં જ થઈ મનાય. વળી જૈનોમાં રહ્યું
એવું સ્પષ્ટ ભાવે મનાય છે કે જીવ અને પુદ્ગલ એ સિદ્ધ તત્ત્વ
છે તથા પુદ્ગલના આવરણમાંથી જીવને સુકત કરતાં નિર્વાણ
પ્રમાય છે એવો સિદ્ધાન્ત તીર્થંકર પાર્શ્વનાથે ઇ. પૂ. આઠમા

સૈકામાં પ્રસિદ્ધ કર્યો.) ત્યારે પાર્શ્વનાથે ઇ. પૂ. ૮૦૦ ને આશરે જૈનધર્મની સ્થાપના કરી એવું સ્વીકારીએ તો દર્શનશાસ્ત્રના ઇતિહાસમાં કંઈ અડચણ આવતી નથી, એટલું જ નહિ પણ તે જુગના ધાર્મિક જીવન વિષે આપણને જે માહિતી મળે છે, તેને એ સ્વીકારથી અનેક રીતે અનુકૂળતા મળે છે.

જીવાત્માના અસ્તિત્વ વિષેનો સિદ્ધાન્ત સ્પષ્ટ રૂપે પ્રથમ પાર્શ્વનાથે જ સ્થાપ્યો કે કેમ? તેમના પછીના આચાર્યો તેમને અનુસર્યા અને તેમના સિદ્ધાન્તને પોતાના તત્ત્વજ્ઞાનમાં વણી લીધો કે કેમ? અથવા પાર્શ્વનાથે કોઈ પૂર્વાચાર્યનો એ સિદ્ધાન્ત પોતે સ્વીકારી લીધો અને એને પોતાની દર્શનપ્રણાલીમાં વણી લીધો કે કેમ? તે નિશ્ચિત ભાવે કહી શકીએ એવી સ્થિતિમાં હજી આપણે નથી. જૈનધર્મના ઇતિહાસના આ મહત્ત્વના કોણ-ડાનો ઉકેલ હવે પછીના સંશોધનથી વળતે થાય, એટલે આપણે એ તરફથી ખસીને પાર્શ્વનાથ તરફ જઈશું ને જે પરિમિત સાહિત્ય આપણી પાસે છે તે વડે એમનું જીવન અને એમના સિદ્ધાન્ત વિવેચના દૃષ્ટિએ તપાસીશું અને એમને વિષે છળી ખડી કરીશું.

પાર્શ્વનાથ.

મળી આવતાં વર્ણનો પ્રમાણે પ્રખ્યાત રૂઢાકુ કુળના રાજા જ્યેષ્ઠ અને એની રાણી વામાને ઘેર કાશીનગરમાં પાર્શ્વનાથે જન્મ લીધો હતો. પિતાના લવ્ય દરબારમાં યુવાવસ્થા આનન્દમાં ગાળ્યા પછી ૪૦ વર્ષની વયે એમના મનમાં ભૌતિક સુખોની અનિત્યતા વિશે વિચાર આવ્યા, જગતનો અને એનાં સુખનો ત્યાગ કર્યો ને સન્યસ્ત લીધું. થોડા સમયમાં એમને આત્મજ્ઞાન પ્રકટ્યું અને પોતાને પ્રાપ્ત થયેલા સત્યનો એ પ્રચાર કરવા લાગ્યા. ૧૦૦ વર્ષના થયા ત્યારે જિહારમાં આવેલ સમેતશિસ્તર ઉપર ગયા (અને એમના નામ ઉપરથી આજે પણ એ શિખર પાર્શ્વનાથ પર્વત કહેવાય છે.), ત્યાં અત્તજળનો સમૂહો ત્યાગ કર્યો અને એવી સ્થિતિમાં એક માસ રહ્યા પછી નિર્વાણ પદને પામ્યા.

જૈનોએ પોતાના ધર્મગ્રંથોમાં અનેકવિધ કથાઓ દ્વારા

આપેલી આ એકની જીવનકથા ઐતિહાસિક વસ્તુરિથતિને દેવી રીતે અને કેટલે અંશે અંધગ્રેસતી થાય એનો નિર્ણય થઈ શકે એમ નથી; પણ પાર્શ્વનાથ પ્રસિદ્ધ કુળમાં જન્મ્યા હતા, એમની યુવાવસ્થા આનન્દમાં ગઈ હતી, એમને અનેક પ્રકારનાં ભૌતિક સુખ હતાં; છતાં એમણે વનવાસી સન્યાસીના ત્યાગપૂર્ણ, પણ આનન્દલયા જીવનમાં આત્માનું આયુ કલ્યાણ શોધ્યું અને તે એમને મળ્યું. એ કથાઓના તથ્ય વિષે તો શંકા લેવાનું કશું કારણ નથી. ઉંચી પદવી અને અતુલ સત્તા આપનાર સુખસંપત્તિ-થી પણ અસન્તુષ્ટ થઈ સારા ઘરના જીવાનો સંસાર છોડી દે અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનની ચર્ચામાં અને પ્રાપ્તિમાં પોતાનું જીવન સમર્પી દે એવી ઘટનાઓ ભારતવર્ષમાં ઠેક ઉપનિષદ પૂર્વેના જીગતા ત્રે આજ સુધી કંઈ વિરલ નથી, છતાં એ આ યુવાન સંન્યાસીએ સત્તાનો ને રાજ્યનો જે ત્યાગ કર્યો હતો, તે વિષે પછીના જીગતા તેમના શિષ્યોએ અલૌકિક વર્ણન કર્યાં છે અને એ વીરના ત્યાગને મહત્તા આપવાને માટે એ વર્ણનને પુષ્કળ અલંકૃત કર્યાં છે.

સધનતા આપે છે અથવા તો અધઃસ્થિતિએ લઈ જઈને દુઃખ, દાસ-
ત્વ અને નિર્ધનતા આપે છે. 'જીવર્થી' લિંગ અને ઇતર પ્રકારનાં
પુદ્ગલ નામે તત્ત્વના સંયોગને પરિણામે જીવના ગુણોમાં ફેર-
ફાર થાય છે, અથવા વાસ્તવિક કહીએ તો એ સ્વાભાવિક ગુણો
એને આવરણે ઢંકાય છે. સૂક્ષ્મ અદૃશ્ય પુદ્ગલ જીવો ઉપર સ્થાયી
ભાવે અસર કરે છે, તેમને વિવિધ પ્રકારની 'ઇન્દ્રિયોના વિવિધ
પ્રકારના દેહે અપાવે છે, તેમના જ્ઞાનને, ઇચ્છાને, કર્મને નિયત કરે
છે અને એકવાર ખુબ સુખ અપાવે છે તો બીજીવાર ખુબ દુઃખ
અપાવે છે. કર્મનાં અનિવાર્ય ફળ જન્મ મરણની નિરંતર ઘટ-
માળ, ભવભવનો પ્રવાહ, સુખ દુઃખની ઉચી નીચી સ્થિતિ.) (પુદ્
સંસારચક્ર એ સૌ જીવ અને પુદ્ગલ એ બે ભિન્ન તત્ત્વોના
સમ્બન્ધ સંયોગના પરિણામ સિવાય બીજું કશું ચ નથી, એવો
પાર્શ્વનાથનો મત છે. અનાદિ કાળથી શરીર પામેલો પ્રત્યેક જીવ
પોતાના વિચાર ઉચ્ચાર અને આચાર દ્વારા પુદ્ગલ-તત્ત્વોને પોતાના
આવરણમાં આકર્ષે છે, તે તત્ત્વો જીવનાં કર્મસ્વરૂપને ધારણ કરે
છે, તેમનામાં દૃઢીભૂત થાય છે અને જ્યાં સુધી થોડેવત્તે અશે
જીવને ફળ આપે નહિ તથા તેને બદલે બીજાં નવાં આવે નહિ ત્યાં
સુધી એમનો ક્ષય થતો નથી.

[જીવ જ્યાં સુધી પોતાની વાસનાની બેડીમાં બંધાયેલો રહે
છે, જ્યાં સુધી પોતાનાં કર્મમાં રચ્યોપચ્યો રહી પુદ્ગલ સાથે
સમ્બન્ધ રાખે જ જાય છે, ત્યાં સુધી એ પુદ્ગલમાંથી મુક્ત થતો
નથી. જીવનાં નવીન પુદ્ગલનો પ્રવાહ બંધ પડે અને છે તે પુદ્ગલનો
ક્ષય થાય ત્યારે જ એ પુદ્ગલનાં બનેલાં કર્મે કરીને બંધાયેલું
જીવનું આવરણ તુટે. સમગ્ર આચાર વિચાર ઉપર જ્યારે અંકુશ
મૂકાય અને સમસ્ત જીવનકર્મને બદલી નાંખાય ત્યારે જ આમ બની
શેકે. (પાંચ ઇન્દ્રિયોનાં દ્વારને બહારની પ્રકૃતિના વિહારથી બંધ કરવાં
જોઈશે, વિચારને ખુબ સંયમમાં રાખવા જોઈશે, ક્રોધ, માન, માયા
અને લોભ એ ચાર પ્રકારના કપાયનો નાશ કરવો જોઈશે, અને
જીવનની ઇચ્છાનો ઝેરી વૃક્ષને જેમ અંકુશમાંથી મારી નાંખાય,
તેમ મૂળમાંથી જ નાશ કરી નાખવો જોઈશે, આ હેતુની સિદ્ધિને

માટે પાર્શ્વનાથે ચાર વ્રત પાળવાનાં વિધાન કર્યાં, અને પોતાના ધર્મનાં એને મૂળતત્ત્વ બનાવ્યાં. આ ચાર વ્રત આ પ્રમાણે છે: ૧ સવ્વાઓ પાણાદવાયાઓ વિરમણં સર્વે પ્રકારની જીવહિંસાથી દૂર રહેવું, ૨ સવ્વાઓ મુસાવાયાઓ વિરમણં—સર્વે પ્રકારના મિથ્યાભાષણથી દૂર રહેવું, ૩ સવ્વાઓ અદિણ્ણાદાણાઓ વિરમણં—ન આપેલી એવી ઠેાંપણ વસ્તુથી, અર્થાત્ સર્વ પ્રકારની ચોરીથી દૂર રહેવું અને ૪ સવ્વાઓ અહિંસાદાણાઓ વિરમણં—સર્વે પ્રકારના બહારના દાનથી દૂર રહેવું. અર્થાત્ નિર્ધન રહેવું. પાર્શ્વનાથના આ ચાર વ્રત સૂક્ષ્મભાવે પાળવાં શુદ્ધરથને બહુ કઠણ છે; એવી રીતે પાળવાને તો મનુષ્યે સંસાર ત્યાગ કરવો પડે. જેમણે ભૌતિક જીવનનો નાશ કર્યો છે, તેમનેજ સમ્યક્ દષ્ટિ, સમ્યક્ સંકલ્પ અને સમ્યક્ આજ્ઞાંવ એ ત્રણ રત્નત્રયનો પ્રકાશ મળે છે. જ્યાં સુધી નિશ્ચિત ભાવે આત્મજ્ઞાન થાય નહિ, જ્યાં સુધી આત્માનો સ્વભાવ સંપૂર્ણ શુદ્ધ ભાવે સમભય નહિ, ત્યાં સુધી દૃઢ ભાવે કાયકલેશ સહન કરીને મનુષ્યે આત્મતત્ત્વના શુદ્ધ સ્વરૂપને વિષે ચિન્તન કરવું ઘટે. જ્ઞાનમેધમાંથી પડેલા જળદ્વારા વાસના—અગ્નિ એલાઈ જાય, ત્યારપછી જીવ નવાં કર્મબન્ધનમાં આવતો નથી અને આજસુધી જે કર્મબન્ધન એને લાગેલાં હોય છે તેનો નાશ થાય છે. જીવને બન્ધનમાં રાખનારાં કર્મનો અર્વાચી ક્ષય થાય, એને વળગેલાં બધાં પુદ્ગલ દૂર થઈ જાય એટલે જીવ પોતાની અનન્ત સત્તાએ પ્રકાશે છે, એટલે જીવ મુક્ત થાય છે. બધાં પુદ્ગલથી મુક્ત થઈને સંસારને શિખરે ચઢે છે, ત્યાં અનન્ત કેવલજ્ઞાનમાં અને શાશ્વત ઉર્ધ્વલોકમાં વસે છે, અને દીપ ઉપર જેમ સાગરનાં મોજાંથી મુક્ત રહેવાય છે તેમ જીવ જીવ ત્યાં સંસારસાગરનાં મોજાંથી મુક્ત રહે છે.

કયા આપણને જણાવે છે તેમ પાર્શ્વનાથના સિદ્ધાન્તોનો સારાંગ ઉપર પ્રમાણે છે અને તે જૈનધર્મનો આધારરૂપ છે. પાર્શ્વનાથને નામે જે સિદ્ધાન્તો વિષે પછીના કાળનાં વર્ણનોમાં ઉલ્લેખ છે તે સિદ્ધાન્તો, ખરી રીતે એમના પોતાના જ છે કે કેમ? જે નિશ્ચિત ભાવે કહી શકાય નહિ. તથાપિ એટલું તો સ્પષ્ટવિત લાગે છે કે પછીના કાળના અગ્રદાયનાં મૂળતત્ત્વ પાર્શ્વનાથના

સિદ્ધાન્તને આધારે રચાએલાં છે. ઠારણ કે ઔદ્ધર્મનાં અને બ્રાહ્મણધર્મનાં દર્શનોમાંના સિદ્ધાન્તોનાં અસ્પષ્ટ સ્વરૂપો જે અતિ પ્રાચીનમાં ઉદ્ભવ પામ્યાં હતાં, તે કાળ સુધી જૈનધર્મના સિદ્ધાન્તોનાં મૂળ પહોંચેલાં જણાય છે.

કલ્પસૂત્રને વર્ણુને પાર્શ્વનાથના સંઘમાં હબ્બરો શિષ્યો લગ્યા હતા; ૧૬૪૦૦૦ શ્રાવકોએ અને ૩૨૭૦૦૦ શ્રાવિકાઓએ એમને શુરૂરૂપે સ્વીકાર્યા હતા, એમના સિદ્ધાન્તોને સત્યરૂપે સ્વીકાર્યા હતા ને સંસારમાં રહીને પાળી શકાય એટલા પાળ્યા હતા. એ સિદ્ધાન્તો સર્વાંશે પાળી શકાય એટલા માટે ૧૬૦૦૦ પુરૂષો દીક્ષા લેઈને સાધુ થયા હતા અને ૩૮૦૦૦ સ્ત્રીઓ સાધ્વી થઈ હતી, તથા એમણે સાધુસંઘ અને સાધ્વીસંઘ સ્થાપ્યા હતા. જેમણે મોહનાં ને તિરસ્કારનાં, કુટુમ્બનાં, ધનમાલનાં ને દેશાચારનાં બન્ધન તોડી નાખીને પરલોકના ઠંડ્યાણની પ્રાપ્તિને માટે સમસ્ત જીવન સમર્પ્યા તે નિર્ગ્રન્થ કહેવાયા. સંઘના શુદ્ધ શાસનને માટે અને તેના રક્ષણને માટે નિયમો રચાયા. પાર્શ્વનાથના નિર્વાણ પછી તેમના આઠ પટ્ટશિષ્યોમાંના (શુભદત્ત, આર્યચોપ, વશિષ્ઠ, વ્રહ્મચારી, સોમ, શ્રીધર, વીરમદ્ર અને યશસ) શુભદત્ત સંઘના મુખ્ય ગણધર થયા. એમના પછી અનુક્રમે હરિદત્ત, આર્યસમુદ્ર, પ્રમ અને કેશિ ગણધર થયા. ૮

પાર્શ્વનાથ નિર્વાણ પામ્યા અને કેશિ અધિકારપદે આવ્યા તે વચ્ચેમાંના ૨૫૦ (ખરી રીતે ૧૭૮) વર્ષમાં પાર્શ્વનાથે સ્થાપેલાં વ્રત દૈનિકરૂપે પળાયાં દેખાતાં નથી, એટલે કે એ કઠિન વ્રતોમાં શિથિલતા આવી ગઈ દેખાય છે. આ સ્થિતિમાં નિર્ગ્રન્થોને સદ્ભાવે એક પ્રતાપી મહાપુરુષનો જન્મ થયો, એમણે એ સંઘને જડમૂળથી નવા સંસ્કાર આપ્યા. આ પુરૂષ તે મહાવીર જૈનોના આ જીગના છેલ્લા તીર્થંકર.

મહાવીર.

વર્ષમાન, પાછળથી જે મહાવીર મોટા વીર-કહેવાયા, તે ક્ષત્રિય સિદ્ધાર્પના પુત્ર હતા અને વર્તમાન વિહાર પ્રદેશના વટના નગરની ઉત્તરે આવેલા (વર્તમાન વેસાર) વૈશાલી પ્રદેશના મુખ્ય નગર

(વસુકુંડ) કુંડગ્રામમાં જન્મ પામ્યા હતા. કથા પ્રમાણે એમના પિતા પ્રતાપી રાજા હતા, અને પૂર્વપ્રદેશોના મહારાજાનો બધો ભપકો એમના દરબારમાં હતો. પણ એ કથનમાં ઘણી અતિશયોક્તિ છે, અને વસ્તુસ્થિતિને ખુબ શણગારી દીધી છે; કારણ કે સિદ્ધાર્થ માત્ર મોટા જમીનદાર હતા અને ક્ષત્રિયોના સ્વાધીન તંત્રમંડળના પ્રમુખ હોવાથી રાજા કહેવાતા. પણ બેશક એમનું કુળ તો ઉચું હતું જ, કારણ કે તેમનાં પત્ની ત્રિરાજા રાજકુળનાં હતાં. ત્રિરાજા વૈશાલીના રાજા ચેત્કનાં બેન હતાં, જેની પુત્રીનાં લગ્ન પાછળથી મગધના પ્રતાપી રાજા ચિમ્બિસાર સાથે થયાં હતાં.

જે કુળ જાતિમાં મહાવીરનો જન્મ થયો હતો તે જાતિનું સંસ્કૃત નામ જ્ઞાત્રિ, પ્રાકૃત નામ નાય (નાત) હતું, તે ઉપરથી તે કુળના પુરુષો ગાત્રિપુત્રાઃ (નાતપુત્રા) કહેવાતા. મહાવીરનું ગોત્ર કારયપ હતું.

મોટા ઘરના જુવાનીઆ જે રીતે પોતાની જુવાનીનો સમય ગાળતા તેથી કંઈ જુદી રીતે વધર્માને પોતાની જુવાનીનો સમય ગાળ્યો હોય એમ જણાતું નથી. એમણે આદ્ય ઘરની સુંદર કન્યા યશોદા સાથે લગ્ન કર્યાં હતાં અને તેનાથી એમને એક પુત્રી જાતીજવા (પ્રિયદર્શના) થઈ, તેનાં લગ્ન એક પ્રસિદ્ધ પુરૂષ જમલિ સાથે કર્યાં હતાં અને તેને શેવતી (યશોમતી) નામે પુત્રી જન્મી હતી.

પાર્થનાયના સંપ્રદાયનાં હોવાથી વધર્માનનાં માળાપે ઉપવાસ કરીને દેહ ત્યાગ કર્યો તે વેળાએ મહાવીર ૨૮ વર્ષના હતા. પાર્થનાયના વિધાન પ્રમાણે એમણે પણ સંસારત્યાગ કરવાની ઇચ્છા કરી, પણ કુટુંબજનોના આમંત્રણથી ઘેર રહ્યા. એ ૪ વર્ષ પછી પોતાના મોટાભાઈ નન્દિવર્ષનનાં અને પિતૃનગરના રાજમંડળની અનુમતિ લેઈ એમણે દીક્ષા લીધી. ઘરનો ને સંસાર

ન દિગમ્બર કથા પ્રમાણે તો મહાવીર કદી લગ્ન જ નહોતું કર્યું અને જુવાનીમા-લગ્નમગ નાનપણમાં-સંન્યસ મદલું કર્યું હતું. એમણે સંસારત્યાગ કર્યો ત્યારે પણ એમના માળાપ જીવના દના એવો દિગંબર મત છે.

નેા ત્યાગ કર્યો અને કુંડપુરની પાડોશમાંના જ્ઞાતસંઘવન નામે ઉપ-
વનમાં ગયા ત્યાં અશોકવૃક્ષ નીચે એમણે છઠ્ઠનો તપ કરી, પંચ-
મુષ્ટિ લોચ કર્યો એટલે પાંચ મુઠી વાળ ઉતાર્યા અને સાધુનો
સ્વાંગ ધારણ કર્યો, પછી તેર માસ સુધી બદલ્યા વિના એક જ
વસ્ત્ર ધારણ કર્યું, ત્યારપછી તો તે પણ ત્યજી દીધું ને દિગમ્બર
તપસ્વી રૂપે રહેવા લાગ્યા. એમ જણાય છે કે થોડો વખત તો
પોતાની માતૃભૂમિ પાસેના કોઇ પ્રદેશમાં આવેલા પાર્શ્વનાથના
સમ્પ્રદાયના સાધુસંઘમાં જઈ રહ્યા, પણ પછી ત્યાંના બીજા
સાધુઓ સાથે મતભેદ થતાં એ ત્યાંથી નીકળી ચાલ્યા ને
પરિક્રમણ કરવા લાગ્યા.

ટાઠતડકાની કશી પણ પરવા કર્યા વિના એમણે ત્યારપછી બાર
વર્ષ કરતાંએ વધારે વખત સુધી કર્યા કર્યું. કંઠણ વનપ્રદેશોનાં કુઃખ
સહ્યાં અને માનવીઓ વિગેરેની તરફના પરિસહ અને ઉપસર્ગ સહ્યા.
સર્વ પ્રકારના કાયકલેશ ઉઠાવ્યા ને સહ્યા, ધ્યાન ધર્યું અને જગત
તથા પ્રારબ્ધ વિષેના વિચારે ઉપર ચિન્તન કર્યું. બહુ બહુ વિચાર
કર્યા પછી—બહુ બહુ ચિન્તન કર્યા પછી અન્તે એમને દેવજ્ઞાનની
પ્રાપ્તિ થઇ, એટલે કે સંસારના સ્વરૂપનું એમને સમ્પૂર્ણ શુદ્ધ જ્ઞાન
થયું અને પરમકલ્યાણનો—નિર્વાણનો—માર્ગ એમને જાણ્યો. જૈન-
કામ્રામ નામના સ્થળની પાસે તિજુપાલિકા નદીને કાંઠે શાલ વૃક્ષની
નીચે એમને આ જ્ઞાન થયું. એ ચિરસ્મરણીય ક્ષણથી વર્ધમાન,
(આજે એમનું સન્માનીય નામ મહાવીર છે) જિન એટલે વિજેતા
થયા, અર્થાત્ એમણે 'સંસાર ઉપર વિજય મેળવ્યો છે તેવા થયા.
ઋત્ થયા, તીર્થંકર થયા. ત્યારથી પાર્શ્વનાથના ધર્મને સંસ્કાર
આપી નવું સ્વરૂપ આપવું અને ધર્મસત્ય પ્રાણીમાત્રને સમન્વયનું એ
પોતાની ફરજ એમણે માની. પછીના જીવનનો બધો ભાગ એમણે
તે માટે ગાળ્યો અને દેવને ને માણસને, આર્યને ને અનાર્યને
સૌને સત્યધર્મનો ઉપદેશ આપ્યો. પોતાની માતૃભૂમિ બહારના સર્વ
પ્રદેશોમાં પરિક્રમણ કર્યું અને અનેક જણ તેમના શિષ્ય થયા.

એવી રીતે ત્રીશ વર્ષ સુધી ઉપદેશ આપ્યા પછી અન્તે હસ્તિનાલ રાજાના રાજ્યમાં પાવાપુરીમાં એમણે દેહ ત્યજ્યો ને નિર્વાણ પામ્યા.

મહાવીરના જીવનકાળ સમ્બન્ધે કથો નિર્ણિત મત આપી શકાતો નથી, કારણ કે એમના નિર્વાણ વર્ષ માટે જૈનોમાં જ મતભેદ છે. સામાન્ય મત એવો છે કે ઇ. પૂ. ૫૨૭ માં એ નિર્વાણ પામ્યા. હેમચન્દ્રના પરિશિષ્ટવર્તને મતે મહારાજા ચન્દ્રગુપ્તના રાજ્યારોહણ (પ્રસિદ્ધ ઇતિહાસ પ્રમાણે ઇ. પૂ. ૩૨૨ અથવા ૩૨૧) પૂર્વે ૧૫૫ મે વર્ષે નિર્વાણ પામ્યા; તે ઉપરથી યાકોબીએ નિર્ણય આપ્યો કે એ પ્રસંગ ઇ. પૂ. ૪૭૭ અથવા ૪૭૬માં બન્યો હોવો જોઈએ (હેમચન્દ્રે ચન્દ્રગુપ્તના રાજ્યારોહણનું વર્ષ કોઈ બીજું લીધું હોય એમ સ્વીકારીએ તો ૪૬૭ની પૂર્વે) બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં જણાવ્યું છે કે ગૌતમ બુદ્ધના દેહત્યાગ પૂર્વે કેટલેક વર્ષે નિર્ગંધ નાતપુત્તનો દેહત્યાગ થયો હતો, એ પ્રમાણે આશરે ૪૭૭નું વર્ષ લઈ શકાય; એ સંબંધના સુરોપિયન સંશોધનના અભિપ્રાય પણ એકસરખા નથી; આમ જૈનધર્મના ઇતિહાસનો આ અતિ મહત્ત્વનો પ્રસંગ ખરેખરી રીતે ક્યારે બન્યો એના સમ્બન્ધમાં હજી કંઈ પાકો નિર્ણય થયો નથી.^૬

મહાવીર સમ્બન્ધે આપણે જે જાણીએ છીએ, તે ઉપરથી મહત્ત્વની હકીકત તો એ મળી આવે છે કે એ મહાપુરુષ હતા અને એમણે તે સમયના પુરુષો ઉપર પોતાના માનસિક અને આધ્યાત્મિક બળે બહુ ગંભીર પ્રભાવ પાડ્યો હતો. એમના સમયમાં જે જે પ્રશ્નો ઉઠેલા તે સર્વે ઉપર એમણે પ્રબળ અને ગંભીર વિચાર કરેલા, અને બધા કાયદા ઉકેલવાના પ્રયત્નો કરેલા. એમની આસપાસની સૌ વાતોની સ્પષ્ટતા કરવા માટે, પૃથક્કરણ કરવા માટે ને નિશ્કરણ કરવા માટે તે સમયે એમની ખાસ આવશ્યકતા હતી. સંઘની વ્યવસ્થિતિ કરવા માટેના એમના પ્રયત્નો અને એમની દીર્ઘદષ્ટિને કારણે એ સમ્રાટાય સ્થાપી શક્યા. પોતાના ઉપદેશમાં એમણે ઈહલોક અને પરલોક વિષે સ્પષ્ટ પરિરોટન આપ્યું છે. સંસારજીવનમાં પ્રાપ્ત થયેલી

રાજપુત્રિને બળે એ સૌ વાતોના લેદને કળી લેતા અને અતિ ઉંચા જ્ઞાનને બળે એમની પાસે જે કોઈ ઉપદેશ લેવા આવતું તે સૌને શુદ્ધમાર્ગ દર્શાવતા.

એમણે પોતે ત્યાંની જીવન બહુ કઠોરભાવે પાળ્યું છે ને કઠોરભાવે પાળવાની બીજાઓને આજ્ઞા કરી છે. ઉંચે હેતુએ જીવનને સમર્પવા એમણે પોતાના વિલાસજીવનનો, આનન્દજીવનનો ત્યાગ કર્યો હતો. અન્તિમ સ્ત્રીમાસુધી એમણે કાયકલેશ સહન કર્યું હતું, બધી વાસનાઓનો નાશ કર્યો હતો અને પ્રબળ આત્મસંયમથી સર્વોત્તમ પદ પ્રાપ્ત કર્યું હતું. પોતાના શિષ્યોને કઠોરભાવે આજ્ઞા કરી કે તમારે પણ એવું જ જીવન ગાળવું અને એમ કરીને એમણે સંન્યસ્ત ધર્મને ખુબ ઉંચે આણ્યો. સંન્યસ્ત-ધર્મને કઠોરમાર્ગે એમણે દૃઢભાવે પગલાં કેમ ભરવા માંડ્યાં એની સાળીતી, કથા એવી રીતે આપે છે કે તે સમયના બીજા સંન્યાસીઓ માત્ર માથું મુંડાવતા અને સંન્યસ્તનાં વસ્ત્ર ધારણ કરીને સન્તોષ પકડતા, ત્યારે મહાવીરે તો પોતાના વ્રાજ એના મૂળથી ઉખેડી નાખ્યા અને વસ્ત્રનો સમૂળો ત્યાગ કર્યો. મહાવીરની ઉંચી સંન્યસ્તભાવના ગૌતમ બુદ્ધની ભાવનાથી જુદી હતી. મહાવીરે ઉપવાસની અને તપસ્યાના બીજા પ્રકારોની આવશ્યકતા માની હતી, પણ બુદ્ધે તો એને ભ્રમમાર્ગ માન્યો હતો. એ માર્ગની અને વિલાસભર્યા તથા તેમાં જ રમ્યાપમ્યા રહેવાના સંસાર-જીવનના તિરસ્કૃત માર્ગની વચ્ચેના સમ્યગ્ માર્ગનો એમણે ઉપદેશ આપ્યો હતો.

બીજા એક વિષયમાં પણ આ બે મહાપુરુષો વચ્ચે મહત્વનો ભેદ છે લોકસમાજ પ્રત્યેની દૃષ્ટિમાં એ બે વચ્ચે મહત્વનો ભેદ છે: ઍર્નસ્ટ લૅઇમાન (Ernst Leumann) એ સંબંધમાં આમ કહે છે:—“ મહાવીર સંકુચિત પ્રકૃતિના હતા, બુદ્ધ વિશાળ પ્રકૃતિના હતા. મહાવીર લોકસમાજમાં ભળવાથી દૂર રહેતા, બુદ્ધ લોકસમાજની સેવા કરતા. આ ભેદ કંઈક અંશે એ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે પોતાના શિષ્યો જ્યારે પ્રસંગોપાત બુદ્ધને જમવા

નોતરતા ત્યારે તે તેને ત્યાં જતા, પણ મહાવીર તો એમ માનતા જે જનસમાજ સાથે સાધુને આવો સમ્બન્ધ ન થાય. વળી કંઈક અંશે આ લેલ એ ઉપરથીયે વધારે સ્પષ્ટ થાય છે કે શુદ્ધ વિહાર કરતાં કરતાં જેની તેની સાથે વાતો કરતા અને પોતાના જીવન-વિચારો તથા જીવનઆચારોમાં ફેરફારો થતાં લોકને ઉપદેશ આપવાના અને તેમને ઉચે લેવાના ભાવમાં પણ એ પ્રમાણે એ ફેરફાર કરી લેતા. માણસોથી ફર રહેવાની વૃત્તિને કારણે તપસ્વી મહાવીરે સર્વજનના આત્માના ઉદ્ધારને માટે આવું કંઈ કર્યું નથી. આધ્યાત્મિક ઉપદેશ કરવાને માટે અને શિક્ષા આપવાને માટે જાણી શુદ્ધિને કોઈ મનુષ્યને એમણે જોલાગ્યો હોય એવું જણાઈ આવતું નથી, અને જ્યારે કોઈ માણસ પોતાની મેળે ધાર્મિક ચર્ચા કરવાને માટે એમની પાસે આવતો, ત્યારે એની વિચારશ્રેણી સમજવાની એ ભાગ્યે જ પરવા કરતા, પણ માત્ર પોતાના મન્ત્રવ્યના કઠણ સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે આકરો ઉત્તર દેઈ દેતા.”

અન્યોમાં મળી આવતી હકીકત પ્રમાણે શુદ્ધને જેટલે અંશે મહાવીરે લોકકલ્યાણની પરવા કરી નથી. એઓ લોકસમાજથી ઉચે આસને રહેતા એ વાત ખરી, છતાંયે બ્રાહ્મણોએ જેમ પોતાનું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પોતાના ખાસ નાના મંડળમાં શુભિની મુદ્રા મારી સંતાડી રાખ્યું હતું, તે પ્રમાણે સંતાડી રાખવાનો પ્રયત્ન મહાવીરે કદાપિ કર્યો નહોતો. સર્વે જિજ્ઞાસુને મહાવીર ઉપદેશ આપતા અને એ ઉપદેશનો લાભ અનેકને મળે એટલા માટે, સંસ્કારી સમાજ જ સમજી શકે એવી સંસ્કૃત ભાષાનો નહિ, પણ પોતાને ઘેર વપરાતી હતી એ અર્ધમાગધી ભાષાનો ઉપયોગ કરતા. તેમનો ઉપદેશ પામનારો લોકસમાજ ખડું મોટો હતો, એ જ જતાવી આપે છે કે પોતાના શ્રોતાજન ઉપર છાપ પાડવાની એમનામાં ભારે શક્તિ હતી. તેમના ઉપદેશે જે શ્રોતાઓ ઉપર છાપ પાડી હતી તે શ્રોતાઓ લોકસમાજના સર્વ વર્ગમાંના હતા; બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય જ નહિ પણ શૂદ્રો ય; આર્યો જ નહિ પણ અનાર્યો ય; પુરૂષો જ નહિ, પણ સ્ત્રીઓ ય એમનો ઉપદેશ સાંભળવા ભીડ કરતી. પણ વળી રાજવર્ગના લોકો પોતાના સ્વજનનો—

મહાવીરનો-ઉપદેશ સાંભળવાને મૌથી વધારે ઉત્સુક હતા. ઘણા મોટા રાત્રીએ પોતાનાં અન્તઃપુર અને પોતાના દરબારીઓ અને અધિકારીઓ સમેત. પોતાના યોદ્ધાઓનો ને સેવકોનો મોટો સાથ લઈને અને પ્રજાજનોનાં ટોળાંએ ઘેરાઈને તીર્થ કરનો ઉપદેશ સાંભળવાને જતા. એનાં મોટાં મોટાં અત્યુક્તિ ભરેલાં અલંકૃત વર્ણનો જૈન-શ્રેયોમાથી મળી આવે છે. એમ કહેવામાં આવે છે કે કમમાં કમ ત્રેવીશ રાત્રીઓએ એમનો ઉપદેશ સાંભળીને એમનો ધર્મ સ્વીકાર્યો હતો અને એમની પૂજા કરી હતી.

લોકને પોતાના ઉપદેશથી પોતાના કરી લેવાની જ ને તેમને પોતાના શિષ્યો બનાવવાની જ નહિ, પણ એ સ્થિતિ ચિરસ્થાયી રાખવાની પણ એમનામાં શક્તિ હતી. એમનામાં યોજના ને વ્યવસ્થા કરવાની ભારે શક્તિ હતી અને એ શક્તિને બળે એમણે પોતાના શિષ્યોને માટે રચેલા સંઘના નિયમો હજીયે ટકી રહ્યા છે. મહાવીરના સમયમાં સ્થપાયેલા સાધુસંઘમાં સૌ જૈનસાધુઓને બરાબર નિયમનમાં રાખવાનું બળ હજીયે સચવાઈ રહ્યું છે એવું જ્યારે આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે કાળબળ જેના ઉપર કશીય અસર ન કરી શકે એવું સ્વરૂપ પાર્શ્વનાથના સાધુસંઘને આખ્યા માટે એ મહાપુરૂષ ઉપર આશ્ચર્ય દૃષ્ટિએ જોઈ રહ્યા સિવાય નથી ચાલતું.

એમના સિદ્ધાન્તો મોટે ભાગે સંન્યસ્ત પક્ષના છે એ ખરું, તથાપિ ગૃહસ્થાશ્રમની આવશ્યકતા પણ એમણે સ્વીકારી છે. માનવ-સ્વભાવના ઉંડા અભ્યાસી હોવાથી એ સ્પષ્ટ રીતે જાણી શક્યા હતા કે સંસારત્યાગ અને સંન્યસ્ત તો બહુ ઘોડા જ માણસો સ્વીકારી શકે, ધર્મોપદેશ સ્વીકારવાનો પ્રયત્ન કરનાર હતા તો બહુ, પણ તેમાં અનેક જણ એટલા નિર્બળ સ્વભાવના હતા કે સંન્યસ્તના કઠોર નિયમ પાળી શકે નહિ. પાર્શ્વનાથ અને બીજા આચાર્યોની પેઠે એમણે પણ ગૃહસ્થો સંઘમાં પ્રવેશ પામી શકે એવી વ્યવસ્થા રાખી. માત્ર મુખ્યવ્રત, અને તે પણ સંસારમાં રહીને પાળી શકાય એવે સૂક્ષ્મ ભાવે પાળવાની આજ્ઞા કરી. આમ ગૃહસ્થોનો સંઘની

યોજનામાં સમાવેશ કરી લીધો એ જૈન ધર્મના પ્રચારને માટે બહુ આવશ્યક હતું; મહાવીરના ધર્મમાં સાધુસંઘ અને ગ્રામક સંઘ વચ્ચે જે નિકટનો સંબંધ ટકી રહ્યો, તેને પરિણામે પણ જૈનધર્મ ભારતવર્ષમાં આજ સુધી ટકી રહ્યો છે. બીજા જે ધર્મો-માં આવેલો સંબંધ નહોતો તે ગંગાભૂમિમાં બહુ લાંબો કાળ ટકી શક્યા નથી.

કથા એકમતે જણાવે છે કે મહાવીરે કોઈ નવું તત્ત્વદર્શન રચાવ્યું નથી, પણ પાર્શ્વનાથના દર્શનને વિસ્તાર્યું છે અને એમના સંઘને વ્યવસ્થિત કર્યો છે. એમ જણાય છે કે પાર્શ્વનાથે પોતાના શિષ્યોને માટે જે વ્રત સ્થિર કર્યાં હતાં, તે બરાબર રીતે પળાતાં નહોતાં. બહુ દીર્ઘદૃષ્ટિને બળે મહાવીરે પાર્શ્વનાથનાં આધ્યાત્મિક વ્રતને એકવાર નિશ્ચિત ભાવે સ્પષ્ટ કર્યાં. આપણે જોઈ ગયા એમ પાર્શ્વનાથે પોતાના સંઘના સાધુઓને પ્રહ્લ્લયર્થ પાળવાની આજ્ઞા આપી હતી, પણ તેને અલગ ન રાખતાં. થોડા વ્રતમાં ભેળી નાખી હતી. સંશય રહે નહિ એટલા માટે મહાવીરે સાધુઓને અને સાધ્વીઓને પરિપૂર્ણ પ્રહ્લ્લયર્થ પાળવાની આજ્ઞા સ્પષ્ટરૂપે આપી, અને તે કારણે પૂર્વાચાર્યે યોજેલાં ચાર વ્રતોમાં પાંચમું એક ઉમેર્યું, પ્રાણીમાત્ર ઉપર દયા-ભાવ રાખવાની જે આજ્ઞા પૂર્વે પાર્શ્વનાથે કરેલી તે આજ્ઞાને મહાવીરે આચારમાં બરાબર રીતે મૂકવાની આજ્ઞા આપી. પાર્શ્વનાથના શિષ્યો એક અંગવસ્ત્ર ને એક ઉપવસ્ત્ર રાખતાં પણ એમણે સર્વવસ્ત્રોનો ત્યાગ કર્યો, એ એમની નવીનતા હતી. એકંદરે જોતાં એ બે તીર્થંકરોના ધાર્મિક સિદ્ધાન્તોના મૂળમાં કંઈ મહત્ત્વનો ભેદ હોય એમ જણાઈ આવતું નથી. આમ હોવાથી પાર્શ્વનાથના સંઘના શિષ્યોને પોતાના સંઘમાં ભેળવી દેવામાં મહાવીરને જરાયે સુશકેલી પડી નહિ અને પાર્શ્વનાથના સંઘના તે વેળાના નેતા વેશિએ એક સંવાદમાં મહાવીરના શિષ્ય જોતમને કહેલું કે બંને ગુરૂના વ્રત સમાનભાવે મળતા આવે છે.^{૧૧}

પાર્શ્વનાથની પેઠે મહાવીર પણ ધર્મસંશોધનના ને ચર્ચાના

કાળમાં થયા હતા. સમસ્ત દેશમાં અનેક આચાર્યો ઉપદેશ આપી રહ્યા હતા ને શિષ્યમંડળ ઉભાં કરવા મંડો પડ્યા હતા. કેટલાક વેદધર્મની રક્ષા કરવાનો અથવા તો તેમાં નવો પ્રાણ પુકવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા, ત્યારે કેટલાક બ્રાહ્મણધર્મ સામે પ્રચ્છડ વિરોધ કરી રહ્યા હતા. ઉત્તર ભારતના લોકસમાજ ઉપર તે સમયે જે અનેક આચાર્યોએ પ્રભાવ પાડ્યો હતો, તે બધા વિધેની પૂરી માહિતી આજે આપણને નથી, માત્ર જેમણે મહત્ત્વના સંઘ સ્થાપ્યા તેમનાં જ નામ આપણે જાણીએ છીએ, અને વળી તેમના સંબંધની જે માહિતી આપણને મળે છે તે પણ નહિ જેવી અને અસ્પષ્ટ છે.^{૧૨} મહાવીર અને બુદ્ધ ઉપરાંત તે વેળાએ ગોમલ મંચલીપુત્ર (સં. મસ્કરોપુત્ર) પણ સમ્પ્રદાય સ્થાપ્યો હતો;^{૧૩} તે આજીવિક સમ્પ્રદાય હતો અને તે કંઈક મહત્ત્વ પામ્યો હતો; એમના સંબંધમાં વિશિષ્ટતા એ છે કે એકવાર એમને મહાવીર સાથે ગાઢો સંબંધ હતો. ગોસાલ એક શિક્ષાચરના પુત્ર હતા. અનેક અનુભવો લીધા પછી એ નિર્ઐશ્યસંઘમાં પ્રવેશ્યા, પણ એમાં છ વર્ષ રહ્યા પછી પાછા એ સંઘમાંથી નીકળી ગયા અને પોતાનો જુદો સંઘ સ્થાપ્યો. સોળ વર્ષ પછી ફરી ત્યારે મહાવીરને મળ્યા, ત્યારે એ બેની વચ્ચે પ્રબલ વિરોધ જાણ્યો. ત્યારપછી થોડા જ સમયમાં ગોસાલે દેહત્યાગ કર્યો હોય એમ જણાય છે; પણ એમના શિષ્યો એમના મૃત્યુ પછી પણ એમના સમ્પ્રદાયને વળગી રહ્યા જણાય છે, કારણ કે ઈ. સ. ના છઠ્ઠા સૈકામાં પણ આજીવિક અદ્વગ સમ્પ્રદાય રૂપે પ્રસિદ્ધ હતો. અને તેરમા સૈકામાં પણ એ સમ્પ્રદાયનું નામ જણાય છે પણ પછીથી ઘણું કરીને એ નામ દ્વિગ્ભરણેને અપાવા લાગ્યું અને છેવટે એ બે સમ્પ્રદાય એક થઈ ગયા, ગોસાલ બેશક અતિ પ્રતાપી પુરૂષ હતા; એમના વિરોધીઓ- ખૌદો અને જૈનો-એમના બ્રહ્મ ભવન અને વિચિત્ર સિદ્ધાન્તો વિષે આપણને જે કથાઓ કહે છે તે કેવળ સાચી જ છે એમ માની લેતાં અનેક શંકાઓ ઉઠે છે, કારણ કે વિરોધી સમ્પ્રદાયો પોતાથી વિમુખનાની ઉપર સર્વ પ્રકારનું દોષારોપણ કરવાના પ્રયત્નો કરે જ છે. જૈન સિદ્ધાન્તોને અનુરૂપ અનેક સિદ્ધાન્તોનો

ગોસાલે પ્રચાર કર્યો છે; ગમે તો એ સિદ્ધાન્તો એમણે જૈન સંપ્રદાયમાંથી લીધા હોય કે ગમે તો એ મહાવીરની સાથે રહેતા હતા તે સમયમાં એમણે પ્રતિપાદન કર્યા હોય અને તે વેળાના પોતાના શિષ્યોને એ ઉપદેશ્યા હોય (એમ થયેલું બહુ સંભવતું નથી), એમના અનેક સિદ્ધાન્તો અને વિશેષ કરીને પુનર્જન્મનો સિદ્ધાન્ત જૈન સિદ્ધાન્તોથી સ્પષ્ટભાવે જુદો પડે છે. પ્રારબ્ધવાદના વિખ્યાત સિદ્ધાન્તનો એ પ્રચાર કરતા તે ઉપરાંત પુનર્જન્મના સિદ્ધાન્ત વિષે એક વિશિષ્ટતા એમણે પોતાના સમપ્રદાયમાં આણી હતી. એમનો એવો મત હતો કે જીવને અનેક પ્રકારના વિવિધ ભવમાં અવતરતું પડે છે અને છેવટે નિર્વાણપદ પામતા પહેલાં હંદસા ભવમાં સાતવાર જોળિયાં બદલાવાં પડે છે, એટલે કે કોઈ મૃત્યુ પામેલા દેહમાં પેશીને નવેકપે જીવનચર્યા કરવી પડે છે. આમ થયા પછી જ નિર્વાણપદ પામી શકાય છે. પોતે પણ ૧૩૩ વર્ષના ગાળામાં સાતવાર જોળિયાં બદલ્યાં છે, એમ ગોસાલ કહેતા. છવાર જોળિયાં બદલ્યા પછી અંતે છેલ્લીવાર ઘાવસ્તી માં ગોલાલના રાખમાં એમણે પ્રવેશ કર્યો. અને ત્યાં સોળ વર્ષ રહ્યા. આ સિદ્ધાન્તને આધારે ગોસાલ કહેતા કે મહાવીરના પૂર્વે જે ગોસાલ શિષ્ય હતા તેવું તો મેં માત્ર જોળિયું બદલ્યું કર્યું છે, બાકી મારા જીવ સાથે એ ગોસાલને કંઈ દેવા દેવા નથી, કારણ કે એ તો મરી ગયો છે અને એનો જીવ દેવલોકમાં પુનર્જન્મ પામ્યો છે.

મહાવીરના શિષ્યમાંથી માત્ર ગોસાલ જ તેમનાથી જુદા પડ્યા હતા એવું કંઈ નહોતું. એમના સંઘમાં બે વાર કલહ થયા હતા અને તેથી તેમાં કાટ પડી હતી, પણ તે બહુ મહત્વના કલહ નહોતા; છતાંયે એમાંથી સમપ્રદાય વિષે ચર્ચા ઉભી થઈ હતી.

પ્રાચીનતમ સંઘ.

મહાવીરના શિષ્યો.

કથામાં વર્ણન છે તે પ્રમાણે મહાવીરે પોતાના ઉપદેશથી ૧૪૦૦૦ સાધુઓને, ૩૬૦૦૦ સાધ્વીઓને, ૧૫૬૦૦૦ શ્રાવકોને અને ૩૧૮૦૦૦ શ્રાવિકાઓને પોતાના મતનાં કર્યાં હતાં. આ ચારે તીર્થ અલગ અલગ પણ પોતાના કુશળ નેતાને અનુસરતા હતા.

સાધુસંઘના નેતા ૧૧ ગણધર હતા, પ્રત્યેક ગણધરના હાથ નીચે સેંકડો મુનિ હતા. મુખ્ય ગણધર ગૌતમ ઇન્દ્રભૂતિ હતા; બીજા અમિભૂતિ, વાયુભૂતિ, અકમ્પિત, આર્યવ્યક્ત, આર્યસુધર્મા, મણ્ડિતપુત્ર, મૌર્યપુત્ર, અચલબ્રાતા, મેતાર્ય અને પ્રમાસ હતા. સાધ્વીસંઘના નેતા ચન્દ્રના હતાં, શ્રાવક સંઘના નેતા શંખ ને શત્તક અને શ્રાવિકા સંઘના નેતા મુલ્લસા અને રેવતી હતાં.

સંઘની વ્યવસ્થા જે ૧૧ ગણધરોના હાથમાં હતી તેમાંના ૯ તેા પ્રભુના જીવનકાળમાં જ નિર્વાણ પામ્યા હતા. મહાવીર જે રાત્રે નિર્વાણ પામ્યા તે રાત્રે ગૌતમ ઇન્દ્રભૂતિને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું અને તેથી સંઘને તીર્થંકરના ધર્મનો ઉપદેશ આપતા અટકી ગયા.* ત્યારપછી બાર વર્ષે એ નિર્વાણ પામ્યા. તેમના કેવલજ્ઞાનથી સંઘને દોરવાનું કાર્યમાત્ર સુધર્માના હાથમાં આવી પડ્યું. ગૌતમ ઇન્દ્રભૂતિના નિર્વાણ સુધી એમણે એ કાર્ય ચલાવ્યું, પછી એ પોતે કેવલી થયા અને એમણે સંઘનો કાર્યભાર પોતાના શિષ્ય જમ્બૂસ્વામીને સોંપ્યો. ત્યારપછી એ આઠ વર્ષ જીવ્યા અને પછી નિર્વાણ પામ્યા. ગુરૂ કેવલજ્ઞાન પામ્યા પછી (૮) વર્ષ સુધી જમ્બૂસ્વામીએ સંઘનો કાર્યભાર ચલાવ્યો; પછી એમને પણ કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું અને તેઓ ૪૪ વર્ષ કેવળી રહી મહાવીર પછી

* ઉપદેશ આપતા અટકી ગયા નથી-ઉપદેશ તેા આપ્યો છે, ફક્ત મુનિઓને સારણા, વારણા કરવાનું કામ તજ દીધું-તે જગતચાલકવાળા સુધર્માસ્વામીને સોંપ્યું.

૬૪ વર્ષે નિર્વાણ પામ્યા. આ જુગતું કેવલજ્ઞાન એમની સાથે જ જગતમાંથી ચાલ્યું ગયું, ત્યારપછીના ખીજ સત્પુરુષો દેવલોકમાં ગયા, પણ કોઈ નિર્વાણ પામ્યા નહિ.

ઉપર જણાવેલા ત્રણ કેવલી પછી સંઘના ખીજ જે નેતા થયા, તેમને કેવલજ્ઞાન થયું નહોતું, છતાં એ તીર્થંકરે આપેલા સિદ્ધાન્તોતું એમને સાચું જ્ઞાન હતું; કારણ કે એમણે એ સિદ્ધાન્તો મહાવીરના પ્રત્યક્ષ (પ્રથમ) શિષ્ય ઇન્દ્રભૂતિ પાસેથી સાંભળ્યા હતા અને મુખર્મા પાસેથી શબ્દસિદ્ધ કરી લીધા હતા. તેઓ ધર્મશાસ્ત્રોના સાચા જ્ઞાતા હોવાથી શ્રુતકેવલી કહેવાયા, સંઘને દેવવસ્થામાં રાખનાર એવા પાંચ શ્રુતકેવલી (ચૌદ પૂર્વે) અનુક્રમે થયા. પછી સંઘનો કાર્યભાર શ્રુતકેવલીના હાથમાંથી ૭ અથવા ૧૧ આચાર્યોના હાથમાં અનુક્રમે ગયો, તેઓને પણ ધર્મશાસ્ત્રોતું (કેટલાક પૂર્વોતું) જ્ઞાન હતું. એમના પછી જેમના હાથમાં સંઘનો કાર્યભાર ગયો, તેમનું જ્ઞાન ધીરે ધીરે ઓછું થતું જતું હતું. કેવલીઓ અને એમના પછીના નેતાઓ સંખ્યા જે હકીકત મળી આવે છે, તેમાંથી ઘણીખરી તો કથારૂપે છે. એમાંની કેટલીક હકીકતો પરસ્પર વિરોધી છે, કેટલીકમાં શ્વેતાશ્વરે અને દિગશ્વરે જુદાં જુદાં નામ આપે છે, તેથી એવી સ્થિતિમાં એમાંની કેટલી હકીકત ઐતિહાસિક ને કેટલી કાલ્પનિક છે એ તારવી કાઢવું કઠણ છે. દેવલીઓ અને શ્રુતકેવલીઓ સમખન્ધી મહત્ત્વની આખ્યાયિકા પછીથી કહીશું.

ગિહારમાં જૈનધર્મ.

મહાવીર પોતાની માતૃભૂમિમાંના અગ્રેસર રાજાઓની સાથે વધારે પરિચયમાં આવ્યા હતા. પોતાના વિહારને પ્રસંગે ઇંદ્રના રાજધાની ચમ્પા, વિદેહની મિથિલા, મગધની રાજધાની રાજગૃહ આદિ અનેક, વિહાર રાજ્યોની મહત્ત્વની રાજધાનીઓમાં એ ગયેલા, અને ખર્ચે માન પામેલા. મગધના મહારાજ ભિમ્મસાર (જેમને જોનો ગ્રેણિક પણ કહે છે) પુષ્પને અનુમોદન આપેલું, અને વળી તીર્થંકર ઉપર પણ એટલી શ્રદ્ધા રાખેલી કે પછીના ભવમાં એ તીર્થંકર રૂપે જગતમાં આવશે એમ જોનો માને છે. ગિમ્મિસારના

કૂર પુત્ર અજાતશત્રુએ (કૃષ્ણકે) પિતાને મૃત્યુ કારણ^૧ આપ્યું, છતાંયે
 જૈનો એને શ્રદ્ધાની નજરે^{૧૪} જુએ છે, પણ સૌથી મોટો ધર્મરક્ષક
 તો એના પછીનો રાજા હતા. મહાન સિઠ્ઠરે ભારતવર્ષ
 ઉપર આક્રમણ કર્યું તેવા સમયમાં નવ-નન્દ વંશે શિશુનાગ રાજા-
 યોનું રાજ્ય લઈ લીધું; આ નન્દવંશના આશ્રય નીચે પણ જૈન-
 ધર્મ ખીલ્યો. અને લોકનિન્દ છેલ્લા નન્દ પાસેથી તેનું રાજ્ય મૈર્ય-
 વંશના મહારાજા ચન્દ્રગુપ્તે પડાવી લીધું, ત્યારે પણ એ સ્થિતિમાં કશો
 દેરફાર થયો નહિ. ભારતવર્ષના પ્રથમ ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ મહારાજા-
 ધિરાજ ચન્દ્રગુપ્તને તેમજ એમના પ્રતાપી અમાત્ય ચાણક્યને પણ જૈનો
 પોતાના ગણે છે. તેઓ એમ માને છે કે ચાણક્ય શ્રાવક ગનીનો
 પુત્ર હતો. ગની જૈનધર્મનો આગ્રહી ચોધો હતો. ચન્દ્રગુપ્તને અમાત્યે
 એના હિતને સારૂ વિધર્મમાંથી કેવે પ્રકારે વાળ્યો એને વિષે આવી
 કથા છે:-એની પાસે-અમાત્યે સર્વે સમગ્રદાયોના આચાર્યોને બોલા-
 વડાવ્યા. તે સૌને રાજાના અન્તઃપુરની પાસે રાખ્યા, એમની ધર્મ-
 શાળાની ચારે બાજુએ પાતળી રેતી પથરાવી દીધી. રાજા તેમની
 પાસે આવ્યો તે પહેલાં ચન્દ્રગુપ્તની રાણીએના અન્તઃપુર તરફ એ
 વિષયી આચાર્યો અન્ધકારમાં ફરવા લાગ્યા. પણ જ્યારે રાજાની
 સાથે મુલાકાત થઈ ત્યારે તેની સાથે સંસારત્યાગના મહત્ત્વ વિષે
 મોટી મોટી વાતો કરવા લાગ્યા. તેઓ ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા, ત્યારે
 ચાણક્યે રાજાને અન્તઃપુરની પાસે પડેલાં એમનાં પગલાં દેખા-
 ડ્યાં ને તેથી ખાત્રી કરી આપી કે એ તો સૌ નાસ્તિક હમ્મીઓ
 હતા. બીજે દિને ચાણક્યે જૈનસાધુઓને બોલાવ્યા; આમણે આવીને
 અન્તઃપુર તરફ નજરેય કરી નહિ, પણ તેમને માટે નિયત કરેલાં
 રથાનોએ બેઠા ને રાજાના આગમનની વાટ જોવા લાગ્યા. એ ઉપ-
 રથી ચન્દ્રગુપ્તે જાણ્યું જે સત્યધર્મના પાલક તો આ જ છે અને

૧ નિરયાવર્તીસૂત્રમા કૃષ્ણકે પિતૃવધના પાપને ધોવાનો પ્રયત્ન કર્યાનું
 કહ્યું છે. તેમાં લખ્યું છે કે એણે પિતાને બેઠીઓ જડી કેદમાં નાખ્યો હતો, પણ
 પાછળથી એણે પિતાની બેઠીઓ કુદારથી કાપી નાખવાની ઇચ્છા કરી.
 પિતાએ માન્યું કે પુત્ર મારો વધ કરવા ઇચ્છે છે, તેથી કુળને પિતૃવધના
 કલંકમાંથી ઉગારી લેવાને માટે પિતાએ આત્મહત્યા કરી.

ત્યારપછીથી એમના ઉપર કૃપાદષ્ટિ દેખાડવા માંડી. પછીથી રાજા એવો આતુર નૈન થયો કે, દિગમ્બર કથા પ્રમાણે એણે રાજપાટ ત્યજી દીધું, સાધુ થયો અને પૂજ્યશ્રી ભદ્રબાહુની સાથે મૈસુર ગયો, ત્યાં ધવળેલગોલની એક ગુફામાં રહ્યો અને ત્યાં જ દેહત્યાગ કર્યો. ૧૫

ચન્દ્રગુપ્તની પછી બિન્દુસાર (ઇ. પૂ. ૨૬૮-૨૭૩) ગાદીએ બેઠો. કથા એવી છે કે ચાણક્યને તેના પ્રતિસ્પર્ધી સુગન્ધુએ કલ્પિત બનાવ્યો, તેથી કરીને એને અધિકારપદ છોડવું પડ્યું એણે પોતાનું સર્વ ધન ગરીબોને આપી દીધું અને ઉપવાસના તપથી મૃત્યુ પામવાને હેતુએ નગરની બહારના એક ઉકરડા ઉપર જઈ રહ્યો. બિન્દુસારે એને સન્તુષ્ટ કરવાના વિક્ષણ પ્રયત્નો કર્યા અને તેની પાસે જઈને ક્ષમા માગવાની સુગન્ધુને સૂચના કરી. સુગન્ધુએ એક બાબુથી તો ક્ષમા માગી, પણ બીજી બાબુથી ઉકરડાની નીચે ગુપ્ત રીતે દેવતા મૂકાવ્યો તેથી ચાણક્ય બળી મર્યો. ચાણક્ય મરી ગયા પછી દેવરૂપે થયો. પણ એ મરણ પામેલા અમાત્યે પોતાના વિરોધી ઉપર ભયંકર વેર વાળ્યું. સંસાર છોડતાં પહેલાં એણે અનેક મૂલ્યવાન સુગન્ધી પદાર્થો એક કરંડીઆમાં ભર્યા, તેને સો તાળાંએ વાસ્યાં અને પોતાના ઘરમાં મૂકતો ગયો. ચાણક્યના નીકળી ગયા પછી સુગન્ધુએ એના ઘરની ઝડતી લીધી, તેમાં આ કરંડીઓ મળી આવ્યો. તે કરંડીઓ ઉઘાડતાં અનેક સુગન્ધી પદાર્થો દીકા તે સુધ્યા. તે મૂલ્યવાન દ્રવ્યોની અંદરથી એક કાગળ મળ્યો, તેના ઉપર આમ લખ્યું હતું. “ જેણે આ પદાર્થોનો વાસ લીધા પછી સાધુજીવન રવીકાર્યું નથી, તેણે મૃત્યુને આમંત્રણ આપ્યું છે એમ સમજવું. ” મૃત્યુભયથી ત્યારપછી સુગન્ધુએ બધા ભૌતિક વૈભવ ત્યજી દીધા અને પૃથ્વી ઉપર અશાન્તભાવે શમણ કર્યા કર્યું. ૧૬

મગધદેશના રાજાઓનો નૈનધર્મ સાથેનો સંબંધ આટલે સુધી માત્ર કથાઓના અલંકૃત વર્ણનથી અને પછી તે કથાઓને જે ગ્રંથોમાં ઉતારી લીધેલી તે ગ્રંથોથી જાણીએ છીએ, પણ એ જાણતોને જીર્ણ પ્રમાણોનો કયો આધાર મળતો નથી, પણ બિન્દુસાર પછી ગાદીએ આવનાર મહારાજા અશોકવર્ધનને

(ઇ. પૂ. ૨૭૨-૨૩૨) જૈનધર્મ સાથે જે સંબંધ હતો તે વિષેનાં પ્રમાણો વિષે કશો વિવાદ નથી. અશોક મહાપ્રતાપી રાજા હતો, દીર્ઘદર્શી હતો. પોતાના વિશાલ રાજ્યમાં ધાર્મિક અને નૈતિક જીવનની ઉન્નતિ થાય એટલા માટે એણે અનેક પ્રયત્નો કર્યા. એટલા માટે પોતાના રાજ્યના સર્વ સમ્પ્રદાયોને એણે ઉદારભાવે સહાયતા કરી. પોતાના જીવનના ઉત્તરકાળમાં એણે જૈનધર્મ સ્વીકાર્યો અને એના રક્ષક તરીકેનાં ઘણાં ચિહ્ન એ^{૧૭} મૂકી ગયો છે; પણ જૈનો માને છે કે પહેલાં એ જૈનધર્મ પાળતો. જૈનધર્મ ઉપર પોતાનો સ્નેહ હોવા છતાંયે, વિવિધ સમ્પ્રદાયોને સમાનભાવે જે પણ આપવાનું એણે છોડી દીધું નહોતું. પ્રત્યેક સમ્પ્રદાય ઉપર દૃષ્ટિ રાખવા માટે ખાસ અધિકારીઓની યોજના કરી હતી. પોતાના ધર્મમહામાતાને આજ્ઞાઓ આપવા માટે એણે શિલાલેખોમાં જે શાસન કેતરાવ્યાં છે, તેમાંના ૭ મામાં એણે જૈનો વિષે પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે, અને એમને વિષે લિપિગદ્ય ઉલ્લેખ એ પ્રથમ જ છે. લેખમાં એ આમ સૂચવે છે:—

“ દેવાનં પિયો પિયદસિ રાજા આમ ઈચ્છે છે—મારા ધર્મમહા-માતા અનેક પ્રકારનાં દયાધર્મનાં કર્મ આચરે તેમજ જેઓ સંન્યસ્ત ધર્મ પાળે છે તથા ગૃહસ્થ ધર્મ પાળે છે તેમના તરફ સમદૃષ્ટિએ જુઓ, અને વળી વિવિધ સમ્પ્રદાયો તરફ પણ સમ-દૃષ્ટિએ જુઓ. મેં આજ્ઞા કરી છે કે તેઓ (જૈનો) સંઘની વ્યવસ્થા ઉપર દૃષ્ટિ રાખે; તેમજ મેં આજ્ઞા કરી છે કે બ્રાહ્મણો અને આજીવિકો ઉપર પણ દૃષ્ટિ રાખે; મેં એવી પણ આજ્ઞા કરી છે કે નિગંધો (જૈનો) ઉપર પણ દૃષ્ટિ રાખે; મેં એવી આજ્ઞા કરી છે કે વિવિધ સમ્પ્રદાયો ઉપર દૃષ્ટિ રાખે. ”

ત્યારપછી શાસનમાં આગળ ચાલતાં એ ધર્મિષ્ઠ મહારાજા પોતાની પ્રજાને માતાપિતા તથા વડીલો પ્રત્યે આદરભાવ રાખવાની તથા બ્રાહ્મણ અને શ્રમણ, દુઃખી અને દરિદ્રી પ્રત્યે દયાભાવ રાખવાની સૂચના કરે છે, અને દયાભાવનાં, દાનનાં, સત્યનાં, શુદ્ધિનાં, મૃદુતાનાં અને ધાર્મિકતાનાં કર્મ આચરવાની તેમને આજ્ઞા કરે છે, અને જીવહિંસાના નિષેધની આજ્ઞાનું સ્મરણ કરાવે છે.

“ મારા પુત્રો અને પૌત્રો રાજ્ય કરતા હોય, સૂર્યચન્દ્ર તપતા હોય ત્યાંસુધી પળાય અને માણસ તે પાળે એટલ મારે આ આજ્ઞાઓ કરવામાં આવે છે. માણસ^{૧૮} જો એ પાળશે તો ઇહલોકમાં તેમજ પરલોકમાં એનું કલ્યાણ થશે.”

અશોકનો પુત્ર કુણલ અંધ હોવાથી, મહારાજાની પછી એમની ગાદીએ એમના કાકા દશરથ અને સમ્પતિ આવ્યા. રાજ્યના બે ભાગ થયા, પૂર્વભાગમાં દશરથે રાજ્ય કર્યું, પશ્ચિમ ભાગમાં સંમ્પ્રતિએ. જૈનકથામાં માત્ર સમ્પ્રતિનું નામ છે, એણે ઉજ્જનમાં રાજ્ય કર્યાનું અને પોતાના ધર્મને આશ્રય આપ્યાનું વર્ણવ્યું છે. પ્રખ્યાત સાધુ મુદ્ગલોએ એ રાજાને જૈનધર્મની દીક્ષા આપી હતી તથા એ રાજાએ અનેક જૈનમંદિરો બંધાવ્યા હતાં એવી પણ કથા છે. મંદિર બંધાવનાર તરીકે પાછળથી એની એટલી ગંધી ખ્યાતિ થયેલી કે જે મંદિર બંધાવનારનું નામ ન જડે, તે મંદિર એણે જ બંધાવેલું મનાય. વળી એવી પણ કથા છે કે એણે ધર્મપ્રચારનું કાર્ય ઉત્સાહભરે કરેલું અને આર્યેતર પ્રદેશોમાં પણ એણે જૈનવિહાર બંધાવેલા.

પછીના મૌર્યરાજાઓના સમયમાં અને એમના પછી જેમણે મગધ ઉપર રાજ્ય કરેલું તેમના સમયમાં જૈનધર્મની શી સ્થિતિ હતી તે વિષે બહુ થોડું જ જાણવામાં આવ્યું છે. ચીના જાત્રાળુ હ્યુએનસાંગે (Huen Tsang) ઇ. સ. ૬૨૯માં પણ વૈશાલીમાં, રાજગૃહમાં, નાલન્દમાં અને પુન્ડ્રવર્દનમાં અનેક નિર્ઝન્યને^{૧૯} જોયેલા. ત્યારપછી જૈનધર્મે પોતાના કાર્યક્ષેત્રનું મધ્યખિન્દુ પોતાની જન્મ-ભૂમિમાંથી ધીરેધીરે ખસેડ્યું ને ખીબા પ્રદેશો તરફ ફેરવ્યું.

ઓરિસ્સામાં જૈનધર્મ.

પ્રાચીનકાળે જૈનધર્મ કલિંગદેશમાં પ્રસર્યો હોય એમ જણાય છે, પછી ઓરિસ્સામાં આવેલા કટક પાસેના વદ્યગિરિમાંથી મળી

આવેલા શિલાલેખજ ઉપરથી જણાય છે કે રાજા સારવેલે અગ્રજિનનો (એટલે કે પ્રથમ તીર્થંકર ઋષભદેવની) એક પ્રતિમા કરાવી હતી અને સાધુઓ માટે ગુફાઓ કાતરાવી હતી. ખેરવાલ પોતે જૈન હતો કે માત્ર સમદર્શી હોવાથી પોતાની પ્રજાના હિત પ્રત્યે સમાનભાવે વર્તતો તેનો નિશ્ચય થઈ શકતો નથી; ઘણું કરીને તો સમદર્શી હતો. પણ ચીનો જાત્રાળુ હ્યુએનત્સાંગ (૬૨૯-૬૪૪) ઠલિંગ દેશને જૈનધર્મનું સુખ્ય સ્થાન કહે છે, ૨૦૦૦થી ૨૫૦૦ જણાય છે કે ત્યાં તેનું પરિણામ લાંબા સમય સુધી ટકી રહ્યું હતું.

મોટો મતભેદ.

મૌર્યરાજ્યમાં જૈનધર્મ ખીલ્યો તે સમયમાં તેમાં અનેક રૂપાન્તરો પણ થયાં. બિહારમાં ચન્દ્રગુપ્તનું રાજ્ય ચાલતું હતું તે સમયે મોટો દુષ્કાળ પડ્યો. તે વખતે સંઘના ગણધર મદ્રાહુ હતા. એમણે જાણ્યું કે આ સ્થિતિમાં વસતિથી બહુ સાધુઓનું પોષણ થઈ શકે એમ નથી તેમ સાધુઓથી બધાં વ્રત પાળી શકાય એમ પણ નથી, તેથી પોતાના કેટલાક શિષ્યોને લઈને કર્ણાટક એટલે અર્વાચીન મૈસુર તરફ ચાલી નીકળવું એમને ઠીક લાગ્યું, બાકીના સાધુઓ મગધમાં જ રહ્યા ને ભદ્રબાહુના શિષ્ય સ્થૂલમદ્ર તેમના ગણધર થયા. દુષ્કાળની કઠિનતા પરિસી-માએ પહોંચી અને તેથી ધર્માચાર બરાબર રીતે પાળી શકાયો નહિ અને ધર્મશ્રન્ધો બરાબર રીતે સાચવી શકાયા નહિ. આથી ધર્મશ્રન્ધોને ફરી વ્યવસ્થિત કરવાની આવશ્યકતા જણાઈ. એ હેતુએ પાટલીપુત્રમાં સંઘ ભરાયો. પણ બધા શ્રન્ધોને એકઠા કરવાનું કાર્ય આ સંઘથી બની શક્યું નહીં; એમણે ઠરેલો સંઘ માત્ર અમુક અંશે જ હતો અને જ્યારે મૈસુર ગયેલા સાધુઓ મગધદેશમાં પાછા આવ્યા ત્યારે એમણે સંઘના એ નિર્ણયને

• એ લેખને હાચીગુફાનો શિલાલેખ કહે છે, ભગવાનસાલ ઇસ્ત્રીને મતે મૌર્ય-સંવત્ર ૧૬૫ માં એ લખાયેલો છે. ચન્દ્રગુપ્તના રાજ્યારોહણની ગણનાએ એ વર્ષ ઇ. પૂ. ૧૫૭-૧૫૬ આવે. એ લેખના એ વર્ષ સંબંધે ખીનજો વાધો લે છે

સ્વીકાર્યો નહીં આ સ્થિતિમા મગધમા રહેતા અને વિદેશ જઈ આવેલા સાધુઓ વચ્ચે સાધુઓની જીવનચર્યાના ધર્મો વિષે વિવાદ ઉભો થયો. આપણે આગળ જોઈ ગયા છીએ કે પાર્શ્વનાથના સમ્રાટ દ્વાયના સાધુઓને વસ્ત્ર પહેરવ ની છુટ હતી, પણ મહાવીરે પોતે તો વસ્ત્રનો સમૂળો ત્યાગ કર્યો હતો. ગુરૂનુ અનુકરણ કરીને મહાવીરના શિષ્યોએ વસ્ત્રનો ત્યાગ કર્યો હતો, પણ એમ જણાય છે કે દિગમ્બર રહેવું ઇષ્ટ મનાયેલ છતાં એમ આચરવું અશક્ય મનાયેલું. મગધમા રહેલા સાધુઓએ નમ્મતાનો એકેવારે ત્યાગ કર્યો અને શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કરવા માડ્યા બહાર ગયેલા સાધુઓએ મહાવીરે પાળેલો આચાર આચર્યો, એટલું જ નહિ પણ સૌને માટે આવશ્યક માન્યો. જ્યારે પાછાં એ મગધમા આવ્યા, અને પોતાના પ્રાધુઓને શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કરતા જોયા, ત્યારે એમણે એમને ધર્મથી પતિત થયેલા માન્યા, મગધમા રહેલા એ નમ્મ પ્રવાસીઓને અત્યાગ્રહી માન્યા ને માન્યું કે ધર્માજ્ઞાને એ સીમા પાર ખેંચી ગયા છે આ ઉપરથી એ એ સમ્રાટો વચ્ચે ભેદ પડ્યો, ધર્માજ્ઞાને અદ્વૈત માનનાર દિગમ્બર કહેવાયા, તેમા છુટ છાટ મૂકનાર શ્વેતામ્બર કહેવાયા આ ભેદ તેમનામા પડ્યો ને પછીથી ચિરન્તન થઈ ગયો.

હજી એ જૈનધર્મમા એ ભેદ છે જ, પણ એના મૂળ એ બાળવર્ષના દુધાળામા જ રોપાયેલા કે કેમ તે નિશ્ચિતરૂપે હજી કહી શકાતું નથી વખતે એમ પણ હોય કે મૂળથી જ જૈન ધર્મમા એ ભેદ હોય એક અત્યાગ્રહી, તે મહાવીરની આજ્ઞાને માનનાર અને બીજા કંઈક કુમળો, તે પાર્શ્વનાથની નમ્મ આજ્ઞાને પાળનારો સાધ્વીઓને માટે તો સરૂઆતથી જ આજ્ઞા હતી કે તેમણે નમ્મ નહિ રહેવું, તે ઉપરથી એવું તો જણાય છે કે ન ન રહેવાની એ આજ્ઞા સર્વસામાન્ય સ્વીકારાઈ નહોતી. ભારતવર્ષના વિશાળ પ્રદેશમા એ ધર્મ પ્રસર્યો અને જુદે જુદે સ્થળે સ્થપાયેલા દ્રુ દ્રુરના મઘ પોતપોતાને વિગ્રેષભાવે ઘડાયા એથી પણ કાગલ હેતા એ બે સમ્રાટો વચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટ ને તીવ્ર થયો કાળે કરીને આ મતભેદનો વિકાસ એવી સીમાએ પહોંચ્યો કે જ્યાં

પછી એ બે વિરુદ્ધભાવવાળા સમ્પ્રદાયો વચ્ચે મેળ થઈ શકે એવી કશી આશા રહી નહીં ત્યારે તેઓ છેવટના બુદ્ધ પડ્યા. કયાં અને કેવી રીતે સમ્પ્રદાયોના સ્વરૂપલેહની સ્પષ્ટ રેખાઓ દોરાઈ એ કહી શકાતું નથી. એ સંબંધે એ બે સમ્પ્રદાયો જે હકીકતો આપે છે તે પણ બુદ્ધી બુદ્ધી છે, કારણ કે અમારો જ સમ્પ્રદાય એ સાચો પ્રાચીન જૈનધર્મ છે અને પેલાનો સમ્પ્રદાય તો શુદ્ધધર્મનું માત્ર અપભ્રંષ્ટ સ્વરૂપ છે એમ બંને સમ્પ્રદાયના લોક કહે છે. શ્વેતામ્બરોને મતે દ્વિગમ્બર સમ્પ્રદાયનો જન્મ ઇ. સ. ૮૩ માં અને દ્વિગમ્બરોને મતે શ્વેતામ્બર સમ્પ્રદાયનો જન્મ ઇ. સ. ૮૦ માં થયો છે. તે ઉપરથી એમ તો જણાય છે કે એ બે સમ્પ્રદાયો ઇસ્વીસનના પહેલા સૈકાના ચોથા ચરણમાં બુદ્ધ પડ્યા હોય.^{૨૧}

તે સમયથી જૈનધર્મના એ બંને સમ્પ્રદાય પોતપોતાને માર્ગે આડ્યા ગયા છે. એ બે વચ્ચે વિચ્છેદ પડી ગયા છતાં એમની વચ્ચેનો લેહ માત્ર નજીવો છે. સાધુઓનાં વસ્ત્રોમાં જ એ લેહ ખાસ દેખાઈ આવે છે ને તે પણ આજે તો નજીવો જ દેખાય છે, કારણ કે આજે તો નવન દ્વિગમ્બર સાધુઓ તો ગણ્યા ગાંઠ્યા જ છે અને તે પણ એકાન્ત સ્થળોમાં રહે છે. એ બેનાં સામાજિક બંધારણોમાં પણ લેહ છે અને તેનું મૂળ પણ વસ્ત્રો સંબંધેના મતલેહને લીધે જ છે. એને પરિણામે તેમનાં મન્ત્રવ્યોમાં અને ક્રિયાકાણ્ડમાં પણ લેહ પડી ગયો છે; દ્વિગમ્બરો માને છે કે સ્ત્રી નિર્વાણ પામી શકે નહિ. તેમની ભાવના પ્રમાણે તીર્થ-કરો નવન હોય ને તેથી તેઓ તેમની પ્રતિમાઓને વસ્ત્ર કે આભૂષણ પહેરાવતા નથી, શ્વેતામ્બરો પહેરાવે છે. અને આ મત-લેહને કારણે તેમની કથાઓમાં પણ જે લેહ પડ્યો છે તે પણ જોવા જેવો છે. શ્વેતામ્બરોની પેઠે દ્વિગમ્બરો માનતા નથી કે મહાવીર રાણી ત્રિશલાના ગર્ભમાં આવ્યા તે પૂર્વે દેવાનન્દાના ગર્ભમાં રહ્યા હતા, અને સંસારત્યાગ કર્યા પૂર્વે એમણે લગ્ન કર્યું હતું; વળી તેઓ માને છે કે તીર્થંકર આહાર કરતા નહોતા ને તેની એમને જરૂર પડતી પણ નહોતી.

અનેક જાણતોમાં આ જે સમ્પ્રદાયો વચ્ચેનો મહત્વનો ભેદ તરી આવે છે, અને તે મતભેદ પોતાની કથાઓમાં ઉતાર્યો છે. બન્ને એમ માને છે કે ભદ્રબાહુ છેલ્લા શ્રુતકેવલી થયા ને ત્યારપછીના આચાર્યોને બધાં શાસ્ત્રોનું સામદ્યું જ્ઞાન હોઈ શકે નહિ. છતાં જે દિગમ્બરો માને છે કે શાસ્ત્ર થોડે થોડે ઘસાતાં શાસ્ત્રો આવે છે અને તેથી આજે તો શૂન્યવત્ થઈ ગયાં છે, ત્યારે જ્વેતામ્બરો માને છે કે તેમાંનો મોટો ભાગ આજસુધી પણ ઉતરી આવ્યો છે, (અન્ધકારના ને તોફાનના સમયસુધી પણ ઉતરી આવેલા શાસ્ત્રગ્રન્થો કદાચ સમૂળા નાશ પામશે એવો ભય ઉભો થયાથી જ્વેતામ્બરોએ વીર સંવત ૯૮૦ માં (અથવા ૯૯૩ માં) શુજરાતમાં આવેલા વલ્લભાનગરમાં દેવદિગ્ગણને પ્રમુખ પદે સંઘ બોલાવ્યો. ને સંઘે ગ્રન્થોને છેવટના એવી રીતે ગોઠવ્યાં કે જે હજીયે તે સ્વરૂપમાં છે.)

જો કે જ્વેતામ્બરોને ધર્મગ્રન્થો ને દિગમ્બરોને નથી, જો કે તેમનાં મન્ત્રવ્યોમાં ને ભાવનાઓમાં ભેદ છે, જો કે તે જે વચ્ચે વિરોધભાવ છે ને ઇર્ષ્યાભાવ પણ છે, છતાંયે એ સમ્પ્રદાયો વચ્ચે કલહ કદાપિ તીક્ષ્ણરૂપ ધારણ કરતો નથી. બંને સમ્પ્રદાયનું મૂળ સમાન છે, અને જે વચ્ચેનો ભેદ હંમેશાં સીમામાં જ રહેલો છે, પરસ્પરનો આધ્યાત્મિક સમ્બન્ધ એ જે સમ્પ્રદાય કદાપિ હુક્યા નથી. આમ બનવાનું ખાસ કારણ તો એ છે કે એક સમ્પ્રદાયના લોકો બીજા સમ્પ્રદાયના આધ્યાત્મિક અને આધિભૌતિક ગ્રન્થોનો ઉપયોગ કરે છે અને એક સમ્પ્રદાયના વિદ્વાનોએ બીજા સમ્પ્રદાયના ગ્રન્થો ઉપર ટીકાઓ લખી છે.

૩ પ્રચાર અને ઉન્નતિ.

ઉત્તર ભારતમાં જૈનધર્મ.

ગિહારમાંથી જૈનધર્મે પશ્ચિમ દિશા તરફ પગલાં ભરવા માંડ્યાં તેની પ્રામાણિક હકીકતો લેખો ઉપરથી મળી આવે છે. યમુના નદીને કાંઠે આવેલી અને આજે કૃષ્ણભક્તિના ધામરૂપે થઈ પડેલી પવિત્ર મથુરા નગરીમાંથી એના શિલાલેખ મળી આવ્યા છે. એ સૌથી પ્રાચીન કાળના છે. ઇ. પૂ. ૨ ના સૈકાથી ઇ. સ. ૫ માં સૈકા સુધીના એ લેખ છે અને તે ઉપરથી જણાઈ આવે છે કે આ લાંબા સમય સુધી મથુરા નગરી જૈનધર્મનું મુખ્ય ધામ અન્યું હતું. જૈનધર્મના ઇતિહાસની અનેક શાખાઓ ઉપર એ લેખો સ્પષ્ટ પ્રકાશ પાડે છે. ઇ. સ. ૧ લા સૈકામાં મૂંઝી શકાય એવા અનેક લેખો જણાવે છે કે તે સમયે પણ શ્વેતાશ્વર અને દ્વિગશ્વર સમગ્રદાયો સ્પષ્ટ રીતે છુટા પડી ગયા હતા. શ્વેતાશ્વર સમગ્રદાયને લગતા લેખો ઉપરથી જણાય છે કે તેમાં પણ અનેક ભાગ પડી ગયા હતા. તેમાં આપેલી ગણની, વિભાગની, કુલની, શાસ્ત્રાની અને આચાર્યોની પદ્મવલિની હકીકતો ભદ્રબાહુના કલ્પસૂત્રમાં આપેલી હકીકતો સાથે મળતી આવે છે, અને એવી રીતે શ્વેતાશ્વરોના ગ્રંથોની વાસ્તવિકતાનું પ્રમાણ આપે છે. શિલાલેખોમાં વાચક શંકા છે તે ઉપરથી નિશ્ચિત થાય છે કે તે વખતે પણ એમના ધર્મગ્રંથો ગ્રંથલુપ્તિ સંગ્રહાયા હતા. સ્મરણ સ્તંભો ઉપરથી વળી એ પણ જણાય છે કે ઇ. સ. ૧ લા સૈકામાં તીર્થંકરોનો અનુક્રમ ગોઠવાઈ ગયો હતો અને તેમનાં ચિન્હ પણ નિર્ણયિત થઈ ગયાં હતાં. તીર્થંકરોની ઉર્ધ્વ પ્રતિમાઓ થતી. તે ઉપરાંત જૈનો ઇતિર દેવદેવીઓની પૂજા કરતા, તેમાં સસ્ત્રવતીની—જ્ઞાનની દેવીની પણ પૂજા કરતા. એ ધર્મવિષેની મહત્વની માહિતીઓ તે સમયના સ્તૂપો ઉપરથી પણ મળી આવે છે. ધર્મની વ્યવસ્થા રાખવા યોગ્યેલા સંઘના સાધુઓની અને સાધ્વીઓની આરાધના શ્રાવકો માનતા અને આજની પેઠે ત્યારે પણ એ શ્રાવકો મોટા વેપારી હતા.^{૨૨} બુદ્ધલે આ અને એવી બીજી ઘણી હકીકતો પ્રકટ કરી છે તે ઉપરથી લેખી પુરાવો

મળી આવે છે કે જૈનધર્મનાં મન્તવ્યો અને વ્યવસ્થા અતિ પ્રાચીન કાળનાં છે અને તેની અનેક દિશાઓની પ્રવૃત્તિ આથી આધાર-ભૂત ઠરે છે.

જૈનધર્મનું વળી મોટું ધામ માળવામાં અને તેની રાજધાની ઉત્તરજનમાં હતું. (૩૮)મા પૃષ્ઠ ઉપર જોઈ ગયા તે પ્રમાણે ત્યાં રાજ સમપ્રતિ રાજ્ય કરતો હતો, એણે જૈનધર્મને જાહુ મોટો આશ્રય આપેલો અને પછીના કાળમાં પણ જૈન ગ્રન્થોમાં આ પ્રખ્યાત નગરને વિષે અને તેમના ધર્મના ઇતિહાસ વિષે અનેક વિગતવાર વર્ણનો આવે છે.

અનેક કથાઓમાંની^{૨૩} એક કથામાં વર્ણવ્યા પ્રમાણે ઈ. પૂ. ૧ લા સૈકામાં ઉત્તરજન નગરમાં ગર્દમિલ્લ રાજ રાજ્ય કરતો હતો. એણે કાલક નામના સાધુની (કાલિકાચાર્યની) રૂપવતી યેન (સરસ્વતી) ને સાધ્વી હતી, તેને લુંટી લીધી. (ઉપાડી ગયો) હુટેલો માલ (સાધ્વીને) પાછો આપવાની તે સાધ્વીના સાધની પ્રાર્થના રાજાએ સાંભળી નહિ, ત્યારે તે ભાઈ (કાલિકસૂરિ) શક રાજાના સુબા શાહનશાહને શરણે ગયો અને ગર્દભિલ્લ ઉપર સેના લઈને ચઢાઈ કરાવી. સુબાએ ગર્દભિલ્લને હરાવ્યો, પદબ્રષ્ટ કર્યો અને દેશનિકાલ કર્યો. શક રાજા અને તેના માણસો ઉત્તરજનમાં જ રહી ગયા અને ત્યાં રાજ્ય લોગવવા લાગ્યા. જૈનધર્મનો પ્રભાવ નાશ્યો અને શાની કાલકને (કાલિકસૂરિને) ચરણક્રમણે શ્રમરવૃન્દની પેઠે સો ભમવા લાગ્યા, ઘોડા સમય પછી રાજા વિક્રમાદિત્યે શકો પાસેથી રાજ્ય પાછું જીતી લીધું. એક કથામાં વર્ણવ્યું છે કે વિક્રમાદિત્ય તે ગર્દભિલ્લનો પુત્ર હતો. ઇગ્લિશ કથામાં રાજા આર્દુસનું ( ) ને ઉચ્ચ સ્થાન છે, તેણે ઉચું સ્થાન વિક્રમનું ભારતકથાઓમાં છે; જૈનો એને પોતાના ધર્મનો અને મહારાણી સિદ્ધેન નો શિષ્ય માને છે. એમ કહેવાય છે કે વિક્રમ સંવત્સરી સ્થાપના ઇ. પૂ. ૫૭-૫૮ માં એ રાજાએ કરેલી અને એ સંવત્સર હજીયે ઉત્તર ભારતમાં-અને જૈનોમાં-પણ વપરાય છે. ગર્દભિલ્લ, શકો અને વિક્રમાદિત્ય વિષે જે હકીકતો આપણે ઉપર જોઈ તે ઇતિહાસની દૃષ્ટિએ કેટલી વાસ્તવિક

છે તે શંકાસ્પદ છે. વિક્રમાદિત્ય સંબંધેની ઘણી કથાઓ તો ખીલ એક વિક્રમાદિત્ય સંબંધેની છે ને તે આને નામે ચઢાવી દીધેલી દેખાય છે; તે ખીલે રાજ ગુપ્ત વંશનો ચન્દ્રગુપ્ત ખીલે વિક્રમાદિત્ય, જેણે ઇ. સ. ૩૮૦ ના અરસામાં ઉજ્જન જીતી લીધું હતું ને જેણે કાલિદાસને આશ્રય આપ્યો હતો.

કથા એવી છે કે પછીથી વિક્રમાદિત્યને શાલિવાહને પદભ્રષ્ટ કરી દીધો અને ત્યારપછી પોતાનો શક ઇ. સ. ૭૮ માં વર્તાવ્યો. આ શાલિવાહને પાછળથી દક્ષિણમાં એક બળવાન રાજ્ય સ્થાપ્યું, પણ કથા પ્રમાણે તે ચાર વર્ષની(?) એક બ્રાહ્મણ વિધવાનો પુત્ર હતો. એ વિધવા ગોદાવરીમાં નાહવા ગઈ હતી, ત્યાં એને નાગરાજ શેષથી ગર્ભ રહ્યો. પૈઠણમાં એક કુંભારને ઘેર એ ઉછર્યો અને એને એના ઇષ્ટદેવે વિક્રમને બતાવી કહ્યું કે 'એની પાસેથી રાજ્ય લઈ લેજે.' વિક્રમ એની સામે સમરાંગણમાં ઉતર્યો; શાલિવાહને શબ્દ(મૃતિકા)માત્રથી હાથી, ઘોડા ને સૈનિક ઉત્પન્ન કર્યા, જાડુથી તેમને જીવતા કર્યા, તેમની સહાયતાથી વિક્રમાદિત્ય ઉપર વિજય મેળવ્યો ને પોતે રાજ થયો.^{૨૪} વિક્રમની પેઠે શાલિવાહન પણ તીર્થંકરનો ભાવિક ભક્ત થયો હતો એવી કથા છે.

ઉત્તર ભારતના રાજાઓનો જૈનધર્મ સાથે કેવો સમ્બન્ધ હતો એની ઐતિહાસિક માહિતી જૈન કથાઓમાંથી કાઢી શકાય એમ નથી. આપણી કાળગણનાને માટે ઉપયોગમાં આવે એવો ઉત્તરભારતના જૈનધર્મનો ઇતિહાસ અન્ધકારમાં ઘેરાયેલો છે. ત્યારપછીના કાળ સમ્બન્ધેની સ્થિતિ પણ સ્પષ્ટ નથી. બેશક આપણે સારી રીતે જાણીએ છીએ કે તીર્થંકરનો ધર્મ વિશાળ પ્રદેશોમાં પ્રસરી હતો અને ઉત્તર ભારતના વિવિધ રાજાઓએ એને આશ્રય આપ્યો હતો, પણ પ્રામાણિક સંશોધનને માટે હજી ઘણી હકીકતોની જરૂર છે, કાળે કાળે એ ધર્મની સામે વિરોધ પણ થતો. હુણ રાજા મિદિરકલે ઇ. સ. ૪૮૦ ના અરસામાં પ્રતાપી ગુપ્ત વંશનો અન્ત આણ્યો, એણે પણ જૈન ધર્મનો વિરોધ કર્યો હતો. નિર્બન્ધ સાધુઓ પોતાની આજીવન માનતા નથી એમ જાણવામાં

આવતાં એણે આજ્ઞા કરી ' કે એ પરદેશીઓને દિવસમાં પહેલી જે આહારસામગ્રી ખાવા માટે આપવામાં આવે તે જમ કરવી.' હવે ધર્મના વિધાન પ્રમાણે જરાજર ચાલનાર તીવ્ર સાધુ તો દિવસમાં એક જ વાર જપોરે ખાય અને તેમાં કંઈ વિધન આવે તો તે દિવસે કશું ન ખાતાં બીજે દિવસે જપોરે જ ખાય. આમ હોવાથી રાજાની આજ્ઞા પ્રમાણે તો સાધુઓનાં લાંઘણે મરણ થાય, પરંતુ એની ભુંડી ધારણા સફલાગ્યે પાર પડી નહિ; કથામાં છે કે અન્તે એ રાજા સુદ્ધમાં હાર્યો, હણાયો ને પોતાનાં કર્મનાં ફળ ભોગવવા એ નરક-લોકમાં ગયો. ૨૫

પાણેશ્વરનો હર્ષવર્દન (ઇ. સ. ૬૦૬-૬૪૭) બહુ પ્રતાપી રાજા હતો, લગભગ સમસ્ત ઉત્તર ભારતમાં અને કનોજમાં પણ તેણે રાજ્ય હતું. સર્વ ધર્મના સાધુઓને અને ઉપદેશકોને આશ્રય આપવામાં અસોકની સમોવડીઓ હતો. તેના કુળના રાજાઓ મૂળથી જ ઉદાર અને સહિષ્ણુ હતા અને આ રાજા પણ એવો હતો; તેના પૂર્વજો શિવમાર્ગી હતા. તેનો પિતા સૂર્યપૂજક હતો અને તેનાં ભાઈએ જૈન ધર્મના હીનયાન સમ્પ્રદાયનાં હતાં. એ રાજા પોતે એકે કાળે એ સર્વે ધર્મોને પાળતો, અને પોતાના ઉત્તરવચમાં ચીના ભ્રાત્રાણુ છુએનત્સ્યાંગના ઉપદેશથી જૈન ધર્મના મહાયાન સમ્પ્રદાય તરફ વિશેષ લાવે વળ્યો. પ્રયાગમાં એણે પાંચ વર્ષ સુધી ધર્મનો મહામેળો કરવાની યોજના કરી, ત્યાં બધા ધર્મના અને સાથે જૈન ધર્મના પણ ધાર્મિક પુરુષોને નોંતરી પુષ્કળ દાન દીધું.

ત્યારપછી ગોપાલિતમાં (વાલ્મીકિમાં) રાજ્ય કરતા કનોજના રાજા આમને (૮ મા સૈકામાં) સિદ્ધસેનના પ્રખ્યાત શિષ્ય વળ્લભટ્ટિએ જૈન ધર્મની દીક્ષા આપી. બાહ્યાવસ્થામાં આમને અને તેની માતાને દરબારી ખટપટને કારણે તેના પિતા યશોવર્માએ દેશનિકાલ કર્યા હતા; બપ્પભટ્ટિએ એને લવિધ્યવાણી લાગેલી કે તું રાજા થઈશ, આથી જ્યારે એ રાજા થયો ત્યારે તેણે બપ્પભટ્ટિને પોતાના દરબારમાં આમન્ત્રણ આપ્યું ને બહુમાન કર્યું. લક્ષ્મણવતીના રાજા પર્મ સાથે આમને ફલક હતો, બપ્પભટ્ટિએ આ કલહનો રૂધિર પાડ્યા

વિના નીકાલ કરવાનો માર્ગ આમને સૂચવ્યો; બે રાજાઓના પંડિતો એકઠા થઇને શાસ્ત્રાર્થ કરે; જેનો પંડિત પરાજય પામે તેનું રાજ્ય સામાને જાય. ધર્મરાજ તરફથી ઐશ્વર્ય પંડિત વર્દમાનકુંજર અને આમરાજ તરફથી બાપ્પભટ્ટિશાસ્ત્રાર્થ કરવા તૈયાર થયા. બે પંડિતો વચ્ચે છ માસ સુધી શાસ્ત્રાર્થ ચાલ્યો, પણ કશો નિર્ણય આવ્યો નહીં. અન્તે બાપ્પભટ્ટિએ સરસ્વતીદેવીની આરાધના કરી, દેવીએ જૈન પંડિતને કહ્યું કે-ઐશ્વર્ય પંડિતના સાત પૂર્વજવની તપસ્થાને કુળે કૃપા કરીને મેં પોતે એને અવિરત વાક્યપ્રવાહની ગોળી આપી છે, એ ગોળી જ્યાં સુધી એના મ્હોંમાં હશે ત્યાં સુધી એ અપરાજિત રહેશે, હવે ધર્મના દરબારમાં કવિ વાક્યપતિ હતો, તે બાપ્પભટ્ટિનો મિત્ર હતો. અને તે વર્દમાનકુંજરની સાથે શાસ્ત્રાર્થમાં આવ્યો હતો. એ કવિમિત્રની સાથે મળીને બાપ્પભટ્ટિએ એવી વ્યવસ્થા કરી કે હવે શાસ્ત્રાર્થ કરતાં પહેલાં તેમાં ભાગ લેનાર સૌએ પોતાનાં મ્હોં પખાળીને પોતાને આસને બેસવું. વાક્યપતિએ એ પ્રમાણે શરૂઆત કરી ને એનું પરિણામ ધાર્યું આવ્યું. કેાગળા કરતાં ઐશ્વર્ય પંડિતના મ્હોંમાંની ગોળી નીકળી પડી અને તેથી શાસ્ત્રાર્થમાં એમનો પરાજય થયો. રાજા ધર્મે પોતાનું રાજ્ય રાજા આમને સોંપી દીધું, પણ બાપ્પભટ્ટિના કહ્યાથી રાજા આમે ઉદાર ભાવે રાજા ધર્મને તે પાછું સોંપ્યું.

આમના રાજ્યકાળના ઉત્તર ભાગમાં એના દરબારમાં બાપ્પનો પ્રભાવ ખુબ જામ્યો હતો. તેમના મિત્ર વાક્યપતિને કે જેમણે તેમના જ સમયમાં ગજવહો નામે પ્રખ્યાત પ્રાકૃત કાવ્ય લખ્યું હતું, તેમને પણ જૈન ધર્મમાં આણ્યા અને એમની જ પ્રેરણાથી વાક્યપતિએ ઉપવાસ કરીને મૃત્યુને સેવ્યું એવી કથા છે. ત્યારપછી બાપ્પની પ્રેરણાથી આમે પ્રકાશજીનારાસંઘ કાઢ્યો, ને એ સઘે બધાં મોટાં મોટાં તીર્થનાં દર્શન કર્યા અને અન્તે રાજા ઇ. સ. ૮૩૪ માં મૃત્યુ પામ્યો. ત્યારપછી પાંચ વર્ષે બાપ્પે પણ પોતાના આશ્રયદાતાની પાછળ પ્રયાણ કર્યું ને અમરપદ પ્રાપ્ત કર્યું. ૨૬

વિવિધ ધર્મમતો પ્રત્યે ભારતમાં જે શુદ્ધ સહિષ્ણુતા પળાતી હતી તે હર્ષરાજની પછીના રાજાઓમાં પણ આપણે જોઇ શકીએ

છીએ. જૈન સુખ્યાત રાજા મુંજ (૯૭૪-૯૯૫) અને મોજ પણ એજ પ્રકારે ધર્મસહિષ્ણુતા પાળવામાં પ્રખ્યાત હતા. લોજરાજાએ ધારા-નગરીમાં ૧૦૧૮ થી ૧૦૬૦ સુધી રાજ્ય કર્યું, કથા એવી છે કે એ રાજાએ બધા ધર્મના પંડિતોના ઉપદેશ એકઠા કર્યા, પછી એ બધા ધર્મોના પરસ્પર વિરોધભાવમાં સત્ય શું છે ? તે શોધી કાઢવાને તે એાએ સરસ્વતીની આરાધના ૬ માસ સુધી કરી. ત્યારે દેવીએ એમને દર્શન દીધાં ને બધાં ધાર્મિક તત્ત્વોમાંથી સત્ય શોધી લેવાનો આ માર્ગ દેખાડ્યો.

“બુદ્ધના જ્ઞાનનું શ્રવણ કરો, જૈનોના નિયમોને સાચી રીતે પાળો; વેદાજ્ઞા પ્રમાણે જીવન આચરો, પરમ(બ્રહ્મ)ના ધ્યાનમાં મગ્ન થાઓ.”

પંડિતોએ ત્યારપછી આ નીચેનો શ્લોક પણ કહ્યો.

“ગમે તેવા બ્રહ્મનીએ હિંસા ન કરો, સરસ્વતીની સેવા કરો; ગમ્ભીર ધ્યાનથી મુક્ત થઈ શકશો-આ બધા ધર્મોનું મૂળ છે.”

આમ ‘એ સૌ પંડિતો રાજાને તેના જીવન માટે શુદ્ધાચાર બતાવી શક્યા.’^{૨૭}

જે રાજાઓ જૈનધર્મ પાળતા નહોતા, છતાંયે એ ધર્મના માર્ગમાં કંઈ વિઘ્ન નાખતા નહિ એવા પરધર્મસહિષ્ણુ રાજાઓના રાજ્યમાં તીર્થંકરનો ધર્મ ખુબ પ્રચાર ને ઉત્તરિ પામ્યો. આશ્રા અને અયોધ્યાવાળા હાલના સંયુક્ત પ્રાન્તોમાં, કાશ્મિરમાં, પંજાબમાં, ખાસ કરીને રાજપુતાનામાં, મધ્ય હિંદ એજન્સીમાં અને મધ્ય પ્રાન્તોમાં—એમ સમગ્ર ઉત્તર અને મધ્ય ભારતના સૌ પ્રદેશોમાં જૈનધર્મના પ્રચારના ચિન્હ મળી આવે છે. આ વિશાળ પ્રદેશોમાં જૈન મહત્ત્વ એટલી ઉન્નત સ્થિતિએ તો ભાગ્યે જ આવેલું કે ત્યાં કોઈ રાજા જૈન હોય, કે જ્યાંની પ્રજા મોટે ભાગે જૈન હોય; પણ જૈનોએ એકંદરે ઉન્નત સ્થાન પ્રાપ્ત કરેલું અને ખાસ કરીને રાજપુતાનામાં તથા મધ્ય ભારતમાં સંસ્કારી જીવન ઉપર કોઈ રીતે એછો પ્રભાવ પાડેલો નહિ. વેપારને કારણે એ લોક ધનિક છે, અને એ ધનિકતાને તથા તેમના આચાર વિચારને કારણે નગરોમાં અને રાજધરણારોમાં એમણે પ્રભાવશાલી ભાગ ભજવ્યો છે, ઉચ્ચ અધિકારે ચઢ્યા છે.

ભૂતકાળમાં જૈનધર્મે જે સત્તા અને પ્રભાવ લોગવેલો એની સાક્ષી એમનાં લબ્ધ મન્દિરો કરે છે. ધર્મશ્રદ્ધાળુ જૈન ગૃહસ્થોએ મોટાં મોટાં દાન આપીને એ મન્દિરો વિવિધ સ્થાને બાંધેલાં. સંયુક્ત પ્રાન્તોમાં કામ્પિલમાં, કોસમમાં, લલિતપુરમાં, (૧૧ મા સૈકામાં); પંજાબમાં મોહનામાં અને કટાસમાં, સિન્ધમાં બિરાવ પાસે; રાજપુતાનામાં અહારમાં, જૈસલમેરમાં, કાર્લિજરામાં, રેનિમાં (૯૪૨) અને ખાસ કરીને તો અાવુ પર્વત ઉપર; મધ્ય પ્રાન્તોમાં અજયગઢમાં (૧૨ મા-૧૪ મા સૈકામાં), મરોમાં, મોજપુરમાં (૧૨ મા-૧૩ મા સૈકામાં), કુંડલપુરમાં, સંઘવામાં, ઓસિયામાં (૭૮૩) અને સનમાં એવાં મન્દિરો બંધાવેલાં છે. વળી આ પ્રદેશમાં સમ્રાટોનાં (૧૧ મા-૧૨ મા) સૈકામાં અને સ્વાલિયરનાં મન્દિરો બંધાવનારની ધનિકતાનાં અને કલાકૃષ્ટિનાં પ્રખ્યાત સ્મારક છે.

ગુજરાતમાં જૈનધર્મ.

પુરાતન કાળથી જૈનધર્મે ગુજરાતમાં જેવું પ્રાધાન્ય પ્રાપ્ત કર્યું છે, તેવું સારા ભારતવર્ષમાં પ્રાપ્ત કર્યું નથી. અહીં ૨૨ મા તીર્થંકર અરિષ્ટનેમિએ તપશ્ચર્યા કરેલી, અહીં એ નિર્વાણ પામેલા, અહિં પવિત્ર મિરનાર અને શત્રુંજય પર્વતો ઉપર ઘણા ધર્માત્માઓ મોક્ષ પામેલા. વીર સંવત ૯૮૦ (૯૯૩) માં અહીં વલ્લભી નગરમાં શ્વેતામ્બર સાધુઓનો સંઘ મળેલો અને પોતાના ધર્મ-શાસ્ત્રોના અન્થોને વ્યવસ્થિત કરેલા, એ જ વાત પ્રમાણ આપે છે કે ગુજરાતમાં પ્રાચીન કાળે પણ શ્વેતામ્બરો કેવું ઉન્નત સ્થાન લોગવતા હતા.

વિવિધ પ્રખ્યાત વંશના રાજાઓ ગુજરાતમાં જૈનધર્મના ઉત્તરધરે થઈ ગયા છે. ચાવડા વંશના રાજા વનરાજને રાજા થતા પૂર્વે (૭૨૦-૭૮૦) વનમાં જૈન સાધુ શાલિગુણસરિએ ઉછેરેલો, અને તે પ્રભાવે એ રાજાને પાછળથી જૈનધર્મનો શિષ્ય બનાવેલો. જ્યારે રાજાએ અણહિલવાડ પટ્ટન નગર વસાવ્યું, ત્યારે જૈનમત્રોથી ક્રિયા

કરાવી; ને તેમાં એક મંદિર બંધાવ્યું ને તેમાં પોતે પાર્શ્વનાથનો શિષ્ય છે એમ પ્રસિદ્ધ કર્યું.^{૨૮}

જૈનધર્મના આશ્રયદાતા સૌથી વધારે તો ચૌલુક્ય (સોલંકી) વંશના રાજાઓ હતા. એ વંશનો સ્થાપનાર રાજા મૂલરાજ (૯૬૧-૯૯૬) ધર્મે હતો તો શૈવ, પણ એણે જ જૈન મંદિર બંધાવેલું. ભીમ વૃદ્ધાના (૧૦૨૨-૧૦૬૪) રાજ્યકાળમાં શ્રદ્ધાળુ શ્રાવક વિમલે આબુ પર્વતના ભવ્ય શિખર પ્રદેશ ઉપર ૧૦૩૨ માં પ્રખ્યાત જૈન મંદિર બંધાવેલાં તે હજીસુધી એ વિમલ-વસદિ (વિમલનો વાસ) એ નામે આબુને પ્રખ્યાત રાખે છે.^{૨૯}

પણ પ્રખ્યાત હેમચન્દ્રને-એ પ્રભાવશાળી લેખકને પરિભળે જ શુજરાતમાં જૈનધર્મે એકદમ મહત્વનું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું. હેમચન્દ્રનું 'પૂર્વાવસ્થાનું', નાનપણનું નામ ચંગદેવ હતું. શુજરાતનાં ધંધુકામાં એક જૈન વેપારીને ઘેર ૧૦૮૮ અથવા ૧૦૮૯ માં એ જન્મ્યા હતા.^{૩૦} સાધુ દેવચન્દ્રનું ધ્યાન આ બુદ્ધિશાળી બાળક તરફ આકર્ષાયું, એમનાં માબાપની પરવાનગીથી એમણે એ બાળકને શિક્ષણ આપ્યું અને ૮ (૬) વર્ષની ઉંમરે એમને મત આપ્યું, તે પ્રસંગે એમનું નામ સોમચન્દ્ર રાખવામાં આવ્યું. જૈનવિદ્યાની સર્વ શાખાઓનું એમણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું, એ સુવર્ક પોતાના અલૌકિક બુદ્ધિબળે મહત્વનું બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું; બ્રાહ્મણ-વિદ્યાઓમાં પણ એ પારંગત થયા. ૨૧ વર્ષે એ આચાર્ય થયા, એમનું નામ હેમચન્દ્ર પડ્યું, તથા તેમના શુરને સ્થાને એમને બેસાડ્યા. એમના જ્ઞાનથી અને કથાવાર્તામાં એમની નિપુણતાથી એ જ ચૌલુક્ય વંશનો રાજા જયસિંહ સિદ્ધરાજ (૧૦૬૪-૧૧૪૩) આકર્ષાયો અને આચાર્યની સાથે એણે મિત્રતા બાંધી.* આ રાજા પોતાના રણવિજયોથી વિખ્યાત થયો છે, તેમજ એણે ભવ્ય મકાનો બંધાવીને પણ પોતાનું નામ અમર કર્યું છે. વળી એને

* સિદ્ધરાજ શબ્દનો અર્થ ' જાદુગરનો રાજા ' છે; એ નામ જયસિંહને એટલા માટે મળેલું કે એણે ચર્ચક નામે રાક્ષસને હતીને એની પાસેથી જુગળ સિદ્ધ કરેલું હતું.

સાહિત્ય અને તત્ત્વજ્ઞાન ઉપર પણ સ્નેહ હતો. જો કે જો પોતે પાળતો તો શૈવધર્મ, છતાંયે અણુહિલવાડ પદ્ધતિના પોતાના દર-બારમાં જૈન સાધુને તેડાવ્યા. પોતાના આશ્રયદાતાની પ્રેરણાથી હેમચન્દ્રે પોતાનું પ્રસિદ્ધ વ્યાકરણ સિદ્ધ હેમચન્દ્ર (સિદ્ધરાજને માટે હેમચન્દ્રે લખેલું) અને ખીબા અનેક ગ્રંથ લખ્યા. રાજાને ઉપદેશ આપીને જો સાધુએ પોતાના ધર્મની મહત્તા સાબિત કરી આપી, જયસિંહે જૈનધર્મ સ્વીકાર્યો તો નહિ, છતાં યે હેમચન્દ્રની પ્રેરણાથી સિદ્ધપુરમાં મહાવીરનું મંદિર બંધાવી આપ્યું અને આચાર્યની સાથે નેમિનાથનાં દર્શન કરવાને ગિરનારની બાજીએ ગયો. કર્ણાટકથી આવેલા દિગમ્બર કુમુદચન્દ્ર અને શ્વેતામ્બર દેવચન્દ્ર વચ્ચે એના દરબારમાં મોટો શાસ્ત્રાર્થ થયો હતો, જો સાબિત કરી આપે છે કે જો રાજા જૈનધર્મમાં કેટલો રસ લેતો હતો. શાસ્ત્રાર્થમાં વિજય શ્વેતામ્બરનો થયેલો, પણ એમાં કંઈક દરબારી તર્કટરચાચું હતું એવી કથા છે. આટલું બધું છતાંયે જૈનમંદિરો ઉપર વાવટાઓની ગરગટીઓ ચઢાવવાની થોડો વખત જો રાજાએ મનાઈ કરી હતી, તે ઉપરથી જણાઈ આવે છે કે જયસિંહ જૈનો ઉપર સદાસર્વાદા કૃપાદષ્ટિથી જોતો નહોતો.

જયસિંહ ૧૧૪૩ માં અપુત્ર મરણ પામ્યો અને ત્યારપછી એના ભાઈનો પુત્ર કુમારપાલ ગુજરાતની ગાદીએ બેઠો. એના ઉપર પણ હેમચન્દ્રે સારો પ્રભાવ પાડ્યો. એમણે રાજાને ધીરેધીરે જૈન ધર્મ તરફ આકર્ષ્યો અને એમ કરતે કરતે અન્તે તેને જૈન-ધર્મની દીક્ષા પણ આપી. કુમારપાલે ત્યારપછી માંસાહાર છોડી દીધો, પોતે શિકાર કરવો છોડ્યો ને પોતાના રાજ્યમાં પશુહિંસાનો, માંસાહારનો, મદ્યપાનનો અને ભુગ્ગારનો નિષેધ પ્રવર્તાવ્યો. આ આજ્ઞાઓથી ગુજરાત નમુનેદાર જૈન રાજ્ય બનવા લાગ્યું. જો યોજનાઓને બહુ સખત રીતે પળાવવાનાં પગલાં લેવાયાં. પશુહિંસા છોડી દેવાને માટે કસાઈઓને, તેમને ત્રણ વર્ષમાં મળેલા નફાની સરાસરી રકમ આપીને, પોતાના ધંધામાં મળતો નફો છોડી દેવાની આજ્ઞા કરી અને બ્રાહ્મણોને યજ્ઞમાં પશુને બદલે અનાજ હોમવાની આજ્ઞા કરી. રાજા પોતાને મતભાગે બરાબર ચાલે

એટલા માટે હેમચન્દ્રે એના ઉપર સખ્ત અંકુશ રાખ્યો હતો ને એટલા માટે ચાલતી આવેલી રાજ્યપ્રણાલીમાં પણ દેરફાર કરાવ્યા હતા. એ સ્થિતિ સ્પષ્ટ દેખાડવા રાજચેત્ર પોતાના પ્રવન્ધકોશમાં નીચેની કથા વર્ણવે છે. “કુમારપાલે પ્રાણીહિંસાનો નિષેધ કર્યા પછી, થોડા જ વખતમાં આશ્વિન માસનો શુકલપક્ષ આવ્યો. જ્ઞાન્તેશ્વરી અને ખીજી દેવીઓના પૂજારીઓએ રાજાને જણાવ્યું કે ‘મહારાજ ! કુળાચાર પ્રમાણે રાજાએ સપ્તમીને દિવસે ૭૦૦ બકરાં ને ૭ પાડા, દુર્ગાષ્ટમીને દિવસે ૮૦૦ બકરાં ને ૮ પાડા અને નવમીને દિવસે ૯૦૦ બકરાં ને ૯ પાડા દેવીને ચઢાવવાં જોઈએ’ આ સાંભળીને રાજા હેમચન્દ્ર પાસે ગયો અને એમને એ વાત કરી. આચાર્યે રાજાના કાનમાં ઠંધક કહ્યું, તે ઉપરથી રાજા ઉઠીને પૂજારીઓ પાસે ગયો ને દેવીને નૈવેદ્ય આપવાનું સ્વીકાર્યું. રાતને સમે દેવીમંદિરમાં પશુને આણ્યાં, તેમને પૂરીને તાળાં માર્યાં ને વિશ્વાસુ રાજપુતોને ચોક્કી કરવા રાખ્યા. ખીજે દિવસે સવારે રાજા આવ્યો ને મંદિરના ઢરવાળા ઉઘડાવ્યા. અંકુશ પવનથી રક્ષાયેલા વાડામાં પશુઓ નિરાંતે વાગોળતાં હતાં. તે જોઈને રાજા બોલ્યો—‘બ્રાહ્મણો ! દેવીને એમના ઉપર રૂચિ હોત, તો તો એ એમને ક્યારનીયે ખાઈ ગઈ હોત, પણ એ તો એમ ને એમ છે. તે ઉપરથી જણાય છે કે દેવીને તો માંસ ઉપર રૂચિ નથી, માત્ર તમને રૂચિ છે, માટે હવે તો ઘસ કરો; જીવતા પ્રાણીની હિંસા કરવાની પરવાનગી આપીશ નહિ’ બ્રાહ્મણોનાં માર્યાં નમી પડ્યાં. રાજાએ પશુઓને છોડી દીધાં, પણ પશુ કરતાં યે વધારે મૂલ્યવાન નૈવેદ્ય ચઢાવ્યું.” ૩૧

કુમારપાલે જૈનોનાં ઘણાં તીર્થોની જત્રા કરી અને દેવળ બંધાવ્યાં; જૈનધર્મને એણે સ્વીકાર્યો તે પૂર્વે ૩૨ હાંત વટે જે માંસ લોજન કરેલું તેના પ્રાયશ્ચિત્ત અર્થે ૩૨ મંદિર બંધાવ્યાં.

પોતાના રાજસ્થામીને આશ્રયે રહીને હેમચન્દ્રે અનેક સાહિત્ય રચ્યો પણ સખ્યા છે. જૈનોના સિદ્ધાન્તને અનુરૂપ એમણે પ્રખ્યાત મોગસાન લખ્યું છે, તે ઉપરાંત ત્રિપરિણિવસાનુવર્તિત નામે વિશ્વ-

ધતિહાસનો વિશાળ ગ્રન્થ અને કુમારપાલ ચરિત નામે ધતિહાસનો વિશાળ ગ્રન્થ લખ્યો છે; કુમારપાલ ચરિતમાં ગુજરાતના ચૌલુક્ય રાજાઓનો ને ખાસ કરીને કુમારપાલનો ધતિહાસ લખ્યો છે. લખ્દર્દનીતિશાસ્ત્રમાં જૈનદ્રષ્ટિએ રાજ્ય ચલાવવાની કળાનું વર્ણન કર્યું છે, અને તે ઉપરાંત બીજા પણ ગ્રન્થો એ આચાર્યે રચ્યા છે. રાજ્યકાર્યભારમાં અને બીજી રાજનીતિમાં પણ એ સાધુનો પ્રભાવ જણાઈ આવે છે. પોતાની આશ્ચર્યજનક બહુશક્તિથી એમણે અદ્ભુત કાર્યો કર્યા વિષેની, અને સાચી પડેલી એમની ભવિષ્ય-વાણીની અનેક કથાઓ લખાયેલી છે. ગુજરાત જીતી લેવાના હેતુએ એક શત્રુ કુમારપાલ ઉપર ચઢી આવ્યો, ત્યારે પોતાના ભયભીત રાજાને આચાર્યે કહ્યું કે ‘જૈનધર્મની રક્ષપાલિકા દેવીઓ રાજ્યને બચાવશે.’ કુચ કરતી વખતે શત્રુરાજ પોતાના હાથી ઉપર રાતે ઉઠતો હતો, ત્યારે તેના ગજાની માળા માર્ગમાં ઝાડની ડાળીએ ભરાઈ ગઈ, તેથી તેને ગળે ફાંસો આવ્યો ને એ મરી ગયો.

૮૪ વર્ષ સુધી પ્રભાવશાળી જીવન જીવ્યા પછી હિમચન્દ્રે ૧૧૭૨ માં ઉપવાસ કરીને દેહત્યાગ કર્યો. ત્યારપછી થોડે કાળે કુમારપાળે પણ તેજ રીતે દેહત્યાગ કર્યો. એનો ભત્રીજો અજયપાલ એની પછી ગાદીએ આવ્યો, તે દુરાચરી શૈવ હતો. એણે જૈનો ઉપર જીલમ કર્યો અને કુમારપાલના દરબારમાં મહત્ત્વના ગણાતા પંડિત રામચન્દ્રને તપાવેલા ત્રાંખાના પતરા ઉપર બેસાડી એમનો જીવ લીધો.

ચૌલુક્ય વંશનો અમલ પૂરો થયા પછી ૧૩ મા સૈકાની શરૂઆતમાં ગુજરાતની રાજસત્તા ઉપર વાઘેલા આવ્યા. તે વંશના રાજ્યકાળમાં વસ્તુપાલ અને તેજપાલ નામે બે ભાઈઓની કુશળતાએ કરીને જૈનધર્મની બહુ ઉન્નતિ થઈ. તે બે ભાઈઓ પ્રધાનપદે આવેલા અને પોતાનાં કાર્યને લીધે પ્રખ્યાત થયેલા.^{૩૨} તેજપાળની પત્ની અનુગમાની પ્રેરણાથી એ ભાઈઓએ પોતાનું અતુલ ધન એવી રીતે ખર્ચ્યું કે તેને બધાએ જોઈ શકે, પણ કોઈ લુટી શકે નહિ, એમણે આખું શત્રુંજય અને ગિરનાર ઉપર ભવ્ય દેવાલયો બનાવ્યાં, તે હજી એમનાં સ્મારકરૂપે ઉભાં છે.

દખખાણમાં જૈનધર્મ.

આજે તો મોટે ભાગે જીર્ણ થઈ ગયેલાં દેવાલયો, તેમજ શિલાલેખો અને ગ્રંથો ઉપરથી જણાઈ આવે છે કે મહારાષ્ટ્રમાં તેમજ કાનડી ભાષા બોલતા પ્રદેશોમાં એટલે કે વર્તમાન મુંબઈ ઇલાકાના દક્ષિણ ભાગમાં, મદ્રાસ ઇલાકાના ઉત્તર ભાગમાં, કુર્ગમાં તથા હૈદરાબાદના અને મૈસુરના રાજ્યમાં અનેક જૈનધર્મીઓ હતા અને એ ધર્મ પ્રુથ ઉત્પત્તિ પામ્યો હતો. એ પ્રદેશોમાં રાજ્ય કરનાર અનેક રાજાઓ જોઈએ તો પોતે જ જૈન હતા અથવા તો કમમાં કમ પોતાના અનેક પ્રજાજનોના એ ધર્મને દાનથી અને બીજી રીતે સારી રીતે આશ્રય આપતા.

ઇસ્વીસનના શરૂઆતના સૈકામાં મહારાષ્ટ્રની રાજધાની (આજના હૈદરાબાદ રાજ્યમાં બોદાવરીને કાંઠે) પ્રતિષ્ઠાન નગરીમાં હતી. તે વેળાની ત્યાંની મહારાષ્ટ્રી-પ્રાકૃત ભાષાનો ઉપયોગ શ્વેતા-મ્ભરોએ પોતાના ગ્રંથ લખવામાં કર્યો. અહીંના રાજા શાલિવાહને (પૂ. ૪૫ જોશો.) સ્થાપેલા રાજવંશમાં થયેલા રાજા સાતવાહને પ્રાકૃત ગાથાઓનો એક પ્રખ્યાત ગ્રંથ રચ્યો કે તેનો સંગ્રહ કર્યો એમ કહેવાય છે. જૈનો એની પોતાના ચાર (વિક્ર-માકિત્ય, શાલિવાહન, મુંજ, સોજ) વિદ્વાન રાજાઓમાં ગણના કરે છે. આન્ધ્રવંશનો શાલિવાહન નામ ધારણ કરનાર રાજા પોતાના હોવાનો જે દાવો જૈનો કરે છે, તે ખરે જ સાચો છે કે કેમ તે શંકાસ્પદ છે, કારણ કે પ્લાનકટક માં રાજ્ય કરતા આજ વંશના રાજાઓ આગ્રહી બોદો હતા અને કમરવતીના સ્તૂપમાં ગૌતમના ધર્મનું સુંદર સ્મારક કરાવી ગયા છે, એમાં તો કશી શંકા નથી.

પશ્ચિમથી પૂર્વ કાંઠા સુધીના સમસ્ત દીપકદ્વય ઉપર જૈન ધર્મનો પ્રભાવ ફરી વળ્યો હતો. લેખો અને બીજાં સ્મારકો ઉપરથી જણાઈ આવે છે કે મહારાષ્ટ્રી ભાષા બોલતા સમસ્ત પ્રદેશમાં તેમજ કાનડી અને તેલુગુ પ્રદેશોમાં ઠંઠ ઓરિસ્સા સુધી (પૂ. ૩૮ જોશો) એ ધર્મનો પ્રભાવ ફરી વળ્યો હતો. આજના

મદ્રાસ ઇલાકાના પૂર્વ કિનારા ઉપર આવેલા પ્રદેશોનો રાજકીય ઇતિહાસ હજી સ્પષ્ટ થવો બાકી છે, છતાંયે શેષગિરિરાવે પોતાના andhra Karnala Jainism માં જે કાવ્યસંગ્રહ કર્યો છે તે ઉપરથી જાણી શકાય છે કે આજનાં વિજાગાપટમ, કૃષ્ણ, નેલોર વગેરે પ્રદેશોમાં પ્રાચીનકાળે જૈનધર્મ પ્રસર્યો હતો અને એ ધર્મનાં દેવળ બંધાયાં હતાં.

પણ જૈનધર્મે સૌથી મહત્વનો ભાગ તો કાનડા પ્રાન્તના ઇતિહાસમાં ભજવ્યો છે. એ પ્રાન્ત પ્રાચીનકાળે દિગમ્બર સમ્પ્રદાયનું મુખ્ય ધામ હતું. એવી કથા છે કે ૩૯ મા પૃષ્ઠ ઉપર વર્ણવ્યા પ્રમાણે બિહારમાં જ્યારે મોટો દુષ્કાળ પડ્યો ત્યારે ભદ્રબાહુ કેટલાક સાધુઓને લઈ મૈસુર તરફ ચાલી નીકળ્યા. ત્યારે એમણે એ ધર્મને આ પ્રદેશમાં આણ્યો. દિગમ્બર કથા પ્રમાણે શ્રવણબેલગોલની એક શુક્ષ્મામાં ભદ્રબાહુનો દેહત્યાગ થયો; અંત સમયે રાજા ચન્દ્રગુપ્ત એમની સાથે હતો અને તેમની શિષ્ય મંડળીમાં ભળ્યો હતો, એ રાજા પોતે પણ પાછળથી સાધુ થયો હતો. બાર વર્ષ પછી ચન્દ્રગુપ્તે પણ પોતાના ગુરૂનું અનુકરણ કરીને-ઉપવાસ કરીને દેહત્યાગ કર્યો. આ કથાને શ્વેતામ્બરો માનતા નથી, પણ લેવિસ રાઇસ (B. Lewis Rice) એને ઐતિહાસિક માને છે; સંશોધકો આ કથાને બનાવટી ગણી કાઢે છે ને ધારે છે કે એના મૂળમાં કશુંય ઐતિહાસિક સત્ય કદાપિ હોય તો તો ઇ. સ. પૂ. ૧ લા સૈકામાં થઈ ગયેલા બીજા જ ભદ્રબાહુની કથા આ પ્રખ્યાત ભદ્રબાહુને નામે ચઢાવી દેવામાં આવી હોય અને તેથી ચન્દ્રગુપ્તને નામે કહેવાતી કથા પણ બીજા કોઈ સંબંધે હોય.

મોટે ભાગે સમન્તમદ્રે (કથા પ્રમાણે તો ઇ. સ. ૧ લા, પણ ધણું કરીને ઇ. સ. ૬૦૦ ના અરસામાં), પૂજ્યપાદે અને અકલંકે જૈનધર્મનો પ્રચાર મહારાષ્ટ્રમાં અને દક્ષિણમાં કર્યો. એવી કથા છે કે સમન્તભદ્રે યુવાવસ્થામાં એવી તો કઠોર તપસ્યા કરેલી કે જીવન એમને અકારૂં થઈ પડ્યું તેથી આહારત્યાગ કરી મૃત્યુ

શોધવાની તેણે ઇચ્છા કરી. પણ એમના ગુરૂએ એમને વાર્યા અને જૈનધર્મના ઉપદેશક બનવાની પ્રેરણા કરી, એમના એ કાર્યમાં અતિ આગ્રહને લીધે એમણે સમસ્ત ભારતમાં પ્રવાસ કર્યો; (વિહારમાં) પાટલીપુત્ર, (પંજાબમાં) ઠક્કા, સિંધ, વૈદિક, (મધ્ય ભારતમાં) ભિલસા, કરહાટક (પશ્ચિમ ઘાટમાં સતારા જિલ્લામાં કરહાડ), બનારસ અને કાંચી (કાંજીવરમ) વગેરે સ્થાનોએ સમન્તભદ્રે મોટા અનુચર વર્ગ સાથે ધર્મનો ઉપદેશ કરવા પ્રવાસ કર્યો. એ લેખક પણ હતા. એમણે અખ્યાત જ્ઞાતમીમાસા નામે જૈન તર્કશાસ્ત્ર અને અધ્યાત્મશાસ્ત્ર સંબંધે ગ્રંથ રચ્યો છે, બીજા પણ અનેક ગ્રંથો રચ્યા છે. એ જ રીતે ધર્મનો પ્રચાર કરવાને હેતુએ પૂજ્યપાદે પણ લાંબા પ્રવાસ કર્યા ને ઠેક ઓરિસ્સા સુધી ફરી વળ્યા. એમનામાં અદ્ભુત બાહુશક્તિ હતી એમ પણ કહેવાય છે. પણ એમનું મહત્ત્વનું કાર્ય તો સાહિત્યના પ્રદેશમાં હતું. જૈનતત્ત્વદર્શન ઉપર અતિનિપુણતાથી ચર્ચા કરી છે, એટલું જ નહિ પણ વૈદ્યકતા વિષય ઉપર અને વળી ખાસ કરીને વ્યાકરણના વિષય ઉપર પ્રમાણભૂત ગ્રંથો રચ્યા છે. સમન્તભદ્રે પોતાના ગ્રંથો લખવામાં કાનડી ભાષાનો ઉપયોગ કર્યો છે, તેવી જ રીતે આમણે પણ એ ભાષાનો ઉપયોગ કર્યો છે, પણ એ બેમાંથી એકેયના ગ્રંથ અત્યારે મળી આવતા નથી. અઠલટે આત્મચીત્રમાંસા ઉપર અખ્યાત ટીકા લખી છે, અને બીજા પણ અનેક ગ્રંથ લખ્યા છે.

ગંગ અને રાષ્ટ્રકૂટ રાજવંશોને આશ્રયે જૈન ધર્મ સૌથી વધારે ઉન્નતિને પામ્યો.^{૩૪}

ગંગ રાજ્યોએ ઇ. સ. ૨ થી ૧૧ મા સૈકા સુધી મૈસુરના મોટા ભાગ ઉપર અને તેની પાસે આવેલા પ્રદેશો ઉપર રાજ્ય કર્યું; એ રાજ્યોના ચિલાલેજો પશ્ચિમમાં કુર્ગથી પૂર્વમાં ઉત્તર આર્કાટ સુધી અને દક્ષિણમાં મૈસુરની છેક દક્ષિણ ચીમાથી ઉત્તરમાં મુંબઈ ઈલાકાના બેલગામ જિલ્લા સુધીના પ્રદેશોમાં મળી આવે છે. કયા એવી છે કે 'ગંગ રાજ્યની સ્થાપના મોટે ભાગે

જૈન સાધુ સિદ્ધનન્દી એ ઠરી આપી હતી. ઉચ્છવનના રાજા મહી-
પાલે સૂર્યવંશી રાજા પદ્મનાભને યુદ્ધમાં હરાવ્યો. પદ્મનાભના
પૂર્વજોને ઈન્દ્ર પાસેથી પાંચ રત્નો મળ્યાં હતાં, તે એની પાસે
હતાં; એની પાસેથી એ રત્નો લઈ લેવાની મહીપાલને ઇચ્છા થઈ,
પણ તે લઈ લે તે પહેલાં પદ્મનાભે એ રત્નો પોતાના દિગ્ગ અને
માધવ નામના બે પુત્રોને આપી દક્ષિણમાં મોકલી દીધા. વેરમાં
એમને સિંહનન્દી મળ્યા. એમણે એ જાળકોને પચાવતી દેવીની
કૃપાથી રાજ્ય મેળવી આપ્યું. પદ્માવતીએ કૃપા કરીને એક ખડ્ગ
આપ્યું. માધવે તેવડે પથરનો રત્ન કાપી નાખ્યો. આ અમત્કાર
શુભ શકુનરૂપે મનાયો. ઘણ રાજાની સાથે યુદ્ધ કરીને માધવે
વિશાળ રાજ્ય સંપાદન કર્યું; એ રાજ્યની રાજધાની કોલર નગર
હતું. માધવની પછી દ્વિગનો પુત્ર કિરિય માધવ ગાદીએ બેઠો, ને
ત્યારપછી ઘણા રાજાઓએ રાજ્ય કર્યું; પછીના સમયમાં તલકાદ
એમની રાજધાની થયું હતું, એ સૌ રાજાઓ જૈનધર્મ પાળતા
હતા. રાજા મારસિંહ ૨ બનો અને રાજમલ્લ ૪ થાનો અમાત્ય
પ્રતાપી ચામુણ્ડરાય હતો, તેણે જૈનધર્મને યુગ આશ્રય આપ્યો.
શ્રવણપ્રેક્ષગોલમાં એણે ઇ. સ. ૯૮૦ ના અરસામાં અરિષ્ટનેભિનું
લબ્ધ દેવાલય બંધાવ્યું. તેમજ ગોમતેશ્વર ની પ્રકાશક પ્રતિમા
બનાવરાવી. વળી એણે ઘણા ગ્રંથો પણ લખ્યા છે. વિદ્વાન નેમિચંદ્ર
એના શુરુ હતા. એ શુરુનાં જૈનધર્મ વિષેનાં પુસ્તકો ઉપર
દ્વિગમ્બરોને એટલી બધી શ્રદ્ધા છે કે એ એમને સિદ્ધાન્ત ચક્રવર્તી
કહે છે. આમુંડરાય વળી કાનડી કવિ રજ્જનો મોટો આશ્રયદાતા
હતો. ચાલ રાજા રાજેન્દ્રે ઇ. સ. ૧૦૦૪માં ગંગ રાજધાની તલકાદ
જીતી લીધી, ત્યારથી એમનો પ્રતાપ ઝાંઝો થઈ ગયો. એ વંશના
રાજાઓએ ત્યારપછી પણ રાજ્ય તો કર્યું, પણ આ ફટકા પછી
ફરી એ ઉઠવા પામ્યા નહિ, એ ફટકો ત્યાંના જૈનધર્મને પણ
સખત વાગ્યો.

રાષ્ટ્રકૂટ અથવા રટ રાજાઓની રાજધાની પૂર્વે તો નાસિક પાસે
આવેલા મોરસગઢમાં હતી, પણ ૯ માં સૈકાની શરૂઆતમાં હૈદરાબાદ

રાજ્યમાં આવેલા માલસેડમાં થઈ. એક સમયે એ વંશના રાજાએ પશ્ચિમ કાંઠાના સમસ્ત પ્રદેશોમાં ચૌથી બળવાન હતા. એ પ્રતાપી રાજાઓમાં અમોઘવર્ષ ૧ લો (ઇ. સ. ૮૧૫-૮૭૭) પણ હતો, અને તે નૈન પંડિત જિનસેનનો શિષ્ય હતો. જિનસેને પાર્શ્વાનુદય નામે ગ્રન્થ રચ્યો છે અને તેમાં પાર્શ્વનાથનું જીવનચરિત્ર કાવ્યમાં ગાયું છે. તેમજ એમણે આદિપુરાણ અને હરિવંશપુરાણ લખ્યાં છે, એ બે પુરાણને દિગમ્બરે જગતના ઇતિહાસના પ્રમાણભૂત ગ્રન્થો લખે છે. અમોઘવર્ષે વળી જિનસેનના શિષ્ય ગુણમદને પણ આશ્રય આપ્યો. ગુણભદ્રે પોતાના ગુરુએ અધુરું મૂકેલું આદિપુરાણ સમ્પૂર્ણ કર્યું ને તેની પૂર્તિરૂપે ઉત્તરપુરાણ લખ્યું. રાજા પોતે પણ પંડિત હતા ને દિગમ્બરે તે માને છે કે પ્રત્યક્ષરત્નમાલિકા એણે જ લખી છે. એ ગ્રન્થમાં સંસાર સમ્યન્ધર્મની ચર્ચા સાધુની દૃષ્ટિથી કરી છે. પવિત્ર જીવન ગાળવાને માટે રાજપાદ છોડી દીધા પછી અમોઘવર્ષે એ પુસ્તક લખ્યું હોવું જોઈએ. આ રાજાના પુત્ર અને અનુયાયી કૃષ્ણ રાજાએ, અગત્યવર્ષે ગુણભદ્રના શિષ્ય લોકસેનને આશ્રય આપ્યો. લોકસેને ઉત્તરપુરાણ સમ્પૂર્ણ કર્યું અને આશરે શાકે ૮૨૦ માં તેની પ્રતિક્ષા કરી, એ વંશના પછીના એક રાજા કૃષ્ણ ૩ જાએ (૮૩૬-૯૬૮) કવિ પોજને આશ્રય આપ્યો છે. એ કવિએ સંસ્કૃત અને કાનડી બંને ભાષામાં રચના કરી છે અને તેથી રાજાએ એને ડમયકવિવર્માનું (બંને ભાષાનો કવિચકવર્તી) પદ આપ્યું છે. પશ્ચિમના ચૌલુક્યોએ ૯૭૩ માં રાષ્ટ્રકૂટનો પરાજય કરીને એમની સત્તાનો અન્ત આણ્યો. છેલ્લા રાષ્ટ્રકૂટ સ્ત્રે પોતાનું રાજ્ય પાછું મેળવવાના પ્રયત્ન કર્યા, પણ તે વિફળ થતાં ધર્માર્થી નૈન બનીને ઇ. સ. ૯૮૨ માં શ્રવણબેલગોલમાં ઉપવાસ કરી મૃત્યુ પામ્યો.

ચૌલુક્યોની બે શાખાઓ પડી. પૂર્વની વાદામિમાં અને પશ્ચિમની વેત્તિમાં રાજ્ય કરતી હતી, તે જ કુળની વળી એક ઉપ-શાખાએ ગુજરાતમાં રાજ્ય કર્યું છે ને નૈનોને આશ્રય આપ્યો છે, તે વિગેની હકીકત પૃ. ૫૦ ઉપર આપી છે. દક્ષિણના ચૌલુક્યોએ પણ નૈન ધર્મને સારો આશ્રય આપ્યો છે. તેમણે નૈન ધર્મનાં દેવાલય બાંધા-

વ્યાં છે, તેમનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો છે, તેમને દાન આપ્યાં છે અને કાનડી મહાપંડિત અદિગમ્ય (મરણ ૬૦૨) જેવા પંડિતોને તથા કવિઓને પોતાના દરબારમાં બોલાવી આશ્રય આપ્યો છે. કવ્યાળીના કલ્પવૃક્ષ રાજાઓએ અને ખીજાં નાનાં રાજ્યોના અનેક રાજાઓએ પણ એ જ પ્રમાણે કર્યું છે.

હોયસલ વંશના શરૂઆતના રાજાઓ પણ આશ્રી જૈન હતા. મૂળે તો એ રાજાઓ ચૌહુક્યોના માણડગિકો હતા, પણ ૧૧૧૬ માં મૈસુરમાંથી ચોલ રાજાઓને હાંડી કાઢીને એમણે દોરસમુદ્રમાં (દલેવિદ્રમાં) બળવાન રાજ્ય સ્થાપ્યું. તેમનું નામ નીચેની ઘટના ઉપરથી પડ્યા વિષે કથા છે: તેમના પૂર્વજ સલ રાજાએ પોતાના જન્મસ્થાન સાસાવૂરમાં (પશ્ચિમ ઘાટમાં અંગદિ) પોતાની કુળદેવી વાસન્તિકાની એના મંદિરમાં આરાધના કરી અને ત્યાં પોતાના ગુરૂ જૈનસાધુ સુદત્ત પાસેથી વિદ્યા લઈયો. અકસ્માત એક પ્રયણ વાઘ વનમાંથી નીકળી આવ્યો અને સલ ઉપર તુટી પડ્યો. સાધુએ પોતાનો હથેલી હાથમાં લીધો અને તે સલને આપી કહ્યું: “ પાપ-સલ ” (માર, રાસલ) સલે વાઘને મારી નાખ્યો. આ અલૌકિક ઘટનાનું સ્મરણ રાખવા માટે એણે, હોયસલ નામ ધારણ કર્યું, કરીને પાછળથી હોયમલ થઈ ગયું. રાજા ચંદ્રિમદેવ ? (૧૧૦૪-૧૧૪૧) સુધી હોયસલ રાજાઓ જૈનમાર્ગી હતા, પણ વૈષ્ણવ ધર્મના સમુદ્ધારક રામાનુજ આવ્યાર્થે એને વૈષ્ણવ ધર્મમાં લીધો ને ત્યારે રાજાએ પોતાનું નામ વિષ્ણુવર્ધન રાખ્યું.^{૩૪} એની પહેલી રાણી શાન્તલદેવી જૈનધર્મમાં જ રહી. એ અપુત્ર મરણ પામી તેના દુઃખમાં જ તેનો પિતા પણ મરણ પામ્યો. તેથી તેમજ જમાઈ પેતૃકધર્મથી પતિત થયો તેથી એની માતા મચ્છવેને એવો તો સખ્ત આઘાત થયો કે તે એક માસના ઉપવાસ કરી મૃત્યુ પામી.^{૩૫} પછીના કેટલાક હોયસલ રાજાઓ પાછા જૈનધર્માવલગ્ની થયા હોય એમ જણાય છે, કારણ કે એ ધર્મનો પ્રભાવ એમના રાજદરબારમાં પુષ્કળ દેખાય છે, અને એમના અનેક પ્રખ્યાત અમાત્યો અને સેનાપતિઓ તીર્થંકરના ભક્ત હતા. ૧૪ મા

સૈકાના આરંભમાં હોયસલ રાજ્યનો અસ્ત થયો અને તેની જ સાથે જૈનધર્મને મળતા પ્રકારૂઝ આશ્રયનો પણ અસ્ત થયો.

કાનડી લોકોના અને તેમના પાટોશના પ્રદેશના લોકોના ધાર્મિક જીવન ઉપર જૈનધર્મની જે છાયા પડી છે, એનું વર્ણન કર્યું હત્ય એમ નથી. પ્રાચીન કાળે સર્વ સંસ્કૃતિના પ્રદેશોમાં તેઓ મુખ્ય અને અનેક રીતે એકમાત્ર અગ્રેમર હતા, એમની કેાઇ પ્રતિસ્પર્ધા કરી શકતું નહિ. ત્યારે આશ્ચર્ય શું જે ૧૨ મા સૈકાના મધ્ય ભાગ સુધી સમસ્ત કાનડી સાહિત્ય જૈન હતું અને પછીનાં સમયમાં પણ કાનડી સાહિત્યમાં જૈનધર્મ મહત્વને રથાને હતો. કાનડી ભાવનાઓની પ્રાચીન અને મહાન સૃષ્ટિ ઉપર પણ જૈનધર્મનાં સ્પષ્ટ ચિહ્ન પડ્યાં છે. શિસ્તપક્ષામાં પણ એ ચિહ્ન તરી આવે છે. આ ક્ષેત્રમાં પણ આ પ્રદેશના જૈનો ખીલ્લોની આગળ નીકળી ગયા છે, એ વાતના સાક્ષી એમનાં દેવાલયો, ચત્તીઓ, મેઢાઓ, ગૌરમતની પ્રકારૂઝ પ્રતિમાઓ અને ખીલાં રમારકો છે.

દક્ષિણ ભારતમાં જૈનધર્મ.

મહાવંશ તે સિંહલદ્વીપનો મહાકાવ્ય-ગ્રંથ ઇ. સ. ના ૫ મા સૈકામાં કવિ મહાનાભે રચેલો એમાં લખ્યું છે કે ' રાજા પન્થકામવર્નો રાજધાનીના નગર અનુરાધપુરમાં પણ નિર્ગ્રંથ માધુઓનાં દેવાલયો અને ઉપાશ્રયો હતાં. આ હકીકત સર્વાંશે વિશ્વા સપાત્ર ન હોય તોપણ એ ઉપરથી એટલું તો માનવું જ ઘટે કે અતિ પ્રાચીન કાળથી જૈનધર્મનો પ્રચાર સિંહલદ્વીપમાં થયો હોય, અને ત્યારે તો એ પણ સ્વીકારી લેવું જ ઘટે કે જૈનધર્મે પોતાના જન્મસ્થાનની અને સિંહલદ્વીપની વચ્ચે આવેલી ભૂમિમાં તેવારે મંગળાચરણ કર્યું હોય.^{૩૬} સામાન્ય રીતે એમ માનવામાં આવે છે કે ભદ્રબાહુના સમયમાં જૈનધર્મે મૈસુર જહાર દક્ષિણ દ્વીપકલ્પમાં પ્રથમ પગલાં ભરવા માંડ્યા. મદુર અને રમનદ જિલ્લાઓમાં વાઘી-લિપિએ લખેલા શિલાલેખો મળી આવ્યા છે હજી પુરેપુરા ઉકેલી શકાયા નથી, પણ તે ઇ. સ. ના ૩ ના સૈકાના અન્તના કે ખીલ્લ

સૈકાના આરમ્ભના હોય એમ ધારવામાં આવે છે. એ જૈન લેખો છે એમ કેટલાક સંશોધકો ધારે છે, કારણ કે તે સ્થાનોની પાસે જ તીર્થંકરોની પ્રતિમાઓ સહિત જૈનધર્મનાં દેવાલયોના ભગ્નાવશેષો મળી આવ્યા છે.^{૩૬} આ ધારણા સાચી હોય તો જૈન-ધર્મનો પ્રચાર દક્ષિણ ભારતમાં અતિ પ્રાચીનકાળથી થયો હતો એમ માનવાને પ્રમાણ મળી આવે.

અવશેષો અને ખીજાં અનિશ્ચિત સાહિત્યો દ્વારા તામિલ પ્રદેશમાં અને તેની પાસેના પ્રદેશોમાં જૈનધર્મ પ્રસાર્યોનો ઇતિહાસ પણ આપણે કંઈક જાણી શક્યા છીએ. એટલું તો નક્કી છે કે જૈનો એ પ્રદેશમાં મહત્વનું સ્થાન ભોગવતા હતા અને ત્યાંના સમાજ ઉપર ઉચ્ચ પ્રકારના સંસ્કાર રેડી શક્યા હતા. સર વોલ્ટર ઇલિયટને^{૩૭} (Sir Walter Elliot) મતે દક્ષિણના વેપાર તેમજ કળાના ને કારીગરીનાં કામ ઉપર જૈનોનો પ્રભાવ ગમ્ભીર છે. પણ જૈનોનો સૌથી વધારે ગમ્ભીર પ્રભાવ તો તામિલ સાહિત્ય ઉપર પડ્યો છે. બિશપ કાલ્ડવેલ (Bischof Caldwell) સાચું જ કહે છે કે “ જૈનોનો ઉન્નતિનો (આચાર વિચારની ઉન્નતિનો, રાજકીય ઉન્નતિનો નહિ) યુગ તે તામિલ સાહિત્યનો મહાયુગ છે.”^{૩૮} મહુરાના સાક્ષરમંડળમાં—કવિસમૃદ્ધાચમાં—મોટે ભાગે જૈનો હતા, તે વખતના અનેક મુખ્યાત તામિલ ગ્રંથો એ મંડળના પંડિતોએ લખેલા મંડળ સમક્ષ રજુ થયેલા ને મંડળનું અનુમોદન પામેલા હતા.

મહુરાના એ સાક્ષરમંડળનો કાળ નિર્ણયિત થયો નથી. તામિલ લેખકો એ કાળના ત્રણ ભુગ પાડે છે, અને છેલ્લા ભુગને ઇ. સ. ૨ ના શ્રેકામાં મૂકે છે. ખીજાઓ એ ભુગને કંઈક પછીના કાળમાં મૂકે છે. જૈનોએ તામિલનો, કાનડીનો અને ખીજા લોક-ભાષાઓનો પ્રત્યક્ષ ઉપયોગ કર્યો, તેથી પણ કંઈક અંશે, સંસ્કૃત ભાષાનો બહુધા ઉપયોગ કરનાર તેમના પ્રતિસ્પર્ધી બ્રાહ્મણ પંડિતો કરતાં વધારે ઊંચે મૂળ નાખી શક્યા હોય.

વાગ્દેવ વંશના રાજાઓએ જૈનધર્મને આશ્રય આપેલો અને

કંઈક અંશે એ ધર્મના આચારવિચાર પણ એમણે સ્વીકારેલા, તેથી તેમની રાજધાનીની નગરી મદુરા દક્ષિણ ભારતમાં જૈનોનું અગ્રસ્થાન થઈ પડેલું. પૂર્વ કિનારે ઈ. સ. ૪ થી ૧૦ માં સૈકા સુધી રાજ્ય કરનાર મહાપ્રતાપી પાલવ રાજાઓ પણ જૈનો ઉપર કૃપાદષ્ટિ રાખતા. એમની રાજધાની કાચીનગર બધા ધર્મોનું દ્રુવ-મિન્ડ હતું, ત્યાં સૌ ધર્મો સાથે સાથે રહેતા. મળિમેલસદ નામે તામિલ ભાષામાં બૌદ્ધ કાવ્ય છે, એ કાવ્યમાં નાયિકા મણિમે-ખસઇને, સાધુવેશ ધારણ કરીને કાંચીના પંડિતો પાસેથી વૈદિકના, શૈવના, વૈષ્ણવના, જ્ઞાનીવિક્રાન્તા, નિમ્બ્યના, સાદ્સ્યાના, વંશોપિક્ષના અને લોકાવત્તાના સિદ્ધાન્તો સમજી લેવાની અને તેમાંથી જે શ્રેષ્ઠ લાગે તે સ્વીકારવાની, તેનો પિના આજ્ઞા કરે છે. ચીનો જાત્રાશુ હ્યુએન-ત્સાંગ ૭ માં સૈકામાં કાંચી ગયેલા, તેણે એ લવ્ય નગરમાં વિવિધ પ્રતિસ્પર્ધી ધર્મોને સાથે સાથે જ શક્તતા કુલતા જોયેલા; અનેક જૈનોને જોયેલા એ વાત પણ એ કહે છે. એ વાતથી પણ પ્રમાણ મળે છે કે કાંચી તે જુગમાં જૈનોનું પણ આગ્રય-સ્થાન હતું. કથા છે કે સમર્થ દિગમ્બર પંડિત સમન્તભદ્રે (ઈ. સ. ૬૦૦ ના અરસામાં) મન્દિરમાં ચમત્કાર દેખાડીને ત્યાંના રાજા શિવકોટિને શૈવધર્મમાંથી જૈનધર્મમાં આણ્યો^{૪૦} હતો; અકલકે ઈ. સ. ૭૦૦ ના અરસામાં બૌદ્ધોને શાસ્ત્રાર્થમાં પરાજિત કરેલા તે ઉપરથી રાજા હેમરાતિલે જૈનધર્મ સ્વીકારેલો ને બૌદ્ધધર્મને સિંહલદ્વીપમાં હાંટી કાઢેલો.^{૪૧} પશ્ચિમે શૈવમાર્ગ સ્વીકાર્યો ત્યારે અને ખાસ કરીને તો મહાવીરના ધર્મના અનમી શત્રુ અને શૈવધર્મના અનન્યલક્ષ્ય ચોટ રાજાઓના તાબામાં ૧૧ માં સૈકામાં કાંચી નગર ગયું અને ત્યાં એમની રાજધાની થઈ ત્યારે ત્યાંથી જૈન ઉત્પત્તિનો અન્ત આવ્યો.

૪ અવનતિ.

હિન્દુધર્મના ભરતીને જળે જૈનધર્મનો ઝોટ થયો છે. મહા-વીરભામીના સમયથી જ જૈનધર્મને જે પ્રતિસ્પર્ધીઓ સામે યુદ્ધ મગાનું થયું પડ્યું છે. વૈદિક ગ્રાહણધર્મની વચ્ચે અને બૌદ્ધધર્મની

વિરૂદ્ધ. વેદના સિદ્ધાન્તો સાથે પશુબલિને કારણે અને સમાજમાં પ્રાદ્ધણ્યો ખીળ વણી કરતાં ઉચું સ્થાન દળાવી બેઠા હતા એ પરિસ્થિતિને કારણે જૈનધર્મને પ્રાદ્ધણ્યધર્મ સાથે યુદ્ધ ચાલતું. બૌદ્ધો અર્હમ્ તત્ત્વને સ્વીકારતા નહોતા, અને તીર્થંકરોને બદલે ખીળ મહાત્માઓને નિર્વાણનો માર્ગ દેખાડનાર માનતા, એ તેમના સિદ્ધાન્તોને કારણે તેને બૌદ્ધધર્મ સાથે યુદ્ધ ચાલતું. બૌદ્ધધર્મે થોડા વખત સુધી તો જૈનધર્મ ઉપર એવું પ્રત્યક્ષ દળાણ કર્યું કે તેને પોતાના ક્ષેત્રના ઘણા પ્રદેશો ખાલી કરવા પડ્યા, એની માતૃભૂમિ બૌદ્ધોનોજ પ્રદેશ થઈ પડી ને ત્યાં એટલા બધા વિહાર બંધાયા કે તેથી એ પ્રદેશનું નામ જ વિહાર પડી ગયું; પણ વખત જતાં ત્યાંથી એને ઓસરવું પડ્યું. દક્ષિણમાં ને પશ્ચિમમાં તો એ જૈનધર્મની બરાબરી કરી શક્યો જ નહોતો અને કુમારિલે (આશરે ઇ. સ. ૭૦૦) અને શંકરે (ઇ. સ. ૭૮૮-૮૨૦) ઉચ્છેદો મારીને પ્રાદ્ધણ્યધર્મ ફરી સ્થાપ્યો ને આખા ભારતવર્ષમાંથી બૌદ્ધધર્મને ખસતો કર્યો. આમ એ પોતાની જન્મભૂમિમાંથી અસ્ત પામ્યો. વૈદિક યજ્ઞકાણ્ડના પુનરૂદ્ધારક કુમારિલે અને માયાવાદના તથા બ્રહ્મવાદના સ્થાપનાર મહાત્મ શંકરે પણ વેદધર્મવિરોધી જૈનધર્મની વિરૂદ્ધ પોતાનાં સર્વે શાસ્ત્રીય આયુધો વડે યુદ્ધ આરંભ્યું.^{૪૨} નવીન મત વિરૂદ્ધ પ્રાચીન મતે આક્રમણ કર્યું ને એ આક્રમણ ધીરેધીરે એવું બળવાન થયું કે તેના દળાણથી જૈનધર્મને નમતું આપવું પડ્યું અને જો કે એણે બહુ બળથી પોતાનું રક્ષણ કરવાના પ્રયત્ન કર્યા, છતાંયે અનેક રીતે એ નબળો પડી ગયો ને ડગી ગયો.

પ્રાદ્ધણ્યધર્મના પુનરુત્થાનને પરિણામે વૈષ્ણવ અને શૈવ સંપ્રદાયો પણ નવે સ્વરૂપે બળ પામ્યા. એ બંને સંપ્રદાયો જૈનધર્મના ભયંકર શત્રુઓ નિવડ્યા અને દખ્ખણમાં એટલે દક્ષિણ ભારતમાં એમણે જૈનધર્મ ઉપર પ્રત્યક્ષ પ્રહાર કર્યો.

નાનસમ્યન્વરે અને અપ્પરે (૭ મા સંક્રામાં) તેમજ મુન્દરમૂર્તિ એ (૮ મા કે ૯ મા સંક્રામાં), માણિક વાચકરે (૯૦૦ ના

અરસામાં) અને એવા ખીજા શૈવશકતોએ પોતાનાં લજ્જનોથી ઘણાને જૈનધર્મમાંથી આકર્ષાવે શૈવધર્મમાં લીધા. અપ્પરે તેવીજ રીતે પૂણવ રાજા મહેન્દ્રવર્માને શૈવધર્મમાં લીધો, અને ત્યારપછી એ રાજાએ કંડલોરનું જૈનમંદિર તોડી નાંખ્યું ને શિવમંદિર બાંધ્યું^{૪૩}. ચોલવંશના રાજાઓના દરબારમાં તો શૈવો ખાસ આદર પામ્યા. એમના પ્રભાવનું ખાસ કારણ તો એ હતું કે મહારાજા પાણ્ડ્ય રાજાઓ, જે ત્યાં સુધી જૈન હતા તે પણ ત્યારે શૈવધર્મો બની ગયા. પાણ્ડ્ય રાજા સુવ્વેર (૧૧ માં શ્રેકામાં ?) ચોલકન્યા રાજા રાજેન્દ્રની બેન સાથે લગ્ન કર્યું હતું, અને રાણીના પ્રભાવથી સુન્દરે શૈવધર્મ સ્વીકાર્યો. સુન્દર એવો દુરાગ્રહી શૈવ નિવડ્યો કે જેઓએ તેનું અનુકરણ કરીને શૈવધર્મ સ્વીકાર્યો નહિ તેમના ઉપર વિનાવિવેકે જુલમ કર્યો. જે લોકોએ જૈનધર્મ ત્યજ્યો નહિ તેવા આઠેક હજાર પ્રજાજનોને એણે શૂળીએ ચઢાવવાનો હુકમ કર્યો. એવું કહેવાય છે કે ‘આ ભાગ્યહીન ધર્મવીરોની પ્રતિમાઓ ઉત્તર આર્કાટમાં આવેલા નિવત્તરના દેવાલયની ભીંતો ઉપર કોતરી છે.’

જૈનધર્મના ખીજા પ્રચણ્ડ શત્રુઓ શૈવધર્મના લિંગાયત સમ્પ્રદાયીઓ નીકળ્યા. જમવ નામના ગ્રાહણે લિંગાયત ધર્મની સ્થાપના કરી. અથવા તો એનો પુનરુદ્ધાર કર્યો. બસવ કલ્તુરે રાજા વિજલનો (૧૧૫૬-૧૧૬૭) અમાત્ય હતો. જૈનો કહે છે કે ‘બસવે વિવેકશૂન્ય બની મહાપ્રચણ્ડ બળે અનેક લોકને પોતાના એકેન્દ્ર મઝ્ઝદાયના શિષ્યો બનાવ્યા અને ગુરુઓની વિરુદ્ધતા અને ગ્રાહણવર્ણવ્યવસ્થાની વિરુદ્ધતા પોતાના સામાજિક સમ્પ્રદાયનો અતિઘણો પ્રચાર કર્યો.’ લિંગાયતોએ જૈનો ઉપર અસહ્ય અત્યાચાર કર્યો, તેમના જનમાલનો નાશ કર્યો, તેમનાં મંદિરો તોડી નાખ્યાં અથવા તેમને પોતાના ધર્મનાં બનાવી દીધાં. આ નવીન સમ્પ્રદાયના પ્રચારમાં આચાર્ય દશન્તદ-સમ્યક્નું નામ વિશેષ મહત્ત્વનું છે. એમને વિષે એવી કથા છે કે એમણે જૈનો માથે વિવાહમાં ઉતરીને એવી સરત કરી કે હું મારું માથું કાપી નાખું ને શિવની કૃપાથી જો સાત દિવસમાં પાછો જીવતો થાઉં તો

જૈન પ્રતિમાઓનો નાશ કરવો ને તેને સ્થાને શિવલિંગની સ્થાપના કરવી. એકાન્તદ-રામચ્ચે આ અમત્કાર કરી બતાવ્યો; પણ જૈનોએ પોતાની શરત પાળી નહિ, તેથી એણે એમના તીર્થ-કરની પ્રતિમાનું મસ્તક કાપી લીધું અને પોતાના દેવની મૂર્તિ આગળ ધરાવ્યું. જૈનોએ આ બાબતની ફરિયાદ રાજા પાસે કરી. આચાર્યે પોતાનો અમત્કાર ફરી કરી બતાવવા સ્વીકાર્યું ને વળી કહ્યું કે જૈનો પોતાનાં ૭૦૦ દેવાલય હારવા તૈયાર થતા હોય તો મારું માથું કાપીને બાળી નાખવા પણ તૈયાર છું. પણ જૈનો આ વારે સરતમાં ઉતર્યા નહિ, તેથી બિજાજલે એમને ઠપકાવ્યા અને એકાન્તદ-રામચ્ચે બન્ધાવેલા ચૌર-સોમનાથના શિવમન્દિરને (આજના ધારવાડ શુદ્ધામાં આવેલા) અચ્છૂરમાં ભૂમિદાન દીધું.^{૪૬}

લિંગાયતો પોતાને ચૌર-ચૌક કહે છે. એમણે થોડા વખતમાં તો કાનડી અને તેલુગુ પ્રદેશોમાં સારું સ્થાન મેળવ્યું. એમનો ધર્મ મૈસુરના અને ઉમ્મત્તના ચોડેચર રાજાઓનો (૧૩૯૯-૧૬૧૦) અને કેલડીના નાયક રાજાઓનો (૧૫૫૦-૧૭૬૩) રાજધર્મ હતો; આજમુધી એ દક્ષિણ ભારતના પશ્ચિમ કિનારાના પ્રદેશમાં મોટી વસતિ એ ધર્મ પાળે છે. જૈન લોકો સાથેના એમનો સમ્બન્ધ હમેશાં દ્રેષલાવલયો રહ્યો જણાય છે. એક શિલાલેખ ઉપરથી જણાઇ આવે છે કે ૧૬૩૮ માં એક મતાન્ધ લિંગાયતે હલેખી-ડમાંના જૈનોના એક મુખ્ય હસ્તિના સ્તંભ ઉપર શિવલિંગ કેતર્યું. જૈનોએ એ સામે વાંધો લીધો ને છેવટે સન્ધિ થઇ. સન્ધિની સરત એ થઇ કે જૈનોએ પોતાના મન્દિરમાં ચૌવ ક્રિયાકાણ્ડને અનુસરી પ્રથમ ભસ્મ અને તારણુલ આણવું અને ત્યારપછી પોતાના ધર્મની ક્રિયા કરવી.^{૪૭}

દક્ષિણ ભારતમાં ચૌવધર્મ આમ નવે સ્વરૂપે મહત્વ પામતો હતો, તેવે જ સમયે વૈષ્ણવ ધર્મમાં પણ પ્રચલ્લ વિકાસ થઇ રહ્યો હતો. પ્રસિદ્ધ આચાર્ય રામાનુજ (૧૦૫૦-૧૧૩૭) (ત્રિચિ-નેલવેલી પાસે) ગ્રીંતમાં વૈષ્ણવ ધર્મના પોતાના વિશિષ્ટદૈત મતાનું

જૈન પ્રતિમાઓનો નાશ કરવો ને જ્ઞા એ સમગ્રદાયનો ખુબ પ્રયત્ન
 પના કરવી. એકાન્તદ-રામચંદ્રે, જાનામાં અને ગુજરાતમાં એણે મૂળ
 જૈનોએ પોતાની શરત પાળક ધનવાન વેપારીઓ પૂર્વે જૈન હતા,
 કરની પ્રતિમાનું મરતક ના ગયા. વળી જંગાળી આચાર્ય ચૈતન્ય
 આગળ ધરાવ્યું. જૈનોએ બહુકિતનાં લજન ગાયાં, તેમના ઉપદેશનો
 આચાર્યે પોતાનો અર્થ સારા ભારતમાં વહ્યો અને તેમાં અનેક
 કહ્યું કે જૈનો પે

તો મારું માથું માર્મની ચઢતી થતી કળાને કારણે આજે જૈનધર્મના
 આ વારે રહેલો તે ધર્મમાં આલ્યા ગયા છે, એટલું જ નહિ પણ
 અને આજે એના જે શિષ્યો છે, તેમાં પણ હિન્દુ ધર્મના અનેક
 (સાચા) વિચાર પ્રવેશ પામી ગયા છે. એવી જ રીતે જૈનધર્મમાં
 હિન્દુધર્મના જે દેવદેવીઓને પૂર્વે સમૂળું સ્થાન નહોતું તે
 દેવદેવીઓ સ્થાન પામ્યા છે, તથા અનેક પારિભાષિક શબ્દો પણ
 વેદાન્તને પ્રભાવે તેમના સાહિત્યમાં આજે સ્થાન પામ્યા છે. ભાવ-
 નાઓમાં અને સામાજિક જીવનમાં પણ જૈનો ધીરેધીરે હિન્દુભાવ
 સ્વીકારતા જાય છે.

મુસલમાન રાજ્ય નીચે જૈનો.

મુસલમાનોએ ભારત ઉપર આક્રમણ શરૂ કર્યાં, ઇ. સ.
 ૭૧૨ માં સિંધમાં મુસલમાન રાજ્ય સ્થપાયું, મહમૂદગઝની (૧૦૦૧)
 અનેકવાર ભારત ઉપર ચઢી આવ્યો, મહમૂદગઝનીએ (૧૧૭૫) પણ
 ભારપછી એ દેશ ઉપર સ્વારીઓ કરી, આ નવી સત્તાને બળે
 હિન્દુ તેમજ જૈનધર્મ ઉપર જીલમ થવા માંડ્યા. સુલતાન
 બહા-ઉદ-દીન મહમૂદગઝની (૧૨૬૭-૬૮) ગુજરાતપ્રાન્ત
 ની લીધા અને એના તરફથી ત્યાં જે જીલમ ગુજર્યા તે ત્યાંના
 હતો હજીયે યાદ કરે છે. મૂર્તિઓ અલગાવી, દેવળો તોડી નાખ્યાં
 રહ્યોવા તેમની મરજીદો બનાવી દીધી, ગ્રન્થો બાળી મૂક્યા, બાળના
 નોપ લીધા અને ઘણા જૈનોને મારી નાખ્યા. મતાન્ધ મુસલમા-
 નોપાદે દ્રાવિડ રાજ્યો તોડી પાડ્યાં ત્યારે ત્યાં દખખણમાં

એ જ સાબિત કરી આપે છે. કારકલમાં રાજા વીરપાણ્યે ૧૪૩૨ માં અને વેન્દ્રમાં રાજા તિમ્મરાજે ૧૬૦૪ માં એ પ્રતિમા કરાવી હતી. ભેવ! જેવી વાત તો વળી એ છે કે મૈસુરમાં જૈનધર્મને ૧૬ મા સૈકાની અધવચ્ચ ખ્રિસ્તીધર્મ સાથે વિગ્રહમાં ઉતરવું પડ્યું હતું ૧૫૩૦ ના એક શિલાલેખમાં લખ્યું છે કે શ્રીરંગનગરનો સુબો પેરિગીયત માં વટલાઈ ગયો હતો તેને સાધુ વિદ્યાનન્દે તે ધર્મ છોડાવી દીધો.^{૫૫}

એમના મુખ્ય ધામ ગુજરાત ઉપરાન્ત બીજા પ્રદેશોમાં પણ હતા. ખાસ કરીને મધ્ય પ્રાન્તોમાં અને રાજપુતાનામાં પણ જૈનોનો પ્રતાપ વિશેષ હતો. આ પ્રદેશોના રાજ્યોમાં એ મોટા વેપારીઓ ને શરણે હતા અને તે રીતે તેમની સત્તા ભારે હતી, વળી રાજ્યોમાં મોટે અધિકારપદે પણ હતા. જૈન સાધુઓ અદૈકિક નાક-વિદ્યા બાણતા એમ મનાતું, અને કહેવાય છે કે કર્વેરા રત્નાકરના અને બીજા ગ્રંથોના લેખક મુનિમુન્દરસુરિએ (મૃશ્વ ૧૪૪૬) એક સ્તોત્ર (સંતિકર) ના પાઠથી દુઃખાળા અટકાવ્યો હતો તેમ જ શિરોહીમાં તીઠોના ઉપદ્રવથી કર્ષણનો ધનારો નાચ અટકાવ્યો હતો.

જૈન સંઘના તે સમયના પ્રતાપને અને ધનને બળે કળાનાં પણ ઘણાં કાર્ય થયાં છે. ખાસ કરીને સુંવાર વંશના રાજ્યકાળમાં (૧૪૪૦-૧૪૭૩) આલિયર પાસેના ખડક ઉપર તીર્થંકરની પ્રતિમાઓ નિર્માઈ હતી, રિલ્લદેવનું અને રાણપુર (શબ્દકપુર) નું દેવાલય (જને ૧૫ મા સૈકામાં) બંધાયું હતું અને રાજપુતાનામાં ઈતિહાસમાં બંધાયા હતા.

ઉદ્દેપુરના સિમોદિયા રાજ્યોએ જૈનો ઉપર જે કૃપાદષ્ટિ દેખાડેલી, તે ઉપરથી રાજપુતાનાના વિંદુ રાજ્યો તેમની સાથે કેવો સમબંધ રાખતા તે જણાઈ આવે છે. બહુ પ્રાચીન કાળથી મેવાડના રાણા એમને આશ્રય અને અનેક હક આપતા આવ્યા છે. તેના બદલામાં જૈનોએ પણ એ રાજ્યની નિમકડલાત નોકરી કરી છે. પ્રતાપસિંહને મગાટ અકબરની મેનાએ હરાવ્યો હતો અને એણે પોતે ચોતાની નામતી મેનાને વિજેરી નાખી હતી, તેવે

સમયે નવી સેના ઉભી કરવાને માટે એક જૈને એને પોતાનું સર્વ ધન સોંપ્યું હતું. એથી પ્રતાપરાણો વિગ્રહ ચાલુ રાખવાને અને અન્તે વિજયી થવાને શક્ત બન્યો હતો. ઉપકારવશ થઇને એ રાજાઓએ જૈનોને પણ ઘણા હક્ક બક્ષ્યા છે. ૧૬૯૩ માં મહારાણા રાજસિંહે સનંદ કરી આપી. તેમાં જૈનોની જમીન ઉપર પ્રાણી-હિંસા કરવાનો નિષેધ કર્યો અને ઠરાવ્યું કે એમનાં પવિત્ર સ્થાનમાં જે પ્રાણી જાય તેમને રક્ષણ આપવું, અને જે પ્રાણી-એને હસાઇખાને લઇ જવાનાં હોય, તેમને જ નહિ પણ જે ત્યાંથી નાશી છુટી એમના રક્ષણ નીચે જતાં રહ્યાં હોય તેમને પણ રક્ષણ આપવું. બાકરોલના એક સ્તંભ ઉપર મહારાણા જયસિંહે કોતરાવ્યું છે કે 'ચોમાસામાં ઉભરાઇ આવતા અનેક જન્તુઓનો નાશ થાય નહિ, એટલા માટે આપાઠી એકાદશીથી માંડીને શરત્પૂર્ણિમા સુધીના ચોમાસાના ચાર મહિનામાં કોઇએ તળાવનું, પાણી ઉલેચવું નહિ, ઘાણી ફેરવવી નહિ કે માટીનાં વાસણ ધડવાં નહિ.'^{૫૬}

જાણવા જેવું છે કે ૧૫ મા સૈકામાં પણ ઉત્તર ભારતમાં જૈનધર્મનો પગ સ્થિર હતો. કોંગરાનો (પંજાબમાં) રાજા નરેન્દ્રચન્દ્ર ૧૪૨૭ માં રાજ્ય કરતો હતો, તે એક પ્રકટ વિજ્ઞાપિ પછી થોડા જ સમયમાં જૈન થયો હતો.^{૫૭}

સુધારા.

મુસલમાનોની મૂર્તિપૂજા વિરોધના વલણને લીધે હિંદુઓમાં પણ અનેક ધર્મસુધારકો ઉભા થયા. તેઓએ મૂર્તિપૂજા વિરૂદ્ધ પ્રયત્ન કરી વિરોધ ઉભો કર્યો. એવા પુરૂષોમાં કબીર (૧૪૭૦ ના અરસામાં), નાનક (૧૫૦૦ના અરસામાં) અને દાદુ (૧૫૭૫ ના અરસામાં) એ મુખ્ય હતા; તેમણે ઉત્તર ભારતમાં પ્રબળ વિરોધ ઉઠાવ્યો અને પોતપોતાના અલગ સમગ્રદાય સ્થાપ્યા, એ સમગ્રદાયોએ મૂર્તિપૂજા વિરૂદ્ધના મુદ્રાલેખવાળા પોતાના વાવટા ઉડતા કર્યા.

તે સમયે જૈનોમાં પણ મૂર્તિપૂજા વિરૂદ્ધ કોલાહલ મચાવનાર ઉભા થયા. અમદાવાદમાં પ્રવેતાગ્ધર પંથનો લોકારા નામે

પ્રસિદ્ધ વેપારી (લઢીયો) હતો. એ ૧૪૫૧-૫૨ માં ગ્રન્થોની વ્યવસ્થા રાખવાને એક મન્દિરમાં જતો આવતો. છાણે કરીને ખવાઈ ગયેલા એક ગ્રન્થ ઉપર એની નજર પડી. એનો સમૂળો નાશ ન થઈ જાય એટલા માટે એ ગ્રન્થની ખીણ પ્રત કરાવી લેવાની એને જરૂર લાગી. એ મન્દિરનો વહીવટ તે વેળાએ જ્ઞાનજી નામે સાધુના હાથમાં હતો, તેમની પાસે એણે એ ગ્રન્થ માગી લીધો, જ્ઞાનજીએ ત્યારપછી ખીણ ગ્રન્થો પણ એને આપ્યા. લોંકાશાએ એ ગ્રન્થોની નકલો કરાવી લીધી. એ ગ્રન્થો વાંચવાથી એને જણાયું કે એ ગ્રન્થોમાં તો તે સમયે મન્દિરોમાં આલતી મૂર્તિપૂજા હતી જ નહિ, વળી જે આચારો તે વખતે જૈનધર્મમાં પળાતા તેમાંના પણ અનેક એ ગ્રન્થો પ્રમાણે ધર્મસમ્મત નહોતા. આથી એણે વિશેષ સંશોધન કરવા માંડ્યું અને નકલ કરવા જે ગ્રન્થો એણે આણેલા, તેમાંનાં ઘણાં સૂત્રોની નકલ પોતાને માટે કરી લીધી. એ બધા ગ્રન્થોના સંશોધનથી એ એવા નિર્ણય ઉપર આવ્યો કે અપભ્રંશ થયેલા જૈનધર્મમાં સુધારો કરવો અને તેને પાછો પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં આણવો. બેશક જ્ઞાનજીને તો એ ફરવી શક્યો નહોતો. અને ખીણ અનેક સાથે એણે એ વિષે વાતો કરી, પણ કોઈએ એને સમ્મતિ આપી નહિ, છતાં આખરે એ પોતાનું ધ્યાનું કરી શક્યો, કારણ કે શત્રુંજયની જાત્રા કરીને એક સંઘ અમદાવાદ થઈને જતો હતો તેને એણે પોતાના મતનો કરી નાખ્યો. પણ જ્યાં સુધી આચાર્ય થઈ શકે એવો સાધુ કોઈ મળે નહિ ત્યાં સુધી નવો સમ્પ્રદાય સ્થાપી શકાય નહિ. મળજી નામે એક શ્રાવક આ સમ્પ્રદાયનો સાધુ થયો, એટલે એ સંકટ ટળ્યું. અને ૧૪૬૭માં એ પોતે પણ સાધુ થયો. લોંકાનો (લુંકાનો) અથવા 'તો લુમ્પાકના સંઘનો' એ પ્રથમ ગણધર થયો ને ત્યારપછી એના શિષ્યો એ પદે આવ્યે ગયા.

પછીથી લોંકામતમાં પણ લાગવિભાગ પડી ગયા. મુસ્લિમો એક જૈન સાધુ થઈ ગયેલો 'તે વીરના પુત્ર લવજીએ વળી લોંકામતમાં સુધારો કરવા ધ્યાનું. એણે જોયું કે લોંકાઓ ધર્મશાસ્ત્રની આજ્ઞા પ્રમાણે ધરાવેલ આલતા નથી. એણે નવો સમ્પ્રદાય સ્થાપ્યો

ને સમય જતાં એ સમ્પ્રદાય એવો પ્રસર્યો કે તે લોંકામતના ધર્મ-
સિધ્ધાન્તોનો રક્ષણકર્તા, થઈ પડ્યો. ૧૬૫૩ માં સ્થપાયેલો આ
સમ્પ્રદાય ગુજરાતમાંના અનેક શ્રાવકોને પોતાના શિષ્ય બનાવી
શક્યો ને હુંદિયા (શેઠનાર) સમ્પ્રદાયને નામે પ્રસિધ્ધ થયો. એ
નામ માનપ્રદ છે. હુંદિયા પોતાને સ્થાનકવાસી કહે છે, કારણ કે
ધર્મના સર્વ વ્યવહાર મંદિરમાં નહિ, પણ સ્થાનકમાં (ઉપાધ્યયમાં)
કરે છે. સંખ્યામાં આજે સ્થાનકવાસીઓને દિગમ્બરો મળીને
મૂર્તિપૂજક શ્વેતામ્બરો જેટલા લગભગ છે અને તેથી જૈનધર્મના
ત્રીજા સમ્પ્રદાય જેવો એમના સમ્પ્રદાયને ગણી શકાય. છતાંયે એ
સ્થાનકવાસીઓ પોતાને શ્વેતામ્બર જ માને છે, કારણ કે થોડાક
મતભેદને બાદ કરતાં ઘણી રીતે એ શ્વેતામ્બરોને મળતા છે. એ
સમ્પ્રદાય ૩૨ ધર્મશ્રન્ધોને (સૂત્રોને) માને છે. લોંકાએ તો
૩૧ને જ સ્વીકાર્યા હતા, વ્યવહારસૂત્રને એણે બાતલ માન્યું હતું.
પણ ત્યારપછીના સ્થાનકવાસીઓ એને પ્રમાણભૂત માને છે. ધર્મા-
ચારમાં તો સ્થાનકવાસીઓ શ્વેતામ્બરોથી અનેક રીતે ભિન્ન
છે. તેઓ મૂર્તિપૂજને માનતા નથી, મંદિર રાખતા નથી ને જાત્રા
ઉપર પણ બહુ શ્રદ્ધા રાખતા નથી. એમનામાં વળી પાછી
શાખાઓ છે ને તે સાધુજીવન અતિશય પ્રબળભાવે પાળવાનો
આગ્રહ રાખે છે.

લોંકાએ અને ત્યારપછીના એના સમ્પ્રદાયવાળાઓએ માત્ર
મૂર્તિપૂજ સમ્બન્ધે જ નહિ, પણ એકંદરે આચારવિચાર સમ્બન્ધે
સુધારો કરવાના પ્રયત્ન કર્યા. એ સમ્પ્રદાયના વિરોધીએ એના
નવા આચારવિચાર સામે ગમે એટલો કેલાહલ કર્યો, પણ જૈન
ધર્મમાં ઠેક નીચેથી ઉપર સુધી સુધારો કરવાની જરૂર છે. એનો
સ્વીકાર કર્યા વિના તો એમને છુટકો ન જ થયો, કારણ કે વખત
વહેતાં સાધુઓના શાસનમાં અને નિયમનમાં ધીરે ધીરે શિથિલતા
આવી ગઈ હતી. મહાવીરે ચોળેલાં ૬૬ સૂક્ષ્મવ્રત બહુ શિથિલતાએ
પળાતાં, અને કેટલાક વિષયમાં તો એ વ્રતની વિરૂદ્ધ જ આચરણ

થતા હતા. ચાતુર્માસ સિવાયની બીજી ઋતુમાં એક સ્થાને લાંબા વખત સુધી રહેવાનો જે નિષેધ હતો, તેનું ઉત્થાપન થયું હતું. અપરિગ્રહનું મત બરાબર પગાતું નહોતું, સાધુઓ અનેકવાર સંસારના મોહમાં તણાતા, મન્દિરોનો કળને કરી બેસતા અને પોતાની ધાર્મિક ફરજો ચૂકતા. ઘણા થ ઉપાશ્રયના ગણધરો શંકરાચાર્યની અને બીજા હિન્દુ આચાર્યોની પેઠે હાથીએ અને સુખપાલોએ ચઢીને વિહરતા, અનુચરો અને સેવકો રાખતા અને શ્રાવકશિષ્યો તરફથી દાનનું અતુલ ધન વિલાસમાં ઉડાવતા. આ સ્થિતિની સામે વિરોધ કરવાનો પ્રયત્ન અનેક અન્તર્દર્શી નેતાઓએ કરેલો, પણ એમને જોઈએ એટલા અનુયાયીઓ નહિ મળેલા. ૧૭ માં સૈકામાં ગુજરાતના સ્વેતામ્બરોમાં જડવાદ બહુ ભરાઈ ગયેલો જણાય છે, એથી સામાન્ય રીતે સર્વત્ર શિથિલતા અને નિરંકુશતા બ્યાપી ગઈ. ઉંચી લાવનાએ અને શુદ્ધ ધર્મે પ્રેરણેલા પુરૂષોએ પોતાના શિષ્યોનાં સખળ દળ બાંધ્યાં અને તેમણે સાધુજીવનની ઉચ્ચ લાવનાઓ પાછી લાવવાના પ્રયત્ન કર્યા. પ્રાચીન અને સૂક્ષ્મ સાધુવ્રતને ફરી સ્થાપવા જે પુરૂષોએ સખળ પ્રયત્ન કર્યા, તેમાં આ મુખ્ય છે, જ્ઞાનન્દયન, સત્યવિજય, વિનયવિજય અને યશોવિજય (૧૬૨૪-૧૬૮૮). છેલ્લા બેએ તો ગ્રન્થો લખીને પણ પોતાના પ્રયાસ અનેક રીતે સૂક્ષ્મ કર્યા. વિનયવિજયે લોકપ્રકાશ લખ્યો ને તેમાં જૈનધર્મના સર્વે વિષયોના સિદ્ધાન્તોનો સમાવેશ કર્યો. યશોવિજયે ગુજરાતીમાં અને સંસ્કૃતમાં સોએક ગ્રન્થ લખીને નામના કાઢી. આ આચાર્યોને અતુસરનારા સાધુઓએ કેશરીઆં વચ્ચે પહેર્યાં ને એ રીતે સ્વેત વચ્ચ પહેરનારથી જુદા પડ્યા. આજે પણ એ સંવેગી સમગ્રદાયનો સંઘ છે અને પોતાની આદર્શ જીવન-વ્યર્થાને કારણે અત્યન્ત માન પામે છે.

તેવી જ રીતે દિગમ્બરોમાં પણ અનેક ફેરફાર થઈ ગયા છે. સાધુઓએ દિગમ્બર રહેવું એવું પ્રખર શાસન ઈ. સ. ના પહેલી સહસ્રાબ્દના છેલ્લા સૈકાઓમાં શિથિલ થઈ ગયું હતું, એમ એ સમયના લેખકોની સખ ફરિયાદો ઉપરથી જણાઈ આવે છે.

મુસલમાનોએ દિગમ્બર ચતિઓની ઉપર જુલમ શુભર્યો ને તેથી વિનાવસ્ત્રે ફરવું એમને અશક્ય થઈ પડ્યું. ત્યારપછી તેના મુનિઓ પણ લોકસમાજમાં ભળવા લાગ્યા, તેથી પણ વસ્ત્ર પહેરવાનો રિવાજ પડ્યો. એ રિવાજને વસન્તકાર્તિકના (૧૨૦૦ ના અરસામાં) લેખકે અનુમોદન આપ્યું છે. જે દિગમ્બરો એને અનુસર્યા, તેઓ વિશ્વ- (વિશ્વ-અથવા વિશ્વ-) પંચી, એટલે કે સર્વ સામાન્ય, સરળ પંથને અનુસરનારા કહેવાયા. પ્રાચીન સજ્જ મતને માનનારા તે આ રિવાજની વિરુદ્ધ થયા, એવો વિરોધ કરનારમાં મુખ્ય પંડિત જનારસીદાસ હતા, તેમણે ૧૬૨૬ ના અરસામાં આશ્રામાં તૈરાપચ્ચી નામે સમ્રાટના સ્થાપના કરી.^{૬૦}

વર્તમાન સ્થિતિ.

રાજકીય જુલમોના અને વિરોધી ધર્મોના ત્રાસના વિધન પ્રિટિશ રાજ્યકાળમાં ન હોવાથી જૈનો પોતાના ધાર્મિક આચારો સ્વતંત્રતાએ પાળી શકે છે. જૈનો પ્રાચીનકાળથી પ્રસિદ્ધ વેપારીઓ તો હતા જ, તેમાં વળી અંગ્રેજ રાજ્યે શાન્તિ ને વ્યવસ્થા દેશમાં સ્થાપી તથા વેપારનાં સાધનો વધાર્યાં, તેથી જૈનોની સ્થિતિ સુધરી ને વેપારીઓ ધનાઢ્ય થયા. ભૂતકાળના જૈનોનું અનુકરણ કરીને મોટા મોટા શેઠીઆએ અને શરદેશોએ મોટાં મોટાં દાન આપીને તીર્થંકરો પ્રત્યે શ્રદ્ધાભાવ પ્રદર્શિત કરવામાં અને કયા-ધર્મ કરીને સત્કર્મ સંચી લેવામાં કશી પાછી પાની કરી નથી. શેઠ હઠીસિંહે ઇ. સ. ૧૮૪૮ માં અમદાવાદમાં ૧૫ મા તીર્થંકર ધર્મનાથનું શ્વેત મર્મરનું મોટું દેવાલય બંધાવ્યું, તેમજ ખીજાં અતિ મૂલ્યવાન મકાનો છેલ્લા સૈકામાં બંધાયાં છે, તે એ સંઘની ધનશાલિતા અને દાનવૃત્તિનું પ્રમાણ છે.

બહારનો આવડો મોટો પ્રતાપ છતાં સંઘનું સંખ્યાબળ ધીરે ધીરે ઘટતું જાય છે. આ વસ્તુસ્થિતિને જોટી કહી શકાય એમ નથી, અને સર્વજ્ઞે પોતે જ એવી ભવિષ્યવાણી ભાખી હતી એવા ખ્યાલથી આ વસ્તુસ્થિતિ સંબંધે જૈનો પોતે પણ ખેદ કરે

છે. મહાવીરના ધર્મના અનુયાયીની સંખ્યા ઓછી થવાનું મુખ્ય કારણ તો એ છે કે અનેક જૈનો હિંદુ થઈ જાય છે. લોકો જૈન ધર્મના સિદ્ધાન્તોનું સાચું સ્વરૂપ બહુ ઓછું જાણે છે, અને ધર્મના અન્ય તથા બીજા પ્રમાણભૂત અન્યનું વાચન તો વળી એથી ઓછું કરે છે. જૈનધર્મની અને હિંદુધર્મની કેટલીક ધર્મક્રિયાઓ અને દેહ તથા આત્મા, પુનર્જન્મ અને કર્મ આદિ ઉપરના સિદ્ધાન્તો સહેજસાજ ભેદ બાદ કરતાં લગભગ સરખા જ છે, ત્યારે જૈન હોઈએ તો ય શું ને ન હોઈએ તો ય શું. એમ પણ ઘણા માને છે. હિંદુ આચાર વિચારનો સ્વીકાર કરવાથી, વળી હિંદુ દેવતાઓની પૂજાનો પણ સ્વીકાર કરવાથી અને તેમનાં પર્વો પાળવાથી પ્રાહ્લણોના અને જૈન મુનિઓના ધર્મ વચ્ચેના ભેદની રેખા ધીરે ધીરે ઓંખી થતી જાય છે. અને તેથી અનેક જૈનોની ધર્મભેદની લાગણી નરમ પડતી જાય છે ને વસ્તિપત્રકને પ્રસંગે પોતાને જૈન નહિ, પણ હિંદુ લખાવે છે. ભારતવર્ષનાં છેલ્લાં કેટલાંક વસ્તિપત્રકના આંકડા નીચે આપ્યા છે તે ઉપરથી આ રીતે જૈનોની વસ્તિ કેટલી ઝડપે ઘટતી જતી જાય છે તે જણાશે.

૧૮૬૧	૧૪ ૧૬ ૬૩૮	જૈનો
૧૯૦૧	૧૩ ૩૪ ૧૪૮	,,
૧૯૧૧	૧૨ ૪૮ ૧૮૨	,,
૧૯૨૧	૧૧ ૭૮ ૫૬૬	,, ૬૧

પ્રથમ સાધુઓએ અને ત્યારપછી છેલ્લા જમાનામાં શ્રાવકોએ પણ જૈનધર્મની આ અવનતિ અટકાવવાના પ્રયત્નો કરવા માંડ્યા છે. આગળ જણાવેલા યશોવિજયને માર્ગે અનુસરનારા વિજયાનન્દ આ દિશાએ પ્રયત્ન કરનાર શ્વેતાગર સાધુઓમાં મુખ્ય હતા. તે જામારામજીને (૧૮૩૭-૧૮૯૭) નામે પ્રસિદ્ધ છે, એમણે પોતાના સંઘમાં ઈસ્રેલ જિઝમ્સન આદિ પ્રવર્ત્તાઓને રોકે. એટલું જ નહિ સત્તે માથે સહિત્યપ્રદેશમાં પણ મહત્વનું કાર્ય કર્યું છે. એમણે લોક-શૈલીમાં અનેક અગ્રેયો લખ્યા છે, અને એમ કરીને જૈન સિદ્ધાન્તોના પ્રચારનું ક્ષેત્ર વિશાળ કર્યું છે. આપણા સમયમાં આચાર્ય

વિજયધર્મસૂરિજી (૧૮૬૮-૧૯૨૨) જૈન સિદ્ધાન્તોના પ્રચાર માટે પ્રબળ પ્રયાસો કર્યા છે. આ પ્રતાપી પુરુષનું 'પૂર્વાવસ્થાનું' નામ મૂલચન્દ્ર હતું, કાઠિયાવાડમાં મહુવા ગામે એમનો જન્મ થયો હતો અને ૧૯ વર્ષને વયે આચાર્ય શ્રદ્ધચન્દ્રજીના ઉપદેશથી દીક્ષા લીધી હતી. શાળાની એમની કાર્યવાહીથી તે એમનાં માબાપ અને શિક્ષકો નિરાશ થયેલા, પણ એમની ધીશક્તિ અને ખંતથી પછી એમના બધા સહાધ્યાયીઓ કરતાં આગળ નીકળી ગયેલા. કાઠિયાવાડમાં, ગુજરાતમાં, રાજપુતાનામાં, નગરોમાં અને ગામડામાં સંધર્મનો ઉપદેશ આપતા ઉઘાડે પગે ને ઉઘાડે માથે વિચર્યા. બ્રાહ્મણો નાસ્તિક કહીને જૈનોનો તિરસ્કાર કરે છે; પ્રાચીન બ્રાહ્મણ ધર્મના મુખ્ય ધામ કાશીમાં બ્રાહ્મણોનો એ તિરસ્કાર એમણે જીતી લીધો ને ત્યાં જૈનપાઠશાળા તથા જૈન પુસ્તકાલય સ્થાપ્યું. ત્યારપછી એ બિહારમાં ને બંગાળમાં વિચર્યા અને ૧૯૧૧ માં પાછા ગુજરાતમાં આવીને એમણે પાલીતાણામાં યશોવિજય જૈન ગુરુકુલ સ્થાપ્યું. વળી પાછા ત્યારપછી સંયુક્ત પ્રાન્તોમાં અને રાજપુતાનામાં વિચર્યા અને ભેધપુરમાં પ્રથમ જૈન સાહિત્ય પરિષદ ભરી. એમ સતત પોતાના પ્રયાસો કરતાં કરતાં એમણે ૧૯૨૨ માં દેહ ત્યાગ કર્યો. વિજયધર્મસૂરિનું કાર્ય માત્ર સંગઠનના ને લોકબ્યવહારના જ ક્ષેત્રમાં સંકેતાર્થ રહ્યું નહોતું, સાહિત્યના પ્રદેશમાં પણ હતું. એમણે સંસ્કૃતમાં, ગુજરાતીમાં અને હિન્દીમાં અનેક ગ્રંથ લખ્યા છે અને એમાં જૈનધર્મના તાત્ત્વિક અને નૈતિક વિષયોનું અતિ સ્પષ્ટ અને ઉત્તમ પ્રકારનું નિરૂપણ બતાવ્યું છે. વળી અનેક ગ્રંથોનું અને લેખોનું એમણે સંશોધન અને સંસ્કરણ કર્યું છે, તે ઉપરથી ઇતિહાસનું અને શિલ્પશાસ્ત્રનું એમનું જ્ઞાન કેવું વિશાળ હતું અને એમની વિવેચના ભૂધિ કેવી તીક્ષ્ણ હતી એનું પ્રમાણ મળી આવે છે. વળી એમણે અનેક સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત ગ્રંથોને નાશ પામતા બચાવવા એકઠા કર્યા, અને પોતે જ સ્થાપેલા યશોવિજય જૈન ગ્રંથમાલામાં છપાવી પ્રકટ કર્યા. તેમજ પ્રાચીન ઐતિહાસિક ગ્રંથોનો ઐતિહાસિક રાસતંત્રમાં સંગ્રહ કર્યો. ભારતના તેમજ સુરોપના લગભગ સર્વે જૈન સંશોધકો

સાથે તેમનો અવિરત પત્રવ્યવહાર ચાલતો અને તેમને અગમ્ય અને ઠંઠણ પ્રશ્નો ઉકેલી આપીને તથા પુસ્તકો અને લેખો મોકલીને તેમના અભ્યાસમાં સહાયતા આપતા. આ ગ્રંથનો લેખક પણ અનેક ઋણે એમનો ઋણી છે. મંદવાડથી એ પ્રતાપી પુરૂષનો અંત અકાળે આવ્યો, પણ એમનું જીવનકાર્ય એમના શિષ્ય આચાર્ય વિજયેન્દ્રસૂરિ એમને જ અનુસરીને આગળ ધપાવી રહ્યા છે.^{૧૨}

સ્થાનકવાસીઓમાં સાધુ રત્નચન્દ્ર બહુ માનારૂપદ ગણાય છે. એ કાઠિયાવાડમાં મરોઢામાં જન્મેલા. પરણ્યા પછી ત્રણ વર્ષે એમના પત્ની મરણ પામ્યાથી પંદર વર્ષની વયે એમણે સંસાર છોડ્યો. એમણે સંસ્કૃતમાં અને ગુજરાતીમાં ઘણા ગ્રંથ લખ્યા છે અને કેરારીચંદ મઢારીએ તૈયાર કરેલો ધર્મમાળાની શબ્દ કોશ પ્રકટ કર્યો છે.

જૈનો પોતાના ધર્મમાં રહે અને એમનામાં એકતા બળ જામે એને વિષે પ્રયત્ન કરવાની જરૂર ગયા સૈકાના છેલ્લા દશકાથી ખુદ શ્રાવકોને પણ સમજાઈ છે.^{૧૩} રાજચન્દ્ર રવજીમાઈ (૧૮૬૮-૧૯૦૦) મોરબી રાજ્યના રહીશ હતા, ધર્મે સ્થાનકવાસી જૈન અને ધંધે ઝવેરી હતા. પોતાની માતૃભાષામાં કવિ તરીકે એમણે નામના મેળવી હતી અને તે કવિને નામે જ ઓળખાતા. વાડાપાડાના લોહ તરફ દ્રષ્ટિ નહિ રાખતાં સમસ્ત જૈનધર્મના હિતને માટે સૌ જનોએ સાથે મળીને પ્રયાસો કરવા, એ વિચારને સૌથી પ્રથમ અને મહત્વનું સ્થાન એમણે આપ્યું.

ભેગા મળીને કૌએ પ્રયાસો કરવા એ વિચારને વ્યવહારિક સ્વરૂપ પ્રથમ દિગમ્બરોએ આપ્યું. ૧૮૬૩ માં એમણે મારતવર્ણવ દિગમ્બર જૈનમહાસમા સ્થાપી, અને તેનું મુખ્ય ધામ (મધ્ય પ્રાન્તોમાં) જુરહમાં રાખ્યું. ૧૯૦૩ માં શ્વેતાગ્ણેશની પહેલી કોન્ફરન્સ મારવાડમાં ભરાઈ, અને તેનું મુખ્ય ધામ સુંગઈ ઠર્યું. ૧૯૦૬ માં સ્થાનકવાસીઓએ પહેલી કોન્ફરન્સ ભરી અને તેનું મુખ્ય ધામ અજમેર ઠરાવ્યું. આ બધી કોન્ફરન્સોનો હેતુ એક જ પ્રકારનો છે. દરેક સમ્પ્રદાયના અનુયાયીઓએ એકઠા થવું અને હિન્દુઓના, મુસલમા-

નોના તેમજ ખ્રિસ્તિ-પાઠરીઓના આકમણથી ધર્મનું રક્ષણ કરવું. કંઈક અંશે કોન્ફરન્સોના અને કંઈક અંશે એ કોન્ફરન્સોને અનુસરનારા સ્થાનસ્થાનના મંડળોના તેમજ સભાઓના વિવિધ પ્રયત્નો દ્વારા એ હેતુ પાર પાડવાની ધારણા છે. દેશી તેમજ અંગ્રેજી ભાષામાં વર્તમાનપત્રો તથા માસિકો તેમજ ચોપડીઓ અને ચોપાનીયા પ્રકટ કરવામાં આવે છે. પ્રાચીન ગ્રંથો છપાવવામાં આવે છે, પુસ્તકાલયો સ્થાપવામાં આવે છે, પંડિતોને અને વિદ્યાર્થીઓને આશ્રય આપવામાં આવે છે, શાળાઓ અને ઉપદેશકો તૈયાર કરનારી સંસ્થાઓ સ્થાપવામાં આવે છે, મંદિરોનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવવામાં આવે છે, વિધવાશ્રમો, અનાથાશ્રમો, પાંજરાપોળો વગેરે હિતકારી સંસ્થાઓ સ્થાપવામાં આવે છે અથવા તેો ચલાવવામાં આવે છે.

સમસ્ત ભારતવર્ષના સમસ્ત જૈન સંગ્રહાયોને એકત્ર કરવાના પ્રયત્ન માટે ઇ. સ. ૧૮૯૯ માં Jain young men's association સ્થપાયું ને ૧૯૧૦ માં એણે પોતાનું નામ ભારત જૈન મહામંડલ રાખ્યું. પરસ્પર લડતા સમ્પ્રદાયોમાં એકતા સ્થાપવી અને ઉન્નતિને માટે ઉપાય યોજવા એ હેતુઓ આ મંડળે અગ્રપદે રાખ્યા છે. એ મંડળનું મુખપત્ર Jainia Gazette છે અને તે મદ્રાસથી પ્રકટ થાય છે. ઈદાર રાજ્યના ઉચ્ચ અધિકારી જગમંદરલાલ જૈનીની યોગ્ય આગેવાની નીચે એ મંડળ ધણું સાફ કામ કરી શક્યું છે. ૧૯૧૩ ના ડીસેમ્બરની ૨૭ મી તારીખે એ મંડળની ભરાયેલી સભામાં પ્રોફેસર ચાકોબીને જૈનદર્શન દિવાકરનું પદ આપ્યું હતું. એવું એ સભાના નિવેદનપત્ર ઉપરથી જણાય છે.

ઉપર જણાવેલાં મંડળો પોતાના ધારેલા અમુક હેતુઓ જૈન ધર્મના સમસ્ત પ્રદેશમાં કાર્ય કરી રહ્યાં છે, ત્યારે વળી ખીન્ન કૅટલાંક મંડળો અમુક નાના કે મોટા કાર્યક્ષેત્રમાં જ રહીને ધર્મની સેવા કરી રહ્યાં છે. મુંબઈનું શ્રી જીવદયાજ્ઞાનપ્રસારક ફંડ જીવરક્ષા કરવાને અને અન્નાહારનો ઉપદેશ કરવાને હેતુઓ કાર્ય કરે છે. એ મંડળમાં જૈનેતર લોકો પણ છે; દેશી ભાષાનાં તેમજ ઇંગ્લેન્ડ અને અમેરિકાથી આણેલા પુસ્તકોનો અને ચોપાનીયાનો એ

મંડળ ખુબ પ્રચાર કરે છે, અને દેશના સભ્ય મહારાજાઓને ને શેઠ શાહુકારોને યજમાન પશુ હોમવા વિરુદ્ધ અરજીઓ કરે છે. Jain Students association જેવા મંડળો કેળવાયેલા જૈનોને મંગલિત કરવાના પ્રયત્ન કરે છે અને Jaina Ladies Association સ્ત્રીઓને જૈનધર્મમાં રમ લેતી કરે છે. ઈ સ ૧૯૧૧ માં મીરતમાં સ્થપાયેલો ઋષભ વ્રજાચર્યાધમ માધુલાવનાઓ પ્રચારવાનો પ્રયત્ન કરે છે. કાશીનું સ્વાદ્વાદવિદ્યાલય અને એવી બીજી સંસ્થાઓ સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત વ્યાકરણનું, ન્યાયનું અને તત્ત્વશાસ્ત્રનું જ્ઞાન પ્રચારવાનો ઉદ્દેશ કરે છે સુરોપિયન પદ્ધતિએ જૈન સંશોધન કરવાને માટે પણ અનેક યોજનાઓ થઈ છે, પાલીતાણાના જૈન વિદ્યાપ્રસારક વર્ગ, અમદાવાદની જૈન વિદ્યાશાળા, યશોવિજય જૈન ગ્રંથમાલા, રાયચન્દ્ર જૈન શાસ્ત્રમાલા, સનાતન જૈન ગ્રંથમાલા, વગેરે શ્રેષ્ઠિમા પ્રાચીન જૈન ધર્મનાં પુસ્તકો સંશોધાય છે અને છપાય છે જેવા મંડળોને શઠ દેવચન્દ્ર લાલભાઈ જાવેરી, શેઠ મનસુખભાઈ મગુભાઈ વગેરે શ્રીમન્તો તરફથી ધનની સહાયતા મળે છે વળી ધર્મગ્રંથોના અભ્યાસમાં ઉપયોગી થઈ પડે એવા ગ્રંથો Jaina Religion Cyclopaedia, Illustrated Ardha Magadhi Dictionary, અભિધાન રાજેન્દ્ર જેવા કેપો પણ ધનવાનોની સહાયતાથી પ્રસિધ્ધ થઈ શક્યા છે Bibliotheca Jainica અને Sacred Books of the Jains નામે અંગ્રેજીમાં કરવા ધારેલા અનુવાદો અંગ્રેજી વાચકોને બહુ ખપ લાગશે Sacred Books of the Jains માં બે શ્રેષ્ઠ રાખવાની યોજના છે. એકમા પ્રવેતાગ્નશેના ગ્રંથો લેવાશે, બીજામાં દિગ્ગમ્બરોના મહાવીરના ધર્મના જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવાને અને નવા જૈન કરવાને હેતુએ જૈનોની કલમે અંગ્રેજીમાં લખાયેલા પુસ્તકોની સખ્યા પણ નાનીસૂની નથી એવી રીતે પુસ્તકો લખી પ્રકટ કરનાર થોડાક પ્રસિધ્ધ લેખકોના નામ આપું જગમદરાલ જૈનો,

~ જાવનગરખાતે શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભા અને શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા આ સંબંધમાં ઘણો પ્રયાસ કરે છે પુષ્કળ સખ્યામાં ગ્રંથો બહાર પાડ્યા છે ૪૬ ને ૨૬ વર્ષોથી જૈન માસિક કાંટે છે આ દૃષ્ટિકોણથી લેખક અત્યંત હોવાથી તે નામ આપવામાં આવ્યા નથી

પો. સી. નહાર, ઇ. વી. લેટ્ટે, રિસલ્દાસ જૈની, હિરાચંદ લીલાચંદ મ્લેરી, ચમ્પ-
તરાય જૈન, ઝ. દો. વરોડિયા, કેશરીચંદ મંઢારી, માણેકચંદ જૈની, વનારસી-
દાસ જૈન અને વિદ્વાન મુનિ જિનવિજય. વળી જૈનો પોતાના સાહિત્ય
પ્રયાસો ખીણ રીતે પણ સફળ કરે છે. તેઓ જૈન સાહિત્ય સંમેલન
વારંવાર ભરે છે, ૧૯૧૩ માં એ સંમેલન બેઘપુરમાં ભરાયાની
વાત તો પૃ. ૭૭ ઉપર કહી છે જ; તેમજ વળી Jain Literature
Society ૧૯૧૦ માં સ્થપાઈ છે, તેનું મુખ્ય ધામ લંડનમાં છે.
અને ભારતમાં એની શાખાઓ છે; તે મંડળ જૈન સાહિત્યના
સંશોધનનું કાર્ય કરે છે અને પોતાનાં પુસ્તકો અંગ્રેજીમાં છપાવે છે.

ઉપર જણાવ્યું તે પ્રમાણે જૈનો પોતાના ધર્મની ઉત્પત્તિને
માટે પોતાના દેશમાં જ પ્રયાસો કરી રહ્યા છે એમ જણાશે;
પરંતુ એ એટલેથી જ અટક્યા નથી, પણ ભારત બહારના લોકોને
પણ એ ધર્મમાં રસ લેતા કરવાને અંગ્રેજી ભાષામાં ભાષણો કરતા
થયા છે. આવો એક પ્રસંગ ગયા સૈકાના છેલ્લા દશકામાં બનેલો.
તે વખતે શિકાગોમાં જગદ્ધર્મોનો મહા સંઘ (*Parliament of
the world Religion*) ભરાયો. જૈનોએ પોતાના ધર્મનો પ્રચાર
કરવા પોતાના પ્રતિનિધિને એ સંઘમાં અમેરિકા મોકલ્યો.
સંઘના અધ્યક્ષે (પૃ. ૭૬ માં જણાવેલા) સાધુ આત્મારામજીને
ત્યાં તેડાવવા આમંત્રણ આપ્યું હતું; પણ ધર્મશ્રદ્ધાળુ હિન્દુઓ
તેમજ જૈન સાધુઓ કાળાપાણીને ઓળંગવાનો નિષેધ માને છે,
તેમ એ પણ માનતા. આથી તે એ આમંત્રણને સ્વીકારી શક્યા
નહિ, અને પોતાને બદલે પોતાના યુવાન પ્રતિનિધિ બીરચંદ
રાયવર્મા ગાંધીને (જન્મ ૧૮૬૪) મોકલ્યા. એમણે અનેક રીતે
પોતાના સહધર્મીઓના હિતને માટે પરિશ્રમ કર્યો છે. આત્મા-
રામજીને હાથે પોતાના કાર્યને માટે તૈયાર થઈને વીરચંદ
શિકાગો ગયા અને સંઘની સભાઓમાં પોતાનો શ્રમ સફળ
કરી ગતાવ્યો (૧૮૯૩). સંઘની સભાઓની સમાપ્તિ થયા
પછી એમણે અમેરિકાનાં અનેક નગરોમાં પ્રવાસ કર્યો, ત્યાં જૈન-
ધર્મ વિષે ભાષણો આપ્યાં અને Gandhī Philosophical Society

સ્થાપી. પછી એ ઇંગ્લેન્ડ ગયા, ત્યાં પણ અનેક સભાઓમાં ભા-
ગલુ આપ્યાં. પછી પાછા ૧૮૯૫ માં એ દેશમાં આવ્યા. અહીં
એમણે સજીવન કરેલા હેમચન્દ્રાચાર્ય વર્ગમાં અગ્રેસર ભાગ લીધો.
૧૮૯૬ માં વળી પાછા એ અમેરિકા ગયા; ત્યાંથી ઇંગ્લેન્ડ ગયા
ને ત્યાં સાથે સાથે 'કાયદાનો અભ્યાસ પણ કર્યો. પછી નૈનોએ
પોતાના અમુક હિતકાર્યમાં અમુક પ્રસંગનો લાગ સાધી લેવાને
એમને યોલાવ્યા, તેથી પાછા એ દેશ આવ્યા. ત્યાં થોડો વખત
રહ્યા પછી વળી પાછા ઇંગ્લેન્ડ ગયા તે ઠેક ૧૯૦૧ સુધી ત્યાં
રહ્યા. તે વર્ષમાં એ દેશ આવ્યા ને આવ્યા પછી એ જ અઠવા-
ડિયામાં ૭ મી ઓગસ્ટ ૧૯૦૧ને દિવસે મુંબઈમાં મરણ પામ્યા.^{૬૪}

ગાંધીએ ઇંગ્લેન્ડમાં પ્રયાસ કર્યાને પરિણામે ત્યાંના લોકમાં
નૈનધર્મ વિષે જિજ્ઞાસા પેદા થઈ એટલું જ નહિ, પણ એ ધર્મ-
ના ત્યાં અનુયાયી પણ થયા. હર્બર્ટ વારન (Herbert Warren)
નામે અંગ્રેજે ગાંધીને પ્રયાસે મહાવીરના ધર્મનો સ્વીકાર કર્યો,
એટલું જ નહિ પણ ગાંધીએ આપેલા વિચારોને આધારે
Jainism in western robe, as a solution of the great
life-riddle નામે નાનું પુસ્તક પ્રકટ કર્યું. વારને ખીજ થોડાક
લોકને પણ નૈનધર્મમાં આણ્યા. નૈનધર્મને માટે અનેક રીતે પ-
રિશ્લભ ઉઠાવનાર પ્રસિદ્ધ જગમંદરલાલ જૈનો થોડો વખત ઇંગ્લે-
ન્ડમાં રહ્યા હતા. તેનો લાભ ઉઠાવીને ૨૪ મી ઓગસ્ટ ૧૯૧૩ ને
દિને વારને લંડનમાં Mahavira Brotherhood સ્થાપન કરી;
પશ્ચિમમાં નૈનધર્મનું ધામ સ્થાપવું અને મહાવીરના સિદ્ધાન્તોનો
પ્રચાર કરવો એ એ મંડળનો હેતુ છે. એ મંડળમાં હજી સુધી
તો ચાર ૪ (Herbert Warren, alexander Gordon, mrs.
Etel Gordon, Louis D. Sauter) જ સભાસદો છે^{૬૫} અને
પશ્ચિમમાં નૈનભાવનાને એ કેટલું સ્થાન અપાવી શકશે એ તો હજી
હવે જોવાનું છે; છતાં એ એ ઉપરથી એટલી વાત તો સિદ્ધ થાય જ છે
કે તીર્થંકરોના અતિ પ્રાચીન ધર્મમાં એવી આશ્ચર્યજનક જીવનશક્તિ
છે કે તે આજને સમે પણ પરદેશમાંય નવા શિક્ષો બનાવી શકે છે.

૩ અધ્યાય.

અન્યો.

પૂર્વકથન.

સર્વ કાળે જૈનોએ સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં પુષ્કળ કાર્ય કર્યું છે. જૈન લેખકો મોટે ભાગે ધાર્મિક શ્રેણિના હતા, આતુર્ભાસમ વિહાર કરવાનો જૈન સાધુઓને ખાસ નિષેધ છે, તે સમયે તેઓ એક સ્થાને રહીને લખતા, વળી હેમચન્દ્ર અને એવા બીજા જૈન ઇતિહાસમાં પ્રખ્યાત થયેલા પ્રતાપી પુરૂષો એક સ્થાને રહેતા તે પણ અન્યો લખતા. લેખકો મોટે ભાગે ધાર્મિક શ્રેણિના હતા તેને પરિણામે અન્યો પણ મોટે ભાગે ધાર્મિક શ્રેણિના લખાયા છે અને વળી ભારત સાહિત્યના ઇતર ક્ષેત્રોમાં જે વિષયો ઉપર ચર્ચ થઈ છે, તે વિષયો ઉપર આ લેખકોએ પણ ચર્ચા કરી છે. આ ધ્યાત્મિક ભાવનાઓ, ધાર્મિક કથાઓ, શિલ્પશાસ્ત્ર અને તીર્થંકરના સ્તોત્રો એ સાહિત્ય મુખ્યત્વે છે. તે ઉપરાંત વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર, કાવ્યો, વાર્તાઓ, નાટકો તેમ જ લેખો વગેરે સાંસારિક વિષયના અન્યો-દ્વારા પણ યથાશક્ય ધર્મને પોષણ આપ્યું છે.

ભારતની જુદી જુદી-આર્ય તેમજ આર્યેતર, દ્રાવિડિયન-ભાષાઓ અને ઉપભાષાઓમાં જૈનસાહિત્ય લખાયું છે. ઇંડો-આર્ય ભાષાના વિકાસક્રમનાં ત્રણ પગથીયાં આપણે જાણીએ છીએ. તે નીચે પ્રમાણે છે.

૧ પ્રાચીન અથવા સંસ્કૃત.

૨ માધ્યમિક અથવા પ્રાકૃત અને અપભ્રંશ.

૩ અર્વાચીન અથવા માળા.

જૈનોએ એ ત્રણ કાળની ભાષાઓનો ઉપયોગ કર્યો છે. અનુ-માને કદપી લેવાય કે સૌથી પ્રાચીન અન્યો સંસ્કૃતમાં લખાયા હશે,

પણ એમ નથી; એ કાળના અન્યો પ્રાકૃતમાં લખાયેલા છે. ત્યારે સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત વચ્ચે પરસ્પર સંબંધ કેવો છે એ વિષે બે બોલ કહીએ.

ભારતપ્રવાસી આર્યોની સૌથી પ્રાચીન ભાષાઓના નમુના રૂપે ઋગ્વેદના મંત્રો છે અને છતાંયે એમાં જે ભાષા વપરાઈ છે તે બેશક એમની રચનાના કાળમાં પંચજમમાં ચાલતી લોક-ભાષા તો નહિ જ પણ એ માત્ર કાવ્યભાષા જ છે, બ્રાહ્મણ આચાર્યો વાપરતા તે ભાષા છે. આર્યગોત્રોમાં રોજ બોલાતી ભાષાઓને પોતાની સાહિત્ય કથાને બળે એમણે સંસ્કાર આપ્યા. એ લોકભાષાઓને એક બીજા સાથે સંબંધ હતો, છતાં તેમાંયે કંઈક કંઈક ભેદ તો હતો જ. એ અતિ પ્રાચીન અન્યના ૧૦ મા મંડલમાં તેમ જ બીજા વેદોમાં અને વળી ક્રિયાકાષ્ટકનું નિરૂપણ કરનાર વ્રાજ્ઞ અન્યોમાં, આત્મા-પરમાત્મા વિષે વિચાર કરનાર આરણ્યકોમાં અને ઉપનિષદોમાં અને નૈતિક વિષયો સમજાવે અર્થા કરનાર સૂત્રોમાં એ ભાષાનો વિકાસ થયો. આ ગદ્ય અન્યોની સંસ્કૃત ભાષાને પ્રખ્યાત વૈયાકરણી પાણિનિએ (ઇ. પૂ. ૪ થું સેકું ?) વ્યાકરણથી બાંધી લીધી અને એવું અવિચળ સ્વરૂપ આપ્યું કે તે હજી આજેય જેવી ને તેવી જ છે. કાવ્યોની અને સાહિત્યની ભાષા મોટે ભાગે આ જ સંસ્કૃત ભાષા છે. એથી બેશક એની શુદ્ધિ તો સચવાઈ જ રહી છે, પણ લોકભાષાઓથી દૂર ને દૂર થતી ગઈ છે અને થોડાક પંડિતો જ વાપરી શકે ને સમજી શકે એવી ઉંચી થઈ ગઈ છે.

વેદના સમયની લોકભાષા પણ બ્રાહ્મણોએ પોતાના ધર્મ-અન્યોમાં વાપરેલી ભાષાથી અનેક રીતે ભુદી હતી. આમ આપણે સ્વીકારવું જોઈએ કે અતિ પ્રાચીનકાળથી સાહિત્યની વિશિષ્ટ ભાષા અને લોકમાં બોલાતી પ્રાકૃત ભાષા, એમ બે ભાષાઓ સાથે સાથે જ પ્રવર્તતી હતી. હ. યાદેગી? એ સમજાવે આમ કહે છે.

વૈદિક સંસ્કૃત ભાષાથી ભિન્ન આવી કોઈ લોકભાષા મૂળ પ્રાકૃત ભાષા હતી તેનાં પ્રબળ પ્રમાણ મળી આવે છે. સંસ્કૃત

ભાષાનાં ઉચ્ચારણના નિયમથી કેવળ બુદ્ધ પ્રકારનાં ઉચ્ચારણનાં સ્વરૂપો અનેક પ્રાકૃત ઉચ્ચારણ સ્વરૂપો વેદમાં છે; વેદના મંત્રો બંધાયા, તે સમયે પંજળમાં બોલાતી મૂળ-પ્રાકૃત ભાષાના અનેક શબ્દો તે મંત્રોમાં લેવાયા છે. વોલ્ટર પિટરસન સાચું જ કહે છે કે બોલનાર લોકને સમજાય નહિ એવા ભાષાના ફેરફાર વૈદિક ઋષિઓએ કર્યા હોય અને એવી રીતે પ્રાકૃતભાષા ઉભી થઈ હોય એમ તો માની શકાય જ નહિ; અર્થાત્ વૈદિક સંસ્કૃત ભાષામાંથી ભાષાશાસ્ત્રને સ્વાભાવિક નિયમે વિકાસ પામીને પ્રાકૃત ભાષા ઉત્પન્ન થાય એ તો સંભવતું નથી. પણ પ્રાકૃત ભાષાના અંશોધનથી એવું સિદ્ધ થાય છે કે એવું મૂળ નથી તો વેદની સંસ્કૃત ભાષામાં કે નથી સાહિત્યની સંસ્કૃત ભાષામાં. એ સંબંધે જે વાકરનાગલ (Wackernagel)^૩ આમ કહે છે. વૈદિક ભાષાથી સ્વતંત્ર, પણ ઈંડો-ઇરાનિયન ભાષામાંથી વિકાસ પામેલી લોકભાષાઓ ભારતવર્ષમાં ખરૂં જોતાં હતી જ, એનાં પ્રમાણ મધ્યકાળનાં સ્મારકોમાં સચવાઈ રહેલી ભાષામાંથી અનેક અને સ્પષ્ટ રીતે મળી આવે છે.

લોકભાષાઓ વિકાસ પામીને જેમ જેમ આગળ ચાલતી ગઈ અને એકવાર સમીપની, પણ સાહિત્યને પ્રતાપે સ્થિર અવિચળ થઈ ગયેલી સંસ્કૃત ભાષાને પાછળ મૂકી અલગ માર્ગે ફર થતી ગઈ, તેમ તેમ એ બે ભાષાઓ વચ્ચેનો ભેદભાવ વધતો ચાલ્યો, સાથે સાથે જાને ભાષાઓ વાપરનાર પંડિતોને માટે સંસ્કૃત ભાષા રહી અને સંસ્કૃત સમજી શકનારા પણ બોલી નહિ જાણનાર લોકસમૂહને માટે પ્રાકૃત ભાષા થઈ. ત્યારે હવે સમજી શકાય છે કે કાઈસ્તપૂર્વેના ૫ મા સૈકામાં પંડિતવર્ગના આચાર્યોની સામે વિરોધ કરીને સમસ્ત જનસમૂહને માટે મુક્તિનો માર્ગ ખુલ્લો કરવા નવા ધર્મોદ્ધારકોએ પોતાના ઉપદેશમાં અગમ્ય સંસ્કૃત ભાષાનો નહિ પણ લોકભાષાનો ઉપયોગ કર્યો. મહાવીરની જન્મભૂમિ મગધમાં જે ભાષા બોલાતી તેનું નામ માગધી હતું. આ ભાષા સંસ્કૃત ભાષાથી સુખ્યત્વે કરીને ત્રણ અંગમાં બુદ્ધી પડે છે. ર નો લ અને જ નો ર થાય છે અને પ્રથમા એક વચનને છેડે જસ ને બદલે દ આવે છે. જૈન ગ્રંથોમાં જે ભાષા વપરાઈ છે તેમાં આમાંનો છેલ્લો જ ભેદ

સ્વીકારેલો છે, એટલે કે અર્થો જ લેદ સ્વીકારેલો છે, તેથી એને અર્થમાગધી કહે છે. શુદ્ધ માગધીથી આમ એ જુદી પડેલી ભાષાને ઉપયોગ મહાવીરે કર્યો હતો એમ સર્વ જૈનગ્રન્થો સ્વીકારે છે. માગધી ભાષામાંથી ઉત્પન્ન થયેલી, પણ બીજી ભાષાઓનાં પણ તત્ત્વો સ્વીકારેલાં એવી મિશ્રભાષા તે આ અર્ધમાગધી. બધાં સ્થળના અને તેથી પોતાની જન્મભૂમિના સીમાપ્રાન્તોમાં પણ વસતા લોકોને ઉપદેશ આપવાને હેતુએ મહાવીરે આ મિશ્રભાષાને ઉપયોગ કરેલો. આના જેવાં બીજાં કદાન્તો નથી જ એમ નથી. આજે પંજાબમાં ઉપદેશકો પંજાબી અને હિંદી ભાષાઓની મિશ્ર ભાષામાં ઉપદેશ આપે છે.⁴ કથિત પરંપરા એવી છે કે મહાવીરે જે બોલેલા તે જ ભાષામાં જ્વેતાગ્ગર ગ્રન્થો લખાયા છે; પણ એ ગ્રન્થોમાં વપરાયેલી ભાષાનું સ્વરૂપ જોતાં તો અનેક સૈકા પછીની એ લોકભાષા છે, અને તેથી અર્ધમાગધી નથી. ખરી રીતે તો એ ભાષા માગધીને નહિ, પણ મહારાષ્ટ્રીને વધારે મળતી આવે છે, અને તેથી યુરોપિયન સંશોધકોએ એને જૈનગ્રાહ્ય એવી વિશિષ્ટ મંડા આપી છે. જૈનોએ ભાષાને સામાન્ય રીતે ચાર્વ્ય એટલે જ્વિની ભાષા કહે છે અને માને છે કે એ દેવોની ભાષા છે, અને એ પ્રકૃતિમાંથી સંસ્કૃત અને બીજી બધી ભાષાઓ ઉત્પન્ન થઇ છે.

બહુ પ્રમાણમાં જૈનોએ મહારાષ્ટ્રીનો ઉપયોગ કર્યો છે. ભારતને પશ્ચિમ કાંઠે આજના મરાઠાઓના પ્રદેશમાં—મહારાષ્ટ્રમાં એ ભાષા બોલાતી. બધી સાહિત્ય પ્રાકૃત ભાષાઓમાં મહારાષ્ટ્રી મોખરે છે અને પ્રાકૃત કવિઓએ પણ પોતાનાં કાવ્યોમાં એ ભાષાનો ઉપયોગ કર્યો છે. જૈનોએ તો પદ્યમાં જ નહિ, પણ ગદ્યમાં અને શાસ્ત્રગ્રન્થોની ટીકામાં પણ એ ભાષાનો ઉપયોગ કર્યો છે.

દિગ્ગમ્બરોએ પોતાના ગદ્ય ગ્રન્થોમાં ભાષા દેરવી છે, તે પછીના કાળમાં લખાયેલા જ્વેતાગ્ગરોના શાસ્ત્રગ્રન્થોને કંઈક મળતી આવતી દેખાય છે, છતાં એ મહત્ત્વના વિષયમાં (૪ નો ૪ લખવામાં) એ શૌરસેની વધારે મળતી આવે છે, આર. પિશલ (R. Piechel) આ પ્રાકૃતને જૈન શૌરસેની કહે છે. હ. યાકોબીને⁵

મતે આ ભાષાનું મૂળસ્થાન હિંદુસ્થાન અને પંજાબ હતું, અને એ પ્રદેશમાં એ ભાષા એક વાર બોલાતી પણ ખરી.

અપભ્રંશને ભારતના કેટલાક વૈયાકરણી પ્રાકૃતનું ઉપાંગ માને છે, ત્યારે કેટલાક એને સંસ્કૃત અને પ્રાકૃતની સાથે સ્વતંત્ર ભાષા માને છે; સાચી રીતે તો પ્રાકૃતની અને અર્વાચીન ભાષાઓની વચ્ચેની એ સાંકળ છે. કેટલાક જૈનોએ એમાં પણ કવિતાઓ લખી છે; પણ ૧૦-૧૨ મા સૈકામાં રચાયેલા થોડાક ગ્રંથોને આધારે જ અપભ્રંશ સાહિત્ય સંબંધે આપણે જે કંઈ જાણીએ છીએ તે જ જાણીએ છીએ.

સમસ્ત જનસમૂહ પોતાનાં શાસ્ત્રો સમજી શકે એ હેતુએ જૈનો પોતાના ગ્રંથ સંસ્કૃતમાં નહિ, પણ પ્રાકૃતમાં લખતા. પણ સમય જતાં પ્રાકૃત ભાષાઓએ પણ સાહિત્ય ભાષાઓનું એવું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું કે લોકને સમજાતી બંધ થઇ ગઇ; વળી શાસ્ત્રીય ઉપયોગને માટે સંસ્કૃત ભાષાએ સમસ્ત ભારતમાં એવું મહત્ત્વનું સ્થાન લીધું કે જૈનોએ પણ એ ભાષા વાપરવાનું યોગ્ય માન્યું.

દ્વિગમ્બરોએ તો બહુ પૂર્વેથી જ સંસ્કૃત ભાષામાં લખવા માડ્યું હતું. શ્વેતામ્બરોએ પોતાના ટીકાગ્રંથોમાં સંસ્કૃતનો જ ઉપયોગ કર્યો છે; પ્રથમ હરિમંત્રે (ઇ. સ. ૭૫૦ ના અરસામાં) ટીકા લખવામાં સંસ્કૃતનો ઉપયોગ કર્યો, હરિશ્ચંદ્રની પૂર્વે માત્ર થોડા જ ગ્રંથો સંસ્કૃત લખાયા હોય એમ જણાય છે. જૈન લેખકોની સંસ્કૃત ભાષા સિદ્ધ પ્રકારની છે; કેટલાક લેખકો શુદ્ધ અને વ્યાકરણના નિયમને અનુસરીને સંસ્કૃત ભાષા લખવાનો પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે બીજાઓ, જનસમૂહ પોતાનું લખ્યું સમજી શકે એટલા માટે, પોતાના ગ્રંથોમાં લોકભાષાના પ્રયોગોનો પણ ઉપયોગ કરે છે.

પ્રાકૃત ભાષાઓના વિકાસમાંથી ધીરે ધીરે આજે ભારતમાં બોલાતી અર્વાચીન ભાષાઓ થઇ. ઇ. સ. ના બીજા સૈકાની શરૂઆતથી આ ભાષાઓ સાહિત્યને યોગ્ય બની હતી. પ્રથમ તો

એમણે પ્રાકૃતને પાછળ હડમેલી દીધી ને પછી સંસ્કૃતના સર્વોત્તમ પદ સામે પણ માથું ઉચક્યું અને પરિણામે આ ભાષા, ઉપરની શ્રેણિના શિષ્ટ લોકોની ભાષા રૂપે જે ઉચ્ચ પદે હતી તે પદેથી ખસી પડી છે. હવે તો માત્ર થોડાક પંડિતો જ સંસ્કૃત ભાષા બોલી શકે એમ છે અને થોડાક શિષ્ટ લોકો, એને સરળતાથી સમજી શકે એમ છે, ને તેમની સંખ્યા પણ ઓછી થતી જાય છે.

અર્વાચીન ઇંડા-આર્થ ભાષાઓ અનેક છે અને તેમને એક-મેકને સંબંધ હોવા છતાંયે તેમનામાં બહુ ભિન્નતા છે. એ ભાષાઓમાં પંજાબી, રાજસ્થાની, હિન્દી, વિહારી, બોડિયા, વંગાળા, ગુજરાતી અને મરાઠી એ મુખ્ય છે અને એકંદરે ૨૩ કરોડ જણ એ ભાષાઓ બોલે છે. એમાંની રાજસ્થાની, હિન્દી અને ગુજરાતી જૈનસાહિત્યને માટે મહત્વની છે. આ બધી ભાષાઓની અંદર સ્થાનિક વિભાષાઓ પણ અનેક છે. એ બધી ભાષાઓ વિકાસનિયમે ક્રમેક્રમે આજ સુધી ઉતરી આવી છે. એમાંની કેટલી પ્રાચીનરૂપે આજે પણ સાહિત્યના ઉપયોગમાં લેવાય છે ખરી, પણ રાજના વ્યવહારમાં બોલાતી નથી.

ભારતવર્ષની આર્યેતર ભાષાઓમાં દક્ષિણની દ્રાવિડિયન ભાષાઓ જૈનધર્મને કારણે ને હેતુએ મહત્વ પામી છે. ૬૦ માં પાના ઉપર જણાવ્યું છે એમ જૈનોએ એ ભાષાનો બોલવામાં જ નહિ, પણ સાહિત્યમાં ય ઉપયોગ કર્યો છે. કાનડીનો ઉપયોગ કરનાર અતિ પ્રાચીન કવિઓ જૈનો હતા; કાનડી સાહિત્યમાં જૈન-ધર્મનું ઉચ્ચ સ્થાન ઇ. સ. ૧૨ માં સૈકા સુધી જળવાઈ રહ્યું. તે સમયથી નવા ઉત્પન્ન થયેલા લિંગાયતધર્મે સાહિત્યક્ષેત્રમાં જૈનોની સામે શીંગડા કરવાં માંડ્યાં, અને છતાં યે ત્યારપછી લાંબા કાળ સુધી જૈનોએ કાનડી સાહિત્યને પ્રખ્યાત લેખકો આપ્યા છે. તામિલ ભાષાના સાહિત્યના ઇતિહાસમાં પણ જૈનોનું એ જ સ્થાન હતું; તામિલ સાહિત્યના અનેક ગગલીર અન્યો જૈનોની લેખણે લખાયા છે. આ પ્રદેશમાં પણ શૈવ વૈષ્ણવ ધર્મના આક્રમણથી જૈનધર્મને પાછાં પગલાં જેમ જેમ ભરવાં પડતાં ગયાં, તેમ તેમ તેના સાહિત્યને પણ સડોચાતા જવું પડ્યું.

ભારતવર્ષના સીમાપ્રાન્તોમાં બોલાતી ધરાનિયન અને મોંગો-લિયન ભાષાઓનો ઉપયોગ જૈન સાહિત્યમાં કદાપિ થયો નથી. ભારતમાં બ્રિટિશોનું રાજ્ય થયા પછી અંગ્રેજી ભાષાઓનો પ્રચાર પ્રબળ થયો છે અને આ નવા જુગમાં જૈનો પણ પોતાના સાહિત્યમાં એનો ઉપયોગ કરે છે, પણ તે પ્રાચીન સાધનોને આધારે પોતાના સિદ્ધાન્તોને નવીન રીતે ચર્ચવામાં કે વિવાદ કરવામાં કે માસિકોમાં લેખો લખવામાં જ મોટે ભાગે એનો ઉપયોગ કરે છે.

હિન્દુઓ અને બૌદ્ધોની પેઠે જૈનો પણ અતિ પ્રાચીન કાળથી શ્રુતિપરંપરાદ્વારા સાચવીને પોતાના ધર્મગ્રન્થોને ઉતારી લાવ્યા છે. સૌથી પ્રાચીન લખાણ આપણા જાણ્યા પ્રમાણે ૪૩ મા પાના ઉપર જણાવેલા શિલાલેખ છે. એ લેખો ઈ. પૂ. ૨ જા સૈકા સુધી જવા જાય છે. એ કાળના હસ્તલેખો તો મળી આવતા નથી, કારણકે ભારતવર્ષની ગરમ હવા લખેલા તાલપત્રો ને લાંબુ આયુષ્ય લોગવવા દે એવી નથી. એટલે પરિણામે જૈનગ્રન્થો સમ્પ્રાધના જે બધા હસ્તલેખો આજે જોઈએ છીએ તે બહુ પછીના કાળના છે, ૧૪ મા સૈકાના હસ્તગ્રન્થો પણ મોટે ભાગે આજે વિરલ થઈ ગયા છે. ભારતવર્ષમાંથી મળી આવેલા પ્રાચીનમાં પ્રાચીન ગ્રન્થો ૧૧ મા સૈકાના છે; ભારતના એથીયે પ્રાચીન હસ્તલેખો નેપાલમાંથી, પૂર્વ તુર્કસ્થાનમાંથી અને જાપાનમાંથી અનેક મળી આવ્યા છે, અને એમાંના કેટલાક તો ઈ. સ. ૧ લા સૈકા સુધીના જેટલા જુના છે. આ અતિ પ્રાચીન હસ્તગ્રન્થો બૌદ્ધ ધર્મના છે. ઉમરમાં એમની સ્પર્ધા કરી શકે એવા જૈન હસ્તલેખો હજી તો મળી આવ્યા નથી.

જૈનો દેવનાગરી પૂર્વેની, તેને મળતી અને તેમાંથી અપભ્રંશ પામેલી લિપિ પોતાના ગ્રન્થોમાં વાપરતા, દક્ષિણ ભારતની લિપિલિપિ લિપિઓ પણ વાપરતા, મુસલમાનોએ દેશને છૂટી લીધો ત્યારપછી ગ્રન્થોની નકલો કરતાં ફારસી-આરબી શબ્દોએ દખાઈ ગયેલી હિંદીમાં એટલે કે ઉર્દુમાં આરબી લિપિનો વખતે ઉપયોગ કરતા અને આજના નવીન જુગમાં લૅટિન લિપિનો પણ ઉપયોગ કરે છે.

પત્થર અને ધાતુના પતરાં ઉપર લેખો કૌતરવામાં આવતા. લોખપત્ર ઉપર, લાકડાનાં પાટીયાં ઉપર, તાલપત્ર ઉપર અને કાગળ ઉપર લેખો લખવામાં આવતા. કાગળ તો મુસલમાનોએ એ દેશમાં આણેલા. કાગળ ઉપર લખેલ સૌથી પ્રાચીન ગ્રન્થ આવશ્યક સૂત્ર છે ને તે ઇ. સ. ૧૧૩૨ માં લખાયેલો છે, એમ છ. ખુદ્દર માને છે.

લખાણની સ્વચ્છતામાં અને શુદ્ધતામાં જૈન હસ્તલેખો ખીન્નઓના કરતાં ચઢી જાય છે. અનેક રંગની શાહીને ઉપયોગ તેમાં કરેલો હોય છે; અનેક પુસ્તકોમાં નાનાં ચિત્રો ચીતરવાનો લેખકનો શોખ પણ એમાં તરી આવે છે, એક એક પુસ્તકમાં અનેક લ'ખચોરસ પાના હોય છે, તેને એકખીન્ન ઉપર ગોઠવે છે, પછી તેમની ઉપર નીચે મજબુત ઢાંકણ (પાટલી) મૂકે છે અને પછી તે સૌને એક સાથે દોરીએ જાંધે છે. પ્રાચીન ગ્રન્થોનાં (તાલપત્રના) પાનામાં વચગાળે ઘણું કરીને કાણું પાડવામાં આવેલું હોય છે, તેમાં થઇને દોરી પડેલે છે અને પછી એના અમુક પાના અમુક રીતે જાંધી દે છે.

ગયા સૈકાથી આજ સુધી હજી કેટલાક જૈન ગ્રન્થો એ પ્રાચીન હસ્તલેખોને સ્વરૂપે છપાય છે, પણ હવે મોટે ભાગે તે શુરોપીયન પદ્ધતિએ છપાવા ને બંધાવા માંડ્યા છે.

જૈનો પૂર્વ કાળથી સાહિત્યના આશ્રયદાતા હતા અને ધર્મ-ગ્રન્થોની નકલો કરાવવામાં પુણ્ય માનતા, તેથી જૈન હસ્તગ્રન્થોનો મોટો સંગ્રહ સચવાઈ રહ્યો છે; અને છાપખાનાં નીકળ્યા પછી તો થોડેથોડે જૈન ગ્રન્થો, પ્રસિદ્ધ થવા લાગ્યા છે. મન્દિરોમાં અને ઉપાશ્રયોમાં મોટા મોટા સરસ્વતી મળદાગાર હોય છે (એને આજે માત્ર મળદાર કહે છે). અણુહિલવાડ પાટણના ભણ્ડારો વિષે ચાકેણી આમ લખે છે—

જે ભણ્ડારો મેં જોયા તે ઉત્તમ સ્થિતિમાં હતા, અમુક સંખ્યામાં ગ્રન્થોને બાંધ્યા હતા અને તેમાં જન્તુ ન પડે એવા પદાર્થો મૂક્યા હતા. (પૂર્વે જો હેતુએ ઘોડાવજનાં કકડા મૂકતા)

તેમને મજબુત પેટીઓમાં ગોઠવ્યા હતા, અને સૌથી સુકી જગાએ એ પેટીઓને મૂકી હતી સઘવીયપાઠ ના લાણદારમાં ૩૮૪ પ્રાચીન તાલપત્રો ઉપર લખેલા ગ્રંથો છે, તેની પણ બનતી કાળજી લેવાતી મેં જોઈ ખીજી જગાએ ઉપાશ્રયમાં ગ્રંથોનો જે સંગ્રહ મેં જોયો તે પણ ઉત્તમ રીતે જળવાતો જોયો ગ્રંથોને લાંબા મજબુત સુતરાઉ કપડામાં વીંટીને સંભાળથી બાંધ્યા હતા, જેથી એ ગ્રંથોનો ઉપયોગ કરવામાં પણ કંઈક શ્રમ પડે ”

વિશાળ જૈન સાહિત્યના ગ્રંથોની વિગતવાર માહિતી આપવાનો પ્રયત્ન કરવા જતાં તે પાનાનાં પાના ભરાઈ જાય, એટલે હું તે સર્વ સામાન્ય અને અતિ મહત્વના ગ્રંથોની અહીં નોંધ લઈશ જૈન સાહિત્યનો ઇતિહાસ આપવો એ તે માહિત્યોના અનેક સાધનો ના આપણા અપૂર્ણ જ્ઞાને કરીને હજી અશક્ય છે. વળી એવું કાર્ય તે એની વિશાળતાને કારણે અને એને પહોંચી વળવાની અશક્તિને લીધે આ ગ્રંથની યોજના બહારનું છે. જેને વધારે વિગતવાર હકીકત જોઈતી હોય તે એમ. વિંટરનિડસના *Geschichte der indischen Literatur* ગ્રંથમાંથી *Die heiligen Texteder Jainas* વાળા અધ્યાય ભાગ ૨ ના (પૃ ૨૮૬-૩૫૬), *Essai de Bibhographie jain* માં આપેલી વિગત અને જે. એન ફરકવારે (J. n Farquhar) કાળક્રમે ગોઠવેલો ઉપયોગી સંગ્રહ *outline of the Religions Literature of India* જુઓ.

૧ શાસ્ત્રગ્રંથો

શાસ્ત્રની ઉત્પત્તિ.

જૈનોને મતે ધર્મના સિદ્ધાન્તો પ્રથમ તીર્થંકર ઋષભદેવનાં મમયથી જ સત્તામાં આવ્યા હતા, અમુક તીર્થંકરોના સમયમાં ધર્મની ઉત્પત્તિ થઈ ત્યારે ધર્મગ્રંથો મોજુદ હતા, વચ્ચે (તીર્થંકરોના વચગાળાના સમયમાં) સિદ્ધાન્તો હ્રુપ્ત થતા ત્યારે ગુપ્ત રહેતા, પણ વળી દરેક તીર્થંકરના સમયમાં પાછા ફરી નવે રૂપે પ્રકટ થતા ।

જુના મતના નૈનોમાં એવી કથા ચાલે છે કે બધા તીર્થ-
કરોના સમયના ધર્મગ્રન્થો ખરી રીતે તો એકસરખા જ હતા. (અને
તેથી તીર્થકરોની જીવનકથાઓ પણ મહત્વના બધા વિષયોમાં એક
સરખી જ હતી, માત્ર નામ જ સૌનાં જુદાં હતાં.)

પૂર્વના તીર્થકરોના સિદ્ધાન્તોની પેઠે મહાવીરના સિદ્ધાન્તો
પણ કેટલાક ગ્રન્થોમાં ગોઠવાયા હતા. એમના ગણધર શિષ્યોએ
ભાવિ નૈનોને માટે એ સિદ્ધાન્તો ૧૨ અંગમાં, અને તેમાંથી
છેલ્લા અંગના ૧૪ પૂર્વમાં ગોઠવ્યા. એક કથા પ્રમાણે તો એ
ગણધરોએ શ્રી મહાવીર સ્વામીના ઉપદેશને પ્રથમ ૧૪ પૂર્વમાં
ગોઠવ્યો અને પછી તેને વિસ્તારીને અંગ બનાવ્યાં. આ અને
બીજા ગ્રન્થોને આધારે રચાયેલું શાસન મહાવીર પછી તરતના
શિષ્યોએ સંઘના આચારમાં સારી રીતે પાળ્યું, પણ એ શાસન-
ગ્રન્થોનો કેટલોક ભાગ પાછળથી કાળબળે અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયો.

સ્વેતામ્બરોને મતે ગ્રન્થોને નવેસરથી વ્યવસ્થિત કરવાને સાંઝ
ઈ. સ. ૩૦૦ ના અરસામાં પાટલીપુત્રમાં સંઘ મળ્યો, (પૂ. ૩૯
જોશો) તે પ્રસંગે એમ જણાવ્યું કે છેવટના મુખ્ય ગ્રન્થો-૧૨ અંગ-
ગ્રન્થો, તેમાંના ૧૪ પૂર્વગ્રન્થો સમેત-પ્રમાણભૂત રિતિમાં ચાલ રહ્યા
નહોતા. ભદ્રબાહુને એ ગ્રન્થોનું સારી રીતનું જ્ઞાન હતું; પણ એ તે
સમયે સંઘમાં હાજર હતા નહિ, કેમકે એ તો તે સમયે નેપાળમાં બાર
વરસનું તપ તપવા ગયા હતા. એમને સંઘમાં તેડી લાવવાને સંઘ
એ સાધુ મોકલ્યા. ભદ્રબાહુએ જણાવ્યું કે મારાથી અત્યારે પાટ-
લીપુત્ર અવાય એમ નથી, પણ તેને સ્થળે તે સમયે જો કોઈ
શિષ્યો આવે તો તેમને બધા પૂર્વ શીખવું. તેથી એમની પાસેથી
પૂર્વ શીખી આવવાને મંથે ૫૦૦ સાધુ સાથે સ્થૂલભદ્રને મોકલ્યા.
બીજા સાધુઓ આ શીખવાને અશક્ત નિવળ્યા, તેથી સ્થૂલભદ્રે
એકલાએ ૧૪ પૂર્વ શીખી લીધાં; પણ અંધને એ બહુ કામ ન
લાગ્યાં, કારણકે ગુરૂએ એમને છેલ્લાં ચાર પૂર્વ બીજા કોઈને
શીખવવાનો નિષેધ કર્યો હતો. આમ આટલો બધો થ્રમ લીધા
હતાં શાસ્ત્રગ્રન્થો અધુરા રહ્યા. આવી અપૂર્ણ રિતિમાં સ્થૂલ-

ભદ્ર પછી સાત પુરુષ સુધી તે ઉતરી આવ્યા. પછી એ ૧૦ પૂર્વના જ્ઞાન પણ લુપ્ત થયું, પણ બાકીના ગ્રન્થો તો હતા જ, તેમને વીર સંવત ૯૮૦ માં દેવદિને પ્રમુખપદે વલ્લભીપુરમાં મળેલા સંઘે નવેસરથી છેવટના વ્યવસ્થિત કર્યા અને પહેલી જ વાર લિપિબદ્ધ કરી લીધા. (કારણ કે ત્યાં સુધી બધા ધર્મગ્રન્થ શિષ્યપરંપરાથી શ્રુતિથી ઉતરી આવતા હતા.) મથુરામાં સ્કંદિલને પ્રમુખપદે (વીર સંવત ૯૯૩ માં ?) મળેલા સંઘે એ ગ્રન્થોને છેવટના પુસ્તકારૂઢ કર્યાં. શ્વેતામ્બરોને મતે એમના આજના ગ્રન્થો એ સંઘમાં જે રૂપે વ્યવસ્થિત થયા તે જ રૂપે છે.

શ્વેતામ્બરોની પેઠે દિગમ્બરો પણ માને છે કે ૧૪ પૂર્વના છેલા જ્ઞાતા ભદ્રબાહુ હતા. એમના ગયા પછી વખત જતે ધીરે ધીરે બારમું અંગ તેમજ એનાં ૧૪ પૂર્વ જે સાચાં શાસ્ત્રો હતાં, તે લુપ્ત થઈ ગયાં. ભદ્રબાહુની પછી પણ ૧૧ પુરુષ સુધી ૧૧ અંગને ૧૦ પૂર્વ સચવાઈ રહ્યા હતા ત્યારપછીના ૫ પુરુષ સુધી ૧૧ અંગ જ રહ્યાં ને ત્યારપછીના ૪ પુરુષ સુધી આચારાંગ રહ્યું. બીજી કથા પ્રમાણે આ ચાર પુરુષોના સમયમાં ૧૦ મું, ૬ મું, ૮ મું અને ઘણું કરીને ૭ મું અંગ હતું, અને ત્યારપછી પાંચ પુરુષો એક અંગ બાકી રહ્યું. એમાંના છેલા બેએ પુણ્યદંતે અને ભૂતવલ્યાચાર્યે શાસ્ત્રગ્રન્થો લિપિબદ્ધ કરી લીધા, પણ એમ કર્યા છતાં ય ગ્રન્થો બચી શક્યા નહીં. આ વર્ણુન પ્રમાણે ૧૧ અંગના છેવટના જ્ઞાતા મહાવીરના નિર્વાણ પછી ૪૩૬ મે વર્ષે અને ભૂતવલ્યાચાર્ય ૬૮૩ મે વર્ષે મરણ પામ્યા ગણાય. ૧૦ ત્યારપછી મહાવીરે પ્રકટ કરેલું જ્ઞાન અંગ કે બીજા કોઈ પ્રમાણુભૂત ગ્રન્થો ઉપરથી લિપિબદ્ધ થયું નથી. પણ એ લુપ્ત થઈ ગયેલા ગ્રન્થોના પરોક્ષ જ્ઞાન ઉપરથી નવા ગ્રન્થો રચાયા છે.

શ્વેતામ્બરો માને છે કે સાચાં શાસ્ત્રો, જે કે સમ્પૂર્ણ ૨૫-રૂપમાં તો નથી, તોય છે ખરાં; પણ દિગમ્બરોને મતે તો સાચાં શાસ્ત્રો કાયમના લુપ્ત થઈ ગયાં છે અને શ્વેતામ્બરોના શાસ્ત્રો તે સાચાં શાસ્ત્ર નથી. પછીના સમયમાં લખાયેલા ગ્રન્થોનો સમૂહ

૧૦ પૂર્વગત.

દ્વિવાદનો સૌથી મહત્ત્વનો ભાગ આ જ છે; એમાં આગળ જણાવેલાં ૧૪ પૂર્વોનો સમાવેશ છે. એ આ પ્રમાણે છે:

૧ ઉત્પાદપૂર્વ (ઉપાદયપૂર્વ) એમાં દ્રવ્યની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયનો વિષય છે.

૨ અપ્રાયનીયપૂર્વ (અગોચનાયપૂર્વ) એમાં મૂળતત્ત્વ, દ્રવ્ય આદિ વિષય છે.

૩ વીર્યપ્રવાદપૂર્વ (વીરિયપ્પવાયપૂર્વ) એમાં દ્રવ્યની, મહાપુરુષો ની અને દેવોની શક્તિનો વિષય છે.

૪ અસ્તિનાસ્તિપ્રવાદપૂર્વ (અતિનાતિપ્પવાયપૂર્વ) એમાં નિર્ણયના માત્ર પ્રકાર અને ન્યાયના સાત પ્રમાણવડે વસ્તુસ્થિતિનો નિર્ણય દર્શાવ્યો છે.

૫ જ્ઞાનપ્રવાદપૂર્વ (જ્ઞાનપ્પવાયપૂર્વ) એમાં સત્ય અને મિથ્યા જ્ઞાન વિષે ચર્ચા છે.

૬ સત્યપ્રવાદપૂર્વ (સત્ત્વપ્પવાયપૂર્વ) એમાં સત્ય અને અસત્ય વચ્ચે વિષે ચર્ચા છે.

૭ આત્મપ્રવાદપૂર્વ (આત્મપ્પવાયપૂર્વ) એમાં આત્માના સ્વભાવ વિષે વર્ણન છે.

૮ કર્મપ્રવાદપૂર્વ (કર્મપ્પવાયપૂર્વ) એમાં કર્મ વિષે ચર્ચા છે.

૯ પ્રત્યાખ્યાનપ્રવાદપૂર્વ (પચક્ષાનપ્પવાયપૂર્વ) એમાં કર્મફલ વિષે ચર્ચા છે.

૧૦ વિદ્યાપ્રવાદપૂર્વ (વિજ્ઞાપ્પવાયપૂર્વ) એમાં દરેક વિદ્યાને તે શી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય તે વિષે ચર્ચા છે.

૧૧ કન્યાપ્રવાદપૂર્વ અથવા અવન્યપૂર્વ (અવેજ્ઞાપૂર્વ) એમાં ૬૩ શલાકા પુરુષોની જીવનકથાઓના મુખ્ય પ્રસંગોનું વર્ણન છે.

૧૨ પ્રાણવાદપૂર્વ (પાણાવાયપૂર્વ) એમાં ઔષધ વિષે ચર્ચા છે.

૧૩ ક્રિયાવિશાલપૂર્વ (કિરિયાવિશાલપૂર્વ) એમાં સંગીત વાદ્ય આદિ કલાઓ અને ધર્મક્રિયાઓનું વર્ણન છે.

૧૪ લોકચિન્દુસાર (લોકચિન્દુમાર) એમાં લોક વિષે, અમુક ધર્મક્રિયાઓ વિષે અને ગણિત વિષે ચર્ચા છે.

૬ ચૂલિકા

ચૂલિકા તે ટીકા જેવી છે.

૩. ૧૨ ઉપાંગ (૨)

ઉપાંગ (ઉત્તર)માં ધર્મકથાઓ અને વર્ણનો છે. એમ માનવામાં આવે છે કે એકેક અંગને લગતું એકેક ઉપાંગ છે, પણ બે વર્ગનાં ગ્રન્થોને એકમેક સાથે-તે તે અંગને જો તેના તેના ઉપાંગ સાથે મેળવીએ તો કથો સંબંધ જણાતો નથી. ઉપાંગો નીચે પ્રમાણે છે.

૧ ઔપપાતિક (ઔપવાદ્ય): મહાવીરનાં દર્શને એક રાત્રી (કાલ્પિક) ગયેલો તેનું અને પછી દેવલોકમાં જન્મ કેમ પામી શકાય તેની એમાં કથા છે.

૨ રાજપ્રધીય (રાયપસેષદ્વજ): પાર્શ્વનાથના શિષ્યે (કેશિએ) રાત્રી પ્રવેશીને જૈનધર્મમાં આણ્યો, પછી તે રાત્રી સૂર્યાલ નામનો દેવ થયો, અને મહાવીરનું એણે સન્માન કર્યું તે વિષે એમાં કથા છે.

૩ જીવાભિગમ એમાં જગતનું અને એમાં જે જીવો વસે છે, તેનું વર્ણન છે.

૪ પ્રજ્ઞાપના (વજ્રવણા): એમાં જીવના રૂપ શુદ્ધિ વિગેરે અનેક બાબતોનું વર્ણન છે.

૫ સૂર્યપ્રજ્ઞાતિ (સૂર્યવજ્રાતિ): સૂર્ય અને ચંદ્ર નક્ષત્રનું એમાં વર્ણન છે.

૬ જમ્બૂદ્વીપપ્રજ્ઞાતિ (જમ્બુદીવપ્રજ્ઞાતિ): એમાં જમ્બૂદ્વીપનું અને પ્રાચીન રાજાઓનું વર્ણન છે.

૧૦ પૂર્વગત.

દૃષ્ટિવાદનો સૌથી મહત્ત્વનો ભાગ આ જ છે; એમાં આગળ જણાવેલાં ૧૪ પૂર્વોનો સમાવેશ છે. એ આ પ્રમાણે છે:

૧ ઉત્પાદપૂર્વ (ઉત્પાદપૂર્વ) એમાં દ્રવ્યની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને ક્ષયનો વિષય છે.

૨ અમાયનીયપૂર્વ (અગોચનાયપૂર્વ) એમાં મૂળતત્ત્વ, દ્રવ્ય આદિ વિષય છે.

૩ વૌર્યપ્રવાદપૂર્વ (વૌર્યપ્રવાદપૂર્વ) એમાં દ્રવ્યની, મહાપુરુષોની અને દેવોની શક્તિનો વિષય છે.

૪ અસ્તિનાસ્તિપ્રવાદપૂર્વ (અસ્તિનાસ્તિપ્રવાદપૂર્વ) એમાં નિર્ણયના માત્ર પ્રકાર અને ન્યાયના સાત પ્રમાણુવડે વસ્તુસ્થિતિનો નિર્ણય દર્શાવ્યો છે.

૫ જ્ઞાનપ્રવાદપૂર્વ (જ્ઞાનપ્રવાદપૂર્વ) એમાં સત્ય અને મિથ્યા જ્ઞાન વિષે ચર્ચા છે.

૬ સત્યપ્રવાદપૂર્વ (સત્યપ્રવાદપૂર્વ) એમાં સત્ય અને અસત્ય વચ્ચે વિષે ચર્ચા છે.

૭ આત્મપ્રવાદપૂર્વ (આત્મપ્રવાદપૂર્વ) એમાં આત્માના સ્વભાવ વિષે વર્ણન છે.

૮ કર્મપ્રવાદપૂર્વ (કર્મપ્રવાદપૂર્વ) એમાં કર્મ વિષે ચર્ચા છે.

૯ પ્રત્યાધ્યાનપ્રવાદપૂર્વ (પ્રત્યાધ્યાનપ્રવાદપૂર્વ) એમાં કર્મક્ષય વિષે ચર્ચા છે.

૧૦ ત્રિધાપ્રવાદપૂર્વ (ત્રિધાપ્રવાદપૂર્વ) એમાં દરેક વિદ્યાને તે શી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય તે વિષે ચર્ચા છે.

૧૧ કલ્યાણપ્રવાદપૂર્વ (કલ્યાણપ્રવાદપૂર્વ) એમાં ૬૩ શક્તાકા પુરુષોની જીવનકથાઓના મુખ્ય પ્રસંગોનું વર્ણન છે.

૧૨ પ્રાણવાદપૂર્વ (પાણાવાયપૂર્વ) એમાં ઔષધ વિષે ચર્ચા છે.

૧૩ ક્રિયાવિશાલપૂર્વ (કિરિયાવિશાલપૂર્વ) : એમાં સંગીત વાદ્ય આદિ કલાઓ અને ધર્મક્રિયાઓનું વર્ણન છે.

૧૪ લોકચિન્દુસાર (લોગચિન્દુસાર) એમાં લોક વિષે, અમુક ધર્મક્રિયાઓ વિષે અને ગણિત વિષે ચર્ચા છે.

૬ ચૂલિકા

ચૂલિકા તે ટીકા જેવી છે.

૩. ૧૨ ઉપાંગ

ઉપાંગ (ઉપાંગ)માં ધર્મકથાઓ અને વર્ણનો છે. એમ માનવામાં આવે છે કે એકેક અંગને લગતું એકેક ઉપાંગ છે, પણ બે વર્ગનાં અન્થોને એકમેક સાથે-તે તે અંગને બે તેના તેના ઉપાંગ સાથે મેળવીએ તો કશો સંબંધ જણાતો નથી. ઉપાંગો નીચે પ્રમાણે છે.

૧ ઔપપાતિક (ઔપવાદ્ય) : મહાવીરનાં દર્શન એક રાત્ર (કિણ્વિક) ગયેલો તેનું અને પછી દેવલોકમાં જન્મ કેમ પામી શકાય તેની એમાં કથા છે.

૨ રાજપ્રશ્નીય (રાયપસેણદ્વં) પાર્શ્વનાથના શિષ્યે (કેશિએ) રાત્ર પ્રદેશોને જૈનધર્મમાં આવેલો, પછી તે રાત્ર સૂર્યાસ નામનો દેવ થયો, અને મહાવીરનું એણે સન્માન કર્યું તે વિષે એમાં કથા છે.

૩ જીવામિગમ એમાં જગતનું અને એમાં જે જીવો વસે છે, તેનું વર્ણન છે.

૪ પ્રજ્ઞાપના (પજ્ઞવણા) : એમાં જીવના રૂપ ગુણ વિગેરે અનેક બાબતોનું વર્ણન છે.

૫ સૂર્યપ્રજ્ઞાસિ (સૂરિયપજ્ઞસિ) : સૂર્ય અને ગ્રહ નક્ષત્રનું એમાં વર્ણન છે.

૬ જમ્બૂદ્વીપપ્રજ્ઞાસિ (જમ્બુદીવપજ્ઞસિ) : એમાં જમ્બૂદ્વીપનું અને પ્રાચીન રાત્રઓનું વર્ણન છે.

૭ ચન્દ્રપ્રજ્ઞાતિ (ચન્દ્રપ્રજ્ઞાતિ) એમાં ચન્દ્ર અને (પાંચમાના જેવું જ) શ્રેષ્ઠ નક્ષત્રનું વર્ણન છે.

૮ નિરયાવલીમાં જે દશ કુમારો પોતાના આરમાન ભાઈ રાજા કૃષ્ણ (પૃ. ૩૪) સાથે મળીને પોતાના દાદા વૈશાલીના રાજા ચેટકની સામે યુદ્ધમાં ઉતર્યા, માર્યા ગયા અને નરકમાં ઉપજ્યા એમની કથા છે. એ સૂત્રને કવિયા પણ કહે છે.

૯ કલ્યાવત્સિકા: (કલ્યાવત્સિકાઓ) એમાં આ રાજાના પુત્રો સાધુ થયા ને વિવિધ સ્વર્ગમાં ગયા એની કથા છે.

૧૦ પુષ્પિકા. (પુષ્પિકાઓ): એમાં જે દેવોએ મહાવીરની પૂજા કરી તેમના પૂર્વ જન્મની કથાઓ છે.

૧૧ પુષ્પવૃક્ષિકા (પુષ્પવૃક્ષિકાઓ) એમાં ઉપરના જેવી જ કથાઓ છે.

૧૨ વૃષ્ટિદક્ષા. (વૃષ્ટિદક્ષાઓ). એમાં તીર્થંકર અરિષ્ટનેમિએ વૃષ્ટિવંશના દશ રાજાઓને નૈનધર્મમાં આણ્યા એની કથા છે.

૪. ૧૦ પ્રકીર્ણ (૧)

વિવિધ વિષયો ઉપર મુખ્યત્વે કરીને પદ્યમાં કરેલી અર્થોના અન્ધોને પ્રકીર્ણ (પદ્યરણ) કહે છે.

૧ ચતુશરણ (ચતુશરણ) એમાં પ્રાર્થના, પ્રાયશ્ચિત્ત વગેરે વિશે હકીકતો છે.

૨ આતુરપ્રત્યાહ્વાન (આતુરપદ્યજ્ઞાન) એમાં જ્ઞાનીઓના અંત સમયના પ્રયત્નોનું વર્ણન છે.

૩ મક્તપરિક્ષા (મક્તપરિક્ષા) એમાં એજ વિષય સમગ્રને વિધિ આપેલી છે.

૪ સંસ્તારક (સંસ્તારક): એમાં મૃત્યુની ઈચ્છાએ જ્ઞાનીઓ જે કુશાસન ઉપર સુતા તેનું વર્ણન છે.

૫ તંદુલવૈતાલિકા (તંદુલવૈતાલિકા) એમાં શરીરવિદ્યા ગર્ભવિદ્યા, વગેરેનું વર્ણન છે.

૬ ચન્દાવિજય (ચન્દાવિજ્ઞા): એમાં ગુરુશિષ્યના ગુણ, પ્રયત્ન વગેરે વિષે વર્ણન છે.

૭ દેવેન્દ્રસ્તવ (દેવેન્દ્રસ્તવ): એમાં સ્વર્ગના રાજાઓની ગણના છે.

૮ ગણિવિદ્યા (ગણિવિજ્ઞા): એમાં કૃત્રિત જ્યોતિષની ચર્ચા છે.

૯ મહાપ્રત્યાખ્યાન (મહાપચક્ષાન): એમાં પ્રાયશ્ચિત્તનાં સ્વરૂપનું વર્ણન છે.

૧૦ વીરસ્તવ (વીરસ્તવ): એમાં મહાવીરની નામાવળી છે.

૫. ૬ છેદ સૂત્રો

છેદસૂત્ર અથવા છેદમન્ય (છેદમન્ય) એમાં સાધુશાસનના વિધિ છે.

૧ નિશીથ (નિસીદ્ધ): એમાં સાધુઓના ધર્મ વિષે અને એમાં દોષ થતાં તેના પ્રાયશ્ચિત્તનું વર્ણન છે.

૨ મહાનિશીથ (મહાનિસીદ્ધ): એમાં પાપ તથા પ્રાયશ્ચિત્તનું વર્ણન છે.

૩ વ્યવહાર (વવહાર): એમાં શાસનના વિધિ છે.

૪ આચારદશા: (આચારદસાષ્ટો) અથવા દશાધુતસ્મૃત્ય: એમાં આચારના વિધિ આપેલા છે. આ ગ્રંથમાંનો ૬ મો અધ્યાય ભદ્રગાહુનું રચેલું વર્ણન છે. અને તેમાં તીર્થઠરનાં જીવનચરિત, સાધુઓના આચાર વિષે નિયમો તથા સમ્પ્રદાયનાં નામ છે.

૫ વૃહત્કલ્પસૂત્ર: એમાં સાધુઓ તથા સાધ્વીઓ માટેના વિધિ છે.

૬ પંચકલ્પ (પંચકળ્પ): એમાં પાણી ઉપર પ્રમાણે છે. કેટલાક બીજાઓ ક્રિત્તકલ્પ ને ૬ ઠું છેદસૂત્ર કહે છે.

૬. ૨ સૂત્રો.

૧ નન્દી: એમાં જ્ઞાનના પાંચ પ્રકાર વિષે ચર્ચા છે.

૨ અનુયોગદાર (અનુયોગદાર): એમાં વિદ્યાસર્વસ્વનું વર્ણન છે.

૭. ૪ મૂલસૂત્ર. ૧૨ (૩)

૧ ઉત્તરાધ્યયન (ઉત્તરજ્ઞયન) એમાં સિદ્ધાન્તો ઉપર કથાઓ, દૃષ્ટાન્તો, ઉપમાઓ, સંવાદો અને ઉપદેશો આપેલા છે

૨ આવશ્યક (આવસ્તય) એમાં દિનચર્યાના આવશ્યક વિધિઓ આપેલા છે. પણ ત્યારપછી બીજા વિવિધ વિષયો સંબંધે પણ હકીકતો આપી છે.

૩ દશવૈગલિક (દસવેગલિક) એમાં સાધુજીવનના નિયમ આપ્યા છે .

૪ પિણ્નિર્યુક્તિ (પિંડનિર્યુક્તિ) એમાં સાધુઓએ દાન સ્વીકારવાના વિધિ આપેલા છે, કેટલાક એને બદલે ઓધનિર્યુક્તિ કહે છે

૪૫ આ, તથા તે ઉપરાત બીજા ૨૦ પ્રકીર્ણ, ૧૨ નિર્યુક્તિ અને બીજા કેટલાક ગ્રન્થો ઉમેરીને એકંદરે ૮૪ ધર્મગ્રન્થોની ગણના કરવામાં આવે છે.

આ આગમ ગ્રન્થોને—શાસ્ત્રગ્રન્થોને પરિપૂર્ણ કરવાને તેમાં બીજા જે ગ્રન્થોની ગણના કરવામાં આવે છે, તે નિગમ ગ્રન્થો અથવા ઉપનિષદ છે અને તેની સંખ્યા ૩૬ ની છે ૧૩

ઉપર ગણાવેલા શ્વેતાશ્વર ગ્રન્થોને બધાય શ્વેતાશ્વર મરખી રીતે પ્રમાણભૂત માને છે એમ નથી. તેમાંનો સ્થાનકવાસી સમ્રાટ હાય ૧૦ પ્રકીર્ણને, બીજા અને છઠ્ઠા છેલ્લસૂત્રને તેમજ પિણ્નિર્યુક્તિને પ્રમાણભૂત નથી માનતો. તેમના ધર્મગ્રન્થોની સંખ્યા એ હિસાબે માત્ર ૩૨ છે. (૫ ૭૩ ભેશો)

ઉપરના વિવરણમાં દરેક ગ્રંથ સામે તેમાંનો વિષય બતાવ્યો છે, તે ઉપરથી ભેદ શકાય કે એમાં કેટલા બધા વિષયોનો સમાવેશ છે. વધારે ઉંડા ઉત્તરવાથી એથી ચે વધારે વિષય જાણ્યો, કેમકે દરેક ગ્રન્થના પોતાના ખાસ વિષય નામે કંઈ લેવાદેવા નહિ એવા અનેક વિષયો, અક્ષિપ્ત કે ઉત્કિષ્પત્ત વડે, એ ગ્રન્થોમાં અનેક છે અને તેથી તે વિષયો ઉપર કશું ધ્યાન અપાતું નથી.

વિધિનિષેધની આવી વિવિધતાઓ છતાં યથા ગ્રન્થો કંઈ રસિક નથી કારણકે એમાં ઘણાં વાક્યો એક ને એક સ્વરૂપે ને શુષ્ક ભાવે વારંવાર આવ્યે જાય છે અને દરેક વિધિને અન્તે સુંદર મુલાપિતો કે એક બે દૃષ્ટાન્તો આપ્યા હોય છે, તે જુદે સ્વરૂપે હોય છે. શાસ્ત્રગ્રન્થોમાં જે કથાઓ કહી છે તે પણ નિરસ અને લાંબી હોય છે. ઘણાં ખરાં ધર્મગ્રન્થોનું વિશિષ્ટ લક્ષણ તો એ છે જે તેમાં અનેકાનેક પુનરુક્તિઓ આવે છે અને શબ્દોના જડ પદ્ધતિએ ચકાવા આવ્યે જાય છે. એ રિથિતિ એટલી હદે પહોંચે છે કે તે ગ્રન્થોના મૂળ લેખકોને કે પ્રતો ઉતારનારને પણ એ શબ્દો ને વાક્યો આખાં ને આખાં વારંવાર ઉતારવાં જરૂરનાં લાગ્યાં નથી, એને ગદ્ગદે તેમણે અમુક ચિન્હો મૂક્યાં છે અને ખીજા કોઈ ગ્રન્થમાંના અમુક રૂઢ વાક્યો અને પુનરુક્તિઓ મૂકીને વાચકને ખાકીનો ભાગ પોતાની મેળે સમજી લેવાની વ્યવસ્થા કરી દીધી છે. સ્થાનો, પુરૂષો વગેરે સમ્બન્ધે વર્ણવતાં પણ એવી જ યોજના કરી છે કે ગ્રન્થમાં તેનું એક જગ્યાએ વર્ણન હોય અને ત્યારપછી જ્યારે જ્યારે એ સ્થાન કે પુરૂષ સમ્બન્ધે વર્ણન કરવાનું આવે ત્યારે પ્રથમ વર્ણનની જગ્યાનો માત્ર નિર્દેશ કરી દે. આવાં વર્ણનોને વર્ણક કહે છે, તેમાં અનેક શબ્દો એકઠા ગોઠવીને મોટા મોટા વાક્યો અને અનેક શિખામણો મૂકીને સ્પષ્ટતા કરવામાં આવે છે આ રીતીનો કાવ્યમાં પુષ્કળ ઉપયોગ થાય છે. સાહિત્યની દૃષ્ટિએ જોતાં ધર્મશાસ્ત્રોના ગ્રન્થોને જેથી કોટિમાં મૂકી શકાય એમ નથી. માત્ર શ્રોતાને જ નહિ, પણ વક્તાને પણ અતિશય નીરસ લાગે છે અને આજના વાચકને તેમાં એવો રસ તો ભાગ્યે જ આવે કે જેથી તેને અત્યાનન્દ થાય.

શ્વેતાગ્નશેને પોતાને જ મતે એમાંના અમુક ધર્મગ્રન્થો કેવળ જુદે જુદે સમયે રચાયેલા છે. એમ માનવામાં આવે છે કે અંગ, ઉપાદ્ગ અને ખીજા કેટલાક ગ્રન્થો તો ગણધરોએ, ખાસ કરીને મુધર્માએ રચેલા, એમણે મહાવીરના શબ્દો સાલળીને તે શબ્દો ગ્રન્થી કરી લીધેલા, અને કેટલાક પછીના આચાર્યોએ વિપિબદ્ધ કરી લીધેલા. ૪ શુ' ઉપાદ્ગ પ્રજ્ઞાપના આર્યસ્યામે રચ્યુ

કહેવાય છે અને એમ પણ કહેવાય છે કે એ આર્યશ્યામ કાલકાચાર્યનું (ઇ. પૂ. ૧ લું સૈકું, પૃ. ૪૪) જ બીજું નામ હતું. તેવી જ રીતે નન્દીસૂત્ર દેવર્ષિએ (ઇ. સ. ૫ માં સૈકામાં), અનુ-યોગદ્વાર સૂત્ર આર્યરાજિતે (ઇ. સ. ૧ લા સૈકામાં), ચતુઃશરણ ધોરમદે અને દશવૈકાલિક સૂત્ર રામ્યમ્મવે રચેલ ગણાય છે. એક યુવાન સાધુ કે જે તેમના સંસારીપણે પુત્ર હતા તેનું મૃત્યુ છ માસમાં થવાનું હતું, તેને એટલા ટુંકા સમયમાં ધર્મનું જ્ઞાન કરાવી શકાય એટલા માટે દશવૈકાલિક સૂત્રની રચના કરવામાં આવી હતી એવી કથા છે. ૪ થું છેદ સૂત્ર અને બીજાં પણ છેદસૂત્રો હરિભદ્રે (ઇ. સ. ૩૦૦) રચ્યાં મનાય છે.^{૧૪} અને હરિમદ્ (ઇ. સ. ૮ માં સૈકામાં) મહાનિશીય રચ્યું મનાય છે. આમ આજે છે તે અન્યો જુદે જુદે કાળે ને જુદી જુદી લેખણે લખાયેલા છે; એમાં એક કાળના વિચારોનું નિરૂપણ નથી, પણ અનેક જમાનાઓનો શ્રમ છે.

અંગ અન્યો સૌ અન્યોમાં સૌથી પ્રાચીન છે; પણ તે સંપૂર્ણ નથી, કારણ કે ૧૪ પૂર્વ સમાવનારું જે ૧૨ મું અંગ, તે તે અતિ પૂર્વકાળથી જ હ્રસ્ત થઈ ગયું કહેવાય છે. ૧૨ મું અંગ હતું એમાં તો કશી શંકા નથી, કારણ કે એને વિષે જે જે ઉલ્લેખો છે તે બધામાં એકવાક્યતા છે, એટલું જ નહિ પણ એમાંથી અવતરણે લેવાયેલાં અને એને આધારે અનેક અન્યો લખાયેલા કહેવાય છે.^{૧૫} ત્યારે એ દષ્ટિવાદનો લોપ કેમ થયો તેની આપણને ખબર પડતી નથી. વખતે એમ પણ હોય કે એમાંના વિષય પાછળના જમાનાને રસિક ન લાગ્યા હોય, કારણ કે તે સમયના-પણ પાછળથી નષ્ટ થયેલા વિરોધી સમ્પ્રદાયોના મતનું ખંડન એમાં હોય; વખતે એમ પણ હોય કે એમાંના વિષય બીજા અન્યોમાં વધારે સારી ને સ્પષ્ટ રીતે રચ્યાં હોય, આથી એનો અભ્યાસ અટકી ગયો હોય ને ધીરે ધીરે એ અંગ હ્રસ્ત થઈ ગયું હોય.^૧

૧ બારમું અંગ બાર વર્ષો દુઃકાળને અને મુનિઓ ન સંભારી શક-વાથી નષ્ટ પામ્યું છે.

ત્યારે વર્તમાન ૧૧ અંગ, ઉપાડ્ડમાંનાં ૧૧,* અને બીજાં કેટલાક અન્યો આગળ કહી ગયા એમ મહાવીરના શિષ્ય સુધર્માએ રચ્યા કહેવાય છે. એમ પણ કહેવાય છે જે એ અન્યો શ્રુતિપરંપરાથી ઉતરી આવતા હતા, તે પ્રથમ વીર સંવત ૯૮૦ માં દેવર્દિના નિર્ણય પછી લિપિબદ્ધ થયા અને તેની અનેક પ્રતો-નકલો કરી તેનો પ્રચાર કરવામાં આવ્યો. અન્યોને નિર્ણિત અને નિશ્ચિત પછીના સમયમાં કરવામાં આવ્યા એ વાત સાચી છે એમ જો સ્વીકારી લઈએ, તો પછી મહાવીર વિષે અને એમના સિદ્ધાન્તો વિષે એ અન્યોમાંથી જે માહિતી આપણને આજે મળે છે, તે સંબંધે પાકી શંકા ઉભી થાય. આદ્યેર વેળે લખે છે^{૧૬} કે ધારો કે બાઇબલનો નવો કરાર ઇ. સ. ૯૮૦ સુધી (ખરી રીતે ૯૫૦ સુધી, કારણ કે આપણે ક્રાઇસ્ટના જન્મથી સંવત ગણીએ છીએ, પણ જૈનો મહાવીરના નિર્વાણથી ગણે છે) લિપિબદ્ધ થયો જ ન હોય; ધારો કે જે માણસોને ક્રાઇસ્ટ સંબંધે પૂર્વ લિપિબદ્ધ કશુંય મળ્યું ન હોય, પણ માત્ર શ્રુતિ-પરંપરાદ્વારા જ જ્ઞાન હોય તે માણસો પોપ સિલ્વેસ્ટર બીજાને (sylvester II) અધ્યક્ષપદે એ જ્ઞાનને લિપિબદ્ધ કરે, તો આપણી સામે ક્રાઇસ્ટનું કેવું ચિત્ર હોય એની કલ્પના કરો. ” અને છતાંયે ઉપરના વચનમાં બતાવી છે એટલી બધી અશ્રદ્ધાએ આ શાસ્ત્રઅન્યો જોવાના નથી, કારણ કે એમ માનવાનું કારણ જ નથી કે વલ્લભીના સંઘમાં લિપિબદ્ધ થયા પહેલાં એ અન્યો કદી લખાયા જ નહોતા, ખરી વાત તો એ છે કે તે પ્રસંગે તો એમાંના વિષયોનું સ્વરૂપ છેવટનું નિર્ણિત કર્યું અને ત્યાર-પછી તેની અનેક નકલો કરાવીને તેનો પ્રચાર કર્યો. આ હકીકત માનવાનું ચોક્કસ કારણ પણ મળે છે. કેમકે ઇ. પૂ. ૨ ના સૈકાના જૈન શિક્ષાલેખો આપણી સામે જ છે તે ઉપરથી એમ તો સાબિત થાય છે જ કે જૈનો લેખનકળાનો ઉપયોગ બહુ પૂર્વેથી કરતા. ત્યારપછી એ પણ નહિ ભૂલવું જોઈએ કે ભારતમાં અ-તિશય વિકાસ પામેલી સ્મરણશક્તિને બળે અનેક અન્યો ગુરુમુખેથી

શિષ્યપરંપરાએ અનેક સૈકાથી ઉતરી આવ્યા છે, કારણકે વર્તમાનપત્રો અને ટેલીફોન વિનાના યુગમાં એ જ શક્ય હતું.

એમાં તો શંકા નથી જ કે સૌથી પ્રાચીન ગ્રંથોમાં પછીના સમયના વિચારો દાખલ થયા છે અને તેમાં ઘણા પ્રશિષ્ટ ભાગો પણ છે અને છતાંયે કહેવું પડે છે કે એ બહુ પ્રાચીન કાળના છે. હ. યાકોબી એ સમ્બન્ધે જણાવે છે કે ૧૦ આ ગ્રંથોની ભાષા, એમાં વપરાયેલા વૃત્ત અને એમાં આપેલી ઇતિહાસની મહત્ત્વની હકીકતો એ સૌ પૂરવાર કરે છે કે સૌથી પ્રાચીન ગ્રંથો ઇ. પૂ. ૩૦૦ ના અરસાના હોવા ભેદએ, અને તે સમયે પાટલીપુત્રમાં સઘે મળીને ગ્રંથ નિર્ણય કર્યો હોય તે વાત સાચી હોય. વળી એમ પણ માની લેવાનું નથી કે મહાવીર નિર્વાણ પામ્યા અને પાટલીપુત્રમાં સંઘ મળ્યો એ બે વચ્ચેના આશરે ૧૦૦ વર્ષના ગાળામાં માત્ર ગમે તેવી ઉડતી કથાએ ઉતરી આવતી હતી. સમ્ભવિત છે કે મહાવીરસ્વામીના જીવન અને ઉપદેશ વિષે જે જ્ઞાને એમના શિષ્યમંડળમાં નિર્ણિત સ્વરૂપ બહુ પૂર્વેથી જ ધારણ કરી લીધું હતું એ ઉપરથી જ સંઘનું પછીના વખતનું સૌ સાહિત્ય રચાયું હોય.

આમ શાસ્ત્રગ્રંથોનો ઘણો ભાગ પ્રાચીન કાળે રચાયેલો એમ લાગે છે. છતાંયે એટલું પણ નક્કી છે કે સુધર્માએ રચ્યા કહેવાય છે તે અંગ અને ખીન્ન શ્વેતાશ્વર ગ્રંથો આજે જે સ્વરૂપમાં છે તે સ્વરૂપ તો ઘણા ફેરફાર પછી થયું છે. એમના પછીના જમાનાના લોકો પોતાના વિચારને બંધબેસતા થાય એવા ફેરફાર એમાં કરતા ગયા છે,* એ તો સ્વીકારી લેવું જ ભેદએ. શ્વેતાશ્વરોના ગ્રંથો સાચા નથી એમ દિગ્ગમરો જે માને છે એ ઉપરથી પણ આપણા આ અનુમાનને ટેકો મળે છે.

* આ ફેરફાર વિસ્તરણને સંક્ષિપ્ત કરવા રૂપ કહેલો છે પણ તેના સ્વરૂપમાં ખીવડા ફેરફાર કરેલ નથી

દિગમ્બર ગ્રન્થો

લુપ્ત ગ્રન્થો

ઝાલુવાર આગળ જણાવી ગયા છીએ તેમ દિગમ્બરોને કોઈ પ્રાચીન ગ્રન્થો છે જ નહિ; એ સમ્પ્રદાય તો માને છે કે પ્રાચીન ગ્રન્થો લુપ્ત થઈ ગયા છે અને શ્વેતામ્બરોના ગ્રન્થો પણ સાચા નથી. આથી એ લુપ્ત થઈ ગયેલા પ્રાચીનગ્રન્થોની નવી સંકલનાથી અને તેમાંના વિષયોની કરેલી પુનર્યોજનાથી થયેલા નવા ગ્રન્થ તે જ દિગમ્બરોના ધર્મગ્રન્થ.^{૧૮} નીચેના વિવરણમાં એમના જે ગ્રન્થો ખતાવ્યા છે, તેમનાં નામ કંઈક અંશે શ્વેતામ્બર ગ્રન્થોનાં નામને મળતા છે, વિષયો પણ કંઈક અંશે શ્વેતામ્બર ગ્રન્થોના વિષયો જેવા જ છે, છતાં એ અનેક સ્થળે બંનેના વિચારોમાં મોટો વિરોધ પણ છે. નીચે એનું થોડુંક વિવરણ આપું છું. એ ધર્મગ્રન્થોના બે સમૂહ છે. ૧ અંગ અને ૨. અંગવાદ્ય (અંગ બહારના તે).

૧ અંગ

શ્વેતામ્બરો પોતાના અંગના જે નામ આપે છે તે જ નામ દિગમ્બરો પણ પોતાના અંગનાં આપે છે. મહત્વનો તફાવત એ છે ૧૨મા અંગ દષ્ટિવાદમાં જે પરિક્રમ અને ચૂલિકાઓ આવે છે તે શ્વેતામ્બરો કરતા દિગમ્બરોના જુદા છે. (જોશી પૃ. ૬૫) અને તે નીચે પ્રમાણે છે.

૧ પરિક્રમ

- ૧ ચન્દ્રપ્રજ્ઞાતિ એમાં ચન્દ્રનું વર્ણન છે,
- ૨ સૂર્યપ્રજ્ઞાતિ એમાં સૂર્યનું વર્ણન છે,
- ૩ જમ્બૂદ્વીપપ્રજ્ઞાતિ એમાં જંબૂદ્વીપનું વર્ણન છે.
- ૪ દ્વીપસાગરપ્રજ્ઞાતિ. એમાં દ્વીપો અને સાગરોનું વર્ણન છે અને
- ૫ વ્યાલ્યાપ્રજ્ઞાતિ એમાં જીવ, અજીવ વગેરે તત્ત્વોનું વર્ણન છે.

(૧) પ્રયમાનુયોગ (ઇતિહાસ) : રવિસેનનું પદ્મપુરાણ (ઇ. મ. ૬૫૦ ?), જિનસેનનું હરિવંશપુરાણ (૭૮૩), અને આદિપુરાણ, ગુણ મદ્રનું ઉત્તરપુરાણ (૮૭૬ માં સમાપ્ત),

(૨) કરણાનુયોગ (વિશ્વવ્યાખ્યાન) : સૂર્યપ્રગતિ, ચન્દ્રપ્રગતિ, જયધવલ.

(૩) દ્રવ્યાનુયોગ (તત્ત્વજ્ઞાન) : કુન્દકુન્દ નો ૧ પ્રવચનસાર, ૨ સમયતાર, ૩ નિયમસાર, ૪ ગચ્ચાસ્તિકાચ, ઉમાસ્વામીનો તત્ત્વાર્થોધિગમસૂત્ર અને સમન્તભદ્ર (૬૦૦), પૂજ્યપાદ (૭૦૦), અકલંક (૭૫૦) વિદ્યાનન્દ (૮૦૦) વગેરેએ એના ઉપર લખેલી ટીકાઓ. સમન્તભદ્રની આત્મનીમાંસા (૬૦૦) અને અકલંક, વિદ્યાનન્દ વગેરેએ એના ઉપર લખેલી ટીકાઓ.

(૪) ચરણાનુયોગ (નીતિ અને ક્રિયાકાણ્ડ) : ઘટેર નો મૂલાચાર અને ત્રિવર્ણાચાર, સમન્તભદ્રનો રત્નકરણકથાવકાચાર (૬૦૦)

શાસ્ત્રેતર ગ્રન્થો.

.ધાર્મિક અને વૈજ્ઞાનિક ગ્રન્થો.

(મહાવીરના સિદ્ધાન્તોને પ્રદર્શિત કરવા માટે, તેને ટીકાવડે રૂપદ કરવા માટે અને તેને વિકાસ આપવાને માટે તેમજ વળી સાધુઓને અને શ્રાવકોને તેમની જીવનચર્યાના નિયમ આપવા માટે તથા સંઘને બ્યવસ્થા આપવા માટે અનેક લેખકોએ પરિશ્રમ લીધો છે. આમાંના સૌથી પ્રાચીન ભદ્રબાહુ છે, એમને શ્વેતાશ્વરો તેમજ દિગમ્બરો અને સરખી રીતે ઉચી શ્રદ્ધાદષ્ટિએ જુએ છે. અને છેલ્લા શ્રુતકેવલી માને છે.) ઇ. સ. ૩૦૦ ના અરસામાં એ યદ્ય ગયેલા અને જે સાધુઓનો સંઘ એમુર તરફ ગયેલો તેમાં એમનું નામ પણ છે, એમ કથા વાંચતા જણાય છે. (જોશી પૃ. ૪૦). પણ છતાં જે એમને વિષે જે હકીકતો મળી આવે છે તે એકમેકથી મુવાન્તરે વિરુદ્ધ છે. શ્વેતાશ્વરો એમને વૃદ્ધાવસ્થામાં નેપાળ ગયેલા માને છે (પૃ. ૬૨), ત્યારે દિગમ્બરો એમને

પ્રિતાના શિષ્ય મહારાજ અન્દ્રગુપ્ત સાથે શ્રવણ-ત્રેલગોલા ગયેલા માને છે. (પૃ. ૩૬) ઇ. સ. ૫૮૭ માં મૃત્યુ પામેલા ન્યોતિવિંદ રાહમિદિરના એમને લાઇ માનવા એ તો ઇતિહાસમાં ભૂલ કરવા મરખું છે.

(ભદ્રબાહુએ અનેક શાસ્ત્રગ્રન્થો ઉપર નિયુક્તિઓ એટલે કે માગધી ટીકાઓ લખી છે. એમના કલ્પસૂત્રને શ્વેતામ્બરો એટલે ઉંચે સ્થાને મૂકે છે કે એની શાસ્ત્રગ્રન્થમાં જ ગણના કરે છે. કાયદા વગેરેની ચર્ચા કરનાર મદ્દબાહુ સહિત નામના એક ગ્રન્થના પણ એ કર્તા ગણાય છે. વળી એમ પણ કહેવાય છે કે એ ન્યોતિવિંદ પણ હતા.

ત્યારપછી ધર્મના સિદ્ધાન્તો ઉપર ચર્ચા કરનાર સૌથી પ્રથમ ઉમાસ્વતિ હતા એમ લાગે છે. પ્રાદ્યલોનાં દર્શનને અનુસરીને એમણે સૂત્રપદ્ધતિએ સમસ્ત ધર્મની ટુંકમાં ચર્ચા કરી છે. તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્ર નામે પ્રખ્યાત ગ્રન્થ એમણે લખ્યો છે. ખંને સમ્પ્રદાય એ ગ્રન્થને પોતાનો પ્રમાણભૂત ગ્રન્થ માને છે. એ વિખ્યાત પુરૂષ અમારા સમ્પ્રદાયના હતા એવો દાવો શ્વેતામ્બરો અને દ્વિગંબરો ખંને કરે છે. પણ ચાકોળી માને છે કે ઘણું કરીને એ શ્વેતામ્બર સમ્પ્રદાયના હતા, કારણ કે એમણે પોતે જ પોતાના એ ગ્રન્થ ઉપર જે ટીકા લખી છે તે ટીકા માત્ર શ્વેતામ્બરો જ પ્રમાણભૂત ગણે છે, ત્યારે દ્વિગંબરો તો બીજાએ લખેલી ટીકાઓને પ્રમાણભૂત ગણે છે. એ ખંને સમ્પ્રદાયો ઉમાસ્વાતિને સરખી શ્રદ્ધાએ પોતાના ગુરૂ માને છે, એ વસ્તુ એમ સાબીત કરે છે કે એમના સમયમાં એ બે સમ્પ્રદાયો વચ્ચેનો ભેદભાવ પાછળના સમય જેવો હજી તીવ્ર નહોતો થયો. ઉમાસ્વાતિના સમયનો હજી ચોક્કસ નિર્ણય થયો નથી; જોનો પોતે એમને ઇ. સ. ની શરૂઆતમાં મૂકે છે, પણ ઇ. સ. ૪ થા કે ૫ મા સૈકામાં એ થયાનો વધારે સંભવ છે.^{૨૦}

ઉમાસ્વાતિ પછી શ્વેતામ્બર સમ્પ્રદાયના મહત્વના ધર્મજિજ્ઞસેન દિવકર થયા. કથા પ્રમાણે આ મહાન પણિડત મહારાજ વિક્રમાદિત્યના સમકાલિન હતા. (પૃ. ૪૪) પણ ખરી રીતે ઇ. સ. ૬૫૦ પછી પ્રખ્યાત થયા હોય. એમને વિષે જોનો બહુ અદ્ભુત

કથાઓ કહે છે. એ કથાઓ પ્રમાણે દિવાકર મૂળે તો બ્રાહ્મણ હતા પણ યજ્ઞવાદીસૂરિએ એમને શાસ્ત્રાર્થમાં પરાજિત કર્યા ને પણ એમણે જૈનધર્મ સ્વીકાર્યો ને ત્યારથી પોતાનું નામ સિદ્ધસેન રાજ્ય એકવાર એમણે બધા જૈનગ્રંથોનો પ્રાકૃતમાંથી સંસ્કૃત અનુવાદ કરવાની યોજના, પોતાના ગુરુ સમક્ષ મૂકી; આ પાપના પ્રાયશ્ચિત્ત માટે ગુરુએ એમને બધાં જૈનમંદિરોની યાત્રા કરવાની આજ્ઞા કરી. બાર વર્ષ મુધી શ્રદ્ધાપૂર્વક યાત્રા કરતાં એ કૃત્યા અને છેવટે ઉત્તમથનના શિવમંદિરમાં આવ્યા. ત્યાં શિવને નમસ્કાર કરવાને બદલે શિવલિંગની સામે પગ કરીને મંદિરમાં બેઠા. આ જોઈને શિવભક્તોએ રાજા વિક્રમાદિત્યને ફરિયાદ કરી. રાજાએ પંડિતને એમના અપરાધને કારણે ચાણુકેનો માર મારવાની સજા કરી, પણ યથું એવું કે પહેલી જ ચાણક મારતામાં તો રાજાના અન્તઃપુરમાંથી ચીસ સંભળાઈ, કારણકે પંડિતે બહુબળથી એવું કયું કે ચાણક પડે પોતાની ઉપર, પણ વાગે રાજાની પટ્ટરાણીને. આ ઉપરથી સિદ્ધસેનને છોડી મેલવામાં આવ્યા; એમણે શિવલિંગ તરફ હાથ ઉઠાવ્યો કૃત્યા એટલે લિંગ ચીરાઈ ગયું, તેમાંથી પ્રકાશ નીકળ્યો ને તેમાં ભગવાન પાર્શ્વનાથની પ્રતિમાનાં દર્શન થયા. ૨૧

ન્યાય ઉપર સ્વતંત્ર ગ્રંથ લખનાર જૈનોમાં સૌથી પ્રથમ સિદ્ધસેન જ હતા. એમણે ૩૨ ^૧લોકમાં ન્યાયના સમસ્ત પ્રદેશને ઘેર લીધો છે. એ ગ્રંથનો સમય નિર્ણય કરવા માટે મહત્વની વાત એ છે કે વિદ્વાન બોદ્ધતાર્કિક ધર્મસૂત્રના ન્યાયવિન્દુ (ઇ. સ. ૭મ સૈકામાં) વાંચ્યા પછી સિદ્ધસેન પોતાનો ગ્રંથ લખેલો એમ યાકોબ જણાવે છે. ૨૨

(વીર સંવત ૬૮૦ માં (એટલે કે ઇ. સ. ૫ મા સૈકામાં) વહલીમાં શ્વેતાશ્વર ગ્રંથો વ્યવસ્થિત થયા, ત્યારપછી એ ગ્રંથ ઉપર ખુબ ટીકાઓ લખાઈ છે.) ત્યાં મળેલા સંધના અધ્યય દેવદિંએ પણ ટીકાઓ લખેલી જણાય છે. બીજા મુખ્ય ટીકાકારોના નામ આ પ્રમાણે છે—૭ મા સૈકામાં તિલ્લેનગણિ, ૮ મા મહરિનદ, ૬ મા મા શીલાદ, ૧૧ મા માં રાતિસુદિ, દેવેન્દ્ર અને અમયદેવ, ૧૨ મા માં મલગગિરિ. આમાંના ઘણા લેખકો ધર્મગ્રંથો ઉપર

૧૬૬ લખીને જ અટક્યા નથી, પણ એમણે બીજા મહત્વના સ્વતંત્ર ગ્રંથો પણ લખ્યા છે.) પણ એ સૌમાં પ્રખ્યાત તો હરિભદ્ર હતા.

હરિભદ્ર બ્રાહ્મણ હતા અને એમણે સકળ વિદ્યાઓનો અભ્યાસ થોડો હતો. 'હું જે કંઈ ન જાણતો હોઉં તે જે કંઈ જાણતો હોય તેવા ગુરુને શિષ્ય થાઉં' એવી એમની પ્રતિજ્ઞા હતી. એક વાર એમણે એક જૈનસાધ્વીને કંઈક શબ્દો બોલતી સાંભળી, પણ એનો અર્થ હરિભદ્ર સમજી શક્યા નહિ. પૂછી જોતાં તે સાધ્વીએ એમને એ અર્થ જાણનાર ગુરુનો પત્તો આપ્યો. હરિભદ્ર એ ગુરુપાસે ગયા ને એમના ઉપદેશે જૈન થયા. પછી બધા શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરીને એ સ્મરિ થયા. એમના બે ભત્રિજા હંસ અને પરમહંસ એમના શિષ્ય થયા. બૌદ્ધોને એમના જ શાસ્ત્રોથી પરાજિત કરવાને માટે એ બે જણ બૌદ્ધસાધુનો વેશ ધારણ કરીને, એમના મિથ્યાજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવાને એક બૌદ્ધવિહારમા ગયા. પોતાના સંઘમાં રહી ગયેલા આ બે સાધુઓના સાચા ધર્મ વિષે બૌદ્ધોને શંકા થઈ તેમની કસોટી કાઢી જોવા બારણાને પગથીએ તીર્થ કરની મૂર્તિ ચિતરી, એવી રીતે કે જેના ઉપર પગ મૂક્યા વિના બહારથી પાંદર અવાજ નહિ અને અંદરથી બહાર જવાય નહિ. એ બે શાધારી જૈનોએ ખડીવડે મૂર્તિમાં ફેરફાર કરી નાખ્યો, (એટલે જીરી એ જૈનમૂર્તિ રહી નહિ) અને એના ઉપર થઈને નિર્ભયતાએ બોલતા થયા. પણ બૌદ્ધો વાત કળી ગયા અને હંસ તથા પરમહંસ કંપી ગયા, પણ ત્યાંના બૌદ્ધ રાજાની સેના એમની પાછળ પડી રહી એમને મારી નાખ્યા. પોતાના શિષ્યોનો આ પ્રકારે નાશ થઈ જતા હરિભદ્રે એ બૌદ્ધવિહારના એકંદર ૧૪૪૪ સાધુઓને જોઈ નાખવાનો નિર્ણય કર્યો અને તે માટે તેમને સૌને પોતાને તેજી બળે ઉકળતા તેલના કઢાયામા બાળી નાખવા એવી યોજના કરી, પણ આ યોજના એમના ગુરુએ (કે એમની ધર્મમાતા સાધ્વીએ) અંતર અટકાવી પાડી. જે પાપ પોતે કરવા તૈયાર થયા હતા તે માટે હરિભદ્ર વિમાસવા લાગ્યા અને જૈનધર્મની સ્તુતિના ૧૪૪૪ અંક લખ્યા. જૈનધર્મ અને નીતિના ગ્રંથો ઉપરાંત એમણે પોતાના સમયના વિવિધ ન્યાયમિદ્ધાન્તો વિષે પણ ગ્રંથો લખ્યા.

શ્વેતામ્બરોમાં સૌથી પ્રખ્યાત લેખક તો હેમચન્દ્ર (૧૦૮૮-૧૧૭૨) થયા. એમના સર્વતોમુખી જ્ઞાનને કારણે એ કલિકાલસર્વજ્ઞ કહેવાયા. ધર્મસિદ્ધાન્તો ઉપર એમનો મુખ્ય ગ્રન્થ યોગસાસ અથવા અધ્યાત્મસપ્તનિપત છે. એ ગ્રન્થમાં એમણે જૈનધર્મના સિદ્ધાન્તો વિષે વિશાળ ચર્ચા કરી છે, એટલું જ નહિ પણ એમાં યોગવિષે વિસ્તારથી ચર્ચા કરી છે. વાનરાગસલ નામે એક બીજો નાનો ગ્રન્થ હેમચન્દ્રનો છે. એ ગ્રન્થમાં સ્તુતિરૂપે ધર્મનો ઉપદેશ કરેલો છે; એમની એક બીજીશી ઉપર મન્ત્રમેને ૧૨૬૨માં સ્વાદાદમંજરી નામે વિશાળ ટીકા ગ્રન્થ લખ્યો છે. આ ટીકાગ્રન્થ પોતે પણ તર્કઉપર અનેક પ્રકારે ચર્ચા કરે છે.

ધર્મસિદ્ધાન્તો ઉપર લખનાર અનેક પ્રખ્યાત શ્વેતામ્બર લેખકો થઈ ગયા છે, પણ તેમાંના થોડાનો જ અહીં ઉલ્લેખ કરી જઈશું; દેવેન્દ્રસૂરિએ (૧૩ મા મૈકામાં) કર્મમ્મલ લખ્યા છે અને તેમાં ધર્મના સિદ્ધાન્તની ચર્ચા અનેક દૃષ્ટિએ કરી છે. ગુણલે (૧૪૦૦ ના અરસામાં) હરિભદ્રના ન્યાયગ્રન્થો ઉપર ટીકા લખી છે. ધર્મસાગર ૧૫૭૩ માં રાજસૈશિકસદ્ગ્રાહિણ નામે ગ્રન્થ લખીને દિગમ્બરોની ખબર લીધી છે. ૧૭ મા મૈકામાં થઈ ગયેલાં વિનયવિજય અને યશોવિજય એ બે મહાન લેખકો વિષે તો ૭૪ મા પૃષ્ઠ ઉપર લખ્યું જ છે. વિનયવિજયનો લોકપ્રસિદ્ધ તો જ્ઞાનચક્ર જેવો ગ્રન્થ છે અને તેમાં જૈનધર્મનાં સર્વ ફોનો ઉપર ચર્ચા છે. યશોવિજયે ન્યાય અને તર્ક ઉપર અનેક ગ્રન્થો લખ્યા છે, એમનો પ્રતિમાશતક ગ્રન્થ ખાસ આકર્ષક છે, એમાં મૂર્તિપૂજા વિષે લખ્યું છે. એ ધર્મના સિદ્ધાન્તો વિષે ચર્ચા ચલાવનાર સરકૃત અને પ્રાકૃત ગ્રન્થો આજ સુધી જે લખાયા જાય છે અને એવો છેલ્લો ગ્રન્થ, મારા જાણવામાં આવ્યું છે તે પ્રમાણે ૧૯૧૭ માં વિજયધર્મસૂરિનો જૈનતત્ત્વજ્ઞાન પ્રકટ થયો છે.

શ્વેતામ્બરોની પેઠે દિગમ્બરોએ પણ ધર્મ અને તેને અનુકૂળ શાસ્ત્રન વિષેના ગ્રન્થ બહુ ઉત્સાહથી લખ્યા છે, એ પ્રદેશમાં લખનાર મોટી પ્રાચીન લેખક કુટુંબ હતા. એ ઇ. સ. ૬૦૦

પહેલાં થઈ ગયા છે. કેટલાકે તો એમને ઇ. સ. ની શરૂઆતમાં લઈ લીધા છે. આ સમગ્રદાયના કેટલાક આચાર્યોના ગ્રંથો ધર્મના 'ગૌણગ્રંથ' મનાય છે. (પૃ ૧૦૭ જોશો), તેવી જ રીતે આ આચાર્યના ગ્રંથો પણ 'ગૌણગ્રંથ' મનાય છે. બીજા ધાર્મિક લેખકો: સમન્તભદ્ર, પૂજ્યપાદ, અકલંક, વિદ્યાનન્દ, નેમિચંદ્ર વિષે આગળ (પૃ. ૫૫) ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, એટલે અહીં તો એમનાં નામ ગણાવી ગયે જ ળસ થશે. તે ઉપરાંત બીજા મહત્વના લેખકો પ્રમાચન્દ્ર (૮૨૫ ના અરસામાં), અમિતગતિ (૧૦૦૦ ના અરસામાં), આશાધર (૧૩ મા સૈકાની શરૂઆતમાં), સક્લકોર્તિ (૧૪૬૪ ના અરસામાં) અને શ્રુતસાગર (૧૫ મા સૈકાને અન્તે) થયા છે.

એ બધા લેખકોએ પોતાના ગ્રંથો સંસ્કૃત અથવા પ્રાકૃત શ્લોકોમાં લખ્યા છે, અને એ ગ્રંથો ઉપર એમણે પોતે જ અથવા તો એમના શિષ્યોએ અને બીજા ટીકાકારોએ ટીકા લખી છે.

પ્રખ્યાત ધાર્મિક ગ્રંથોના અનુવાદ ભાષામાં થયા છે, અને એ રીતે વર્તમાન ભારતભાષાઓનો ઉપયોગ જૈનસાહિત્યમાં થયો છે. ગુજરાતી અને બીજી ભાષાઓમાં અનેક ધર્મગ્રંથોના અનેક અનુવાદ થયા છે. કેટલાક ગ્રંથકારોએ પૂર્વે પણ પોતાની માન્ય ભાષામાં ગ્રંથો લખ્યા છે: શ્રીવદ્દેવ જન્મભૂમિનું 'એમનું' નામ તમ્બુલગચાર્ય કાનડામાં થઈ ગયેલા ને તત્ત્વાર્થધિર્મસ્ત્રેષ્ઠ ઉપર એમણે કાનડીમાં ટીકા ૯૬૦૦૦ ગાથા (શ્લોક) માં લખી છે. એ ગ્રંથની રચનાનો સમય નિર્ણય નથી થયો, પણ કહેવાય છે કે ખારમા સૈકામાં રચાયો હતો, હુર્લાંગે એ ગ્રંથ અત્યારે પ્રાપ્ત નથી. જેમ જેમ આપણે વર્તમાન સમય તરફ આવતા જઈએ છીએ તેમ તેમ જૈન ધર્મ વિષેના ગ્રંથો અર્વાચીન ભાષામાં લખાયેલા વધારે જણાતા જાય છે. ધર્મજ્ઞાનને લોકપ્રિય બનાવી તેનો જન-સમૂહમાં પ્રચાર કરી શકાય અને ગ્રાવકોને શુદ્ધ જ્ઞાન આપી શકાય એ હેતુએ બુદ્ધી બુદ્ધી લોકભાષામાં અનેક ગ્રંથો લખાયા છે.

ચોતાના સિદ્ધાન્તોમાં જૈનોએ અપરિમિત સંખ્યાનો ઉપયોગ કર્યો છે, એટલે એથી એમ પણ જણાય છે કે ગણિતશાસ્ત્રમાં એ નિપુણ હોવા જોઈએ, અને એમનામાં એ વિષય ઉપર અન્યો લખનાર પણ થઈ ગયા છે. મહાવીરના (ઇ. સ. ૬ મા સૈકામાં) ગણિતમાસંપ્રદાયને ગણિત શીખવનારા અન્યનો તો અગ્રેજીમાં અનુવાદ પણ થયો છે.^{૩૩}

જીવ અને અજીવના સિદ્ધાન્ત વિષે તો એમના ધાર્મિક અને તાર્કિક અન્યોમાં પુષ્કળ ચર્ચા છે. રત્નસિંહે પુદ્ગળ અને નિર્ગોદ (સૂક્ષ્મતમ જન્તુ) વિષેના જૈન સિદ્ધાન્ત ઉપર નાના નાના અનેક લેખ (છત્રીશીઓ) લખ્યા છે,^{૩૪} શાન્તિસરિત્તિ (૧૧ મા સૈકામાં) ચોતાના જાનવિચારમા જીવનશાસ્ત્ર, ઉદ્દેશિજ્ઞ-શાસ્ત્ર, પ્રાણી શાસ્ત્ર અને માનવશાસ્ત્ર સંગ્રહ-ધે સારી ચર્ચા કરી છે.^{૩૫} પ્રખ્યાત પૂજ્યપાદે ચોતાના કલ્યાણકારકમાં વૈદિક વિષય ચર્ચ્યો છે. આ અન્યમાં ઔપધિની વનસ્પતિ વિષે ચર્ચા છે. જગદલ સોમનાથે ૧૧૫૦ ના અરસામાં એનો અનુવાદ કાનડી ભાષામાં કર્યો. એજ વિષય ઉપર કાનડી ભાષામાં ખીજો એક અન્ય મંયરાજનો શમૈન્દ્રમ-લિદર્પણ છે.^{૩૬}

અનેક જૈન લેખકોએ મંત્રશાસ્ત્ર વિષે પણ લખ્યું છે, કાનડી પંડિત રે (૧૩૦૦) રસપ્ર નામે અન્ય લખ્યો છે; તેમાં વર-સાદ, ધરતીકંપ, વિજળી અને વિવિધ પ્રકારનાં પૂર્વલક્ષણો વિષે ચર્ચા કરી છે. હર્ષકોર્તિએ જ્યોતિષસારોદાર નામે તારાઓ સંબંધેનો અન્ય લખ્યો છે અને એમાં સ્વપ્નો, મત્રો અને ખીજ અનેક શુભવિદ્યાઓ સંબંધે ચર્ચા છે.^{૩૭}

ક્રિયાકાણ્ડના અન્યોમાં મંદિર બાંધવાની તથા પ્રતિમાઓ કોતરવાની કળા વિષે વર્ણનો છે. સ્થાપત્ય અને શિલ્પશાસ્ત્ર વિષે પણ અન્યો જૈનોએ લખ્યા હોય એમ માનવાને કારણ છે. પણ એવા અન્યો હજી મુખી મને મળી આવ્યા નથી.

જૈનોની સાક્ષિત્યનેવા વિષે અહીં આપણે માત્ર દિવ્યદર્શન ન કરી ગયા; એ નથી તો કોઈ રીતે સમ્પૂર્ણ, કે નથી તો સમ્પૂર્ણ

કરવાનો કશે પ્રયત્ન પણ આપણે કર્યો, પણ એ ઉપરથી જણાઈ આવશે કે એમણે કેટલી વિવિધ દિશાએથી સાહિત્યસેવા કરવાનો પરિશ્રમ ઉઠાવ્યો છે, અને વળી એ પણ જણાઈ આવશે કે ભારતમાં સાહિત્યક્ષેત્રના કેાઈ પણ પ્રદેશને એમણે જતો નથી કર્યો, આપણે હજી એ વિષે પૂરું જાણતા નથી, એટલે એ વિષયમાં પૂરી માહિતી મળી આવે ત્યાંસુધી જૈનોની સાહિત્ય સેવા માટે સમ્પૂર્ણ અભિપ્રાય આપતાં થાલવું જોઈએ.

કથાઓ અને કાવ્યો. ૬૫૫૫૫૫૫૫

જૈનશાસ્ત્રો અનેક પ્રકારની કથાઓથી ભરપૂર છે, શાસ્ત્રોમાં તીર્થંકરો, ઉપદેશકો અને સાધુઓ વિષે જે વર્ણનો છે. તેમનો ઉપયોગ પાછળના લેખકોએ પોતાની સાહિત્યરચનામાં કર્યો. અનેક ભાષાઓના અનેક ગ્રંથોમાં એ પુરાણ વસ્તુને આધારે નવનવે ને તાજે સ્વરૂપે, સરળ અને સમજવે સહજ, તેમજ વળી કલાવિશિષ્ટ અને સમજવે શ્રમસાધ્ય સ્વરૂપે કથાઓને કાવ્યો લખાયાં. ઋષભદેવના, શાન્તિનાથના, અરિષ્ટનેમિના, પાર્શ્વનાથના, મહાવીરના અને બીજા તીર્થંકરોના જીવનમાંથી અનેક કથાઓ લઈને તેમને પોતાની પ્રિય ભાવનાઓની સહાયતાએ નૂવું નવાં સ્વરૂપ આપ્યાં, વળી એમનાં જીવનમાં નવા નવા પ્રસંગો મૂક્યા, તેમના અને તેમના શિષ્યોના પાછલા જીવની કથાઓનો ઉપયોગ કર્યો અને એ જૈને પોતપોતાના જમાનાને યથા યેસતાં સ્વરૂપ આપ્યાં.

જૈનોએ જીવનકથાઓ લખવાનો પ્રદેશ પણ બહુ વિશાળ લીધો છે: એમણે ધર્માચાર્યોની, પોતાના ધર્મને અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ રહેલાની, તેમજ લોકકથાઓમાંના આકર્ષક અનેક પુરૂષોની પણ જીવનકથાઓ વિસ્તારથી લખી છે. ૨૪ તીર્થંકરો ઉપરાંત ૧૨ ચક્રવર્તીઓની અને ૨૭ વીરપુરૂષો (વાસુદેવ, પ્રતિવાસુદેવ, બળદેવ) ની જીવનકથાઓ લખી છે. વળી ભરત, રાગર, રામ, લક્ષ્મણ, રાવણ, ચંદ્રદેવ, કૃષ્ણ, જરાસંઘ વગેરે પ્રાકૃતમાન્ય પુરૂષોને જૈનોએ પણ પોતાના માન્યા છે અને વળી બહુ ઉંચે

સ્થાને મૂક્યા છે. આ અને બીજા પુરૂષોના ઇતિહાસ જૈનોએ રામાયણમાંથી અને મહાભારતમાંથી લીધા છે ને પોતાનો હેતુ સાધવા તેમાં થોડો ઘણો પોતાને મનમાનતો ફેરફાર કરી લીધો છે, અને વળી એ લેખકો એ સૌ પુરૂષોને જૈન માને અને તેમને જૈનરૂપે આજેજે એ તો ઉઘાડી જ વાત છે. બ્રાહ્મણ સાહિત્યનો આધાર લઇને નવું સાહિત્ય રચવાના (કહેવું જોઇએ કે દુરૂપ યોગ કરવાના પણ) ઉત્સાહમાં જૈનોએ અનેક પુસ્તકો લખ્યાં છે: જિનસેને હરિવંશ પુરાણ (૮ મા સૈકામાં), આદિ પંચ (૧૦ મા સૈકામાં) કાનડી ભાષામાં વિક્રમાર્જુનવિજય (એને પંપમારત પણ કહે છે), શુભચન્દ્રે (૧૬ મા સૈકામાં) પાળ્લવપુરાણ અને બીજા અનેક લેખકોએ અનેક અન્ય લખ્યા છે, અને તેમાં મહાભારતમાંથી કૃષ્ણ વગેરેનું વસ્તુ લીધેલું છે, રામાયણમાંથી વસ્તુ લઇને શ્વેતાશ્વર વિમલસુરિએ (૩ જા કે ૪ થા સૈકામાં) પ્રાકૃત પદમચરિય, દિગમ્બર રવિસેને (૬૬૦ ના અરસામાં) પદ્મપુરાણ, કાનડી કવિ તરૂણ પંચે (૧૧૦૦) રામચન્દ્રચરિતપુરાણ (અથવા પંપરામાયણ) અને બીજા અનેકોએ એ પ્રકારના અનેક અન્ય લખ્યા.

જિનસેને આદિપુરાણમાં અને તેની પૂર્તિમાં શુણ્ણકદ્રે (બને ૬ મા સૈકામાં) ઉત્તરપુરાણમાં, હેમચન્દ્રે (૧૨ મા સૈકામાં) ત્રિપટિરાલાકાપુરુષવરિતમાં તેમજ બીજા અનેક લેખકોએ પોતાના અન્યોમાં ૬૩ મહાપુરૂષોનાં જીવનનો ઇતિહાસ વ્યવસ્થિત ક્રમે જોડવાના પ્રયત્ન કર્યા છે.

મહાવીરના સમય પછી સમ્પ્રદાયે જે પ્રગતિ કરી એનો ઇતિહાસ પણ લખાવાના પ્રયત્ન થયા છે. કાળના પ્રવાહમાં જૈનધર્મે જે છાયા તાપ જોયા તેનું વર્ણન કરવાને માટે પણ અનેક રચના લખાયા છે. બેશક આ રચનામાં ઐતિહાસિક વાસ્તવ તો થયું હશે, અને છતાં જે એમાં કથાઓ ઉપકથાઓ એટલી બધી મુરી નાખી છે કે એ અન્યોના જાણ વગુને ઐતિહાસિક માનતાં મુશ્કેલ થાય છે. લેખકોને બાનેથ નહિ દરે એવી રીતે રચના અને કલ્પના એકઠાં મળી ગયાં છે અને તારીખવાર-

નો ક્રમ કેવળ હિલટસુલટ થઈ ગયો છે, આ પ્રકારના અન્ય ઢગલા બંધ છે. જૈનો ચરિત્ર અને પ્રબન્ધ વચ્ચે ભેદ પાડે છે.^{૩૮} બધા ત્રિપથિ શલાકા પુરૂષોની તેમજ વીર સંપત્તિ પપાઉ માં સ્વર્ગ પામેલા આર્યચરિત્ર સુધીના પ્રાચીન ધર્માચાર્યોની જીવનકથા તે ચરિત્ર; ત્યારપછીના ધાર્મિક પુરૂષોની તેમજ રાજા, પ્રધાન, વેપારી વગેરે ઇતર મહાપુરૂષોની જીવનકથા તે પ્રબન્ધ. વળી ઐતિહાસિક પુરૂષોની કથાઓ ગુજરાતી તેમજ બીજી આધુનિક ભાષાઓના રાસ માં પણ લખાયેલી છે. આ બધા અન્યોનું ધ્યેય માત્ર ઇતિહાસ લખવાનું નથી (અને તેમાં કથાઓને ખુબ વણી કાઢી છે), પણ ધર્મોપદેશમાં ક્ષણે દેવા માટે સાધન તૈયાર કરવાનું પણ છે. વાચકને ધાર્મિક અને નૈતિક બનાવવો, જૈનધર્મનો પ્રચાર કરવો અને સાધુઓને ઉપદેશનું સાધન કરી આપવું, એ ઉદ્દેશ આમાંના ઘણાખરા અન્યો લખાયા છે.

હિમચન્દ્રે ત્રિપથિ શલાકા પુરૂષ ચરિત્ર લખ્યા પછી તેની પૂર્તિરૂપે પરિશિષ્ટવર્ણ અન્ય લખ્યો, તેમાં જૈનધર્મના સળંગ ઇતિહાસનો સમાવેશ કર્યો છે અને ધર્માચાર્યોની કથાઓ લખી છે. વળી આ અન્યની પૂર્તિરૂપે પ્રભાવન્દ્રે અને પ્રભુમ્મસરિએ (૧૨૫૦ ના અરસામાં) પ્રભાવકચરિત્ર અન્ય લખ્યો અને તેમાં હિમાચાર્ય સમેત ૨૨ જૈનાચાર્યોની જીવનકથા લખી. મેહુતુંગે (૧૩૦૦ ના અરસામાં) પ્રબન્ધચિન્તામણિમાં અર્ધ-ઐતિહાસિક ઘટનાઓનો અને કાલ્પનિક કથાઓનો સંગ્રહ કર્યો, હિમચન્દ્રે કુમારપાલ ચરિત્રરૂપે ઐતિહાસિક કાવ્ય લખ્યું, અને બીજા અનેક લેખકોએ જ્ઞાનવીરોની સ્તુતિરૂપ અન્યોમાં ઐતિહાસિક ઘટનાઓ સાથે કલ્પનાઓ મેળવી નાખી, આપણા સમયમાં દક્ષિણદેશમાં રાજાવલિકયા નામે અન્ય દિગમ્બર દેવચન્દ્રે ૧૮૩૮ માં કાનડી ભાષામાં લખ્યો, તેમાં મૈસુરની રાજકન્યાની સ્તુતિ છે; તેમાં પ્રાચીન કાળના લેખોનો આધાર લઈને, પોતાના સમયના યુરોપિયન સંશોધકને રસ પડે એવી રીતે જૈન ધર્મના સિદ્ધાન્તો વિશે ચર્ચા કરી છે.

જૈન ઇતિહાસકોની ખાસ વિશિષ્ટતા તો એ છે કે ઇતિહાસ-

મમા ણની ગયેલી ઘટનાઓને જ વર્ણવીને એ એસી રહેતા નથી, પણ લપિધ્યમા ગુ ણનવાનુ છે તેનુ પણ વર્ણન કરવાનુ સાહસ કરે છે એ ધર્મને ગતે જગતનો જે ઇતિહાસ છે એ આપણે પછીથી જોઈશુ, અને એ ઉપરથી જણાઈ આવશે જે હવે પછી પ્રવર્તનાર હુદ્દ જુગમાની નિગથાજનક સ્થિતિનુ પણ વર્ણન જૈન લેખકોએ કર્યુ છે છેક છેવટે થનાર શ્રાવકનુ અને સાધુનુ નામ પણ એમણે આપ્યુ છે જૈનધર્મનો કેવળ લોપ થઇ ગયા પછી તેની પાછી નવેસરથી આવતા જુગમા આપના કરના તીર્થ કરેના જીવનચરિત્ર વર્ણવવા એ કેટલાક લેખકોનો પ્રિય વિષય છે

કથાઓ અને વાર્તાઓના પ્રદેશમા જહુ પૂર્વેથી જૈન સાહિત્યકોએ અતિ સફળ કાર્ય કર્યુ છે જ્યાંને માટે નવનવા વસ્તુઓ શોધી ઠાઠવામા અને તેમને બધમેસતા સ્વરૂપ આપવામા એમણે હિન્દુઓની અને જૌહોની સ્પર્ધા કરી છે કથા સાહિત્યના પ્રદેશમા એમનુ લખાણ એટલુ બધુ છે કે હજી સુધીયે એ પોતાનુ મહત્ત્વ માયવી રહ્યુ છે ભાગતના લગભગ બધા મહત્ત્વના કથા અને વાર્તા-ગ્રંથોનુ જૈનોએ સંસ્કરણ કરી એમને પોતાના જેવા કરી દીધા છે ખીલ્ત સપ્રદાયની રચનામા અને આમના સંસ્કરણમા ભેદ એટલો સખવામા આવે છે કે એ લોક પોતાના સંસ્કરણમા પોતાના ધાર્મિક સિદ્ધાન્તો દાખલ કરે છે એવી રીતે એમણે વત્તાલ પચવિસતિ સિદ્ધાન્ત કાનિશિષા શુક સમ્પતિ વિગેરે ગ્રંથોના સંસ્કરણ કર્યા છે વળી આશ્ચર્ય તો એ છે કે એકના એક જ ગ્રંથના અનેક સંસ્કરણ થયા છે ઇ સ ૩૦૦ ને સુમારે થઇ ગયેલા બ્રાહ્મણ વિષ્ણુશર્માના વૈષ્ણવ પક્ષત્રના એવી રીતે અનેક જૈન સંસ્કરણ થયા જણાય છે અને વળી એ બધામા વસ્તુની અને ભાષાની દૃષ્ટિએ પુષ્કળ તફાવત છે એકમા પ્રાચીન કથાઓ કઇંક વિસ્તારથી લખી છે, ખીજામ વિદ્યાર્થીઓ સમજી શકે એવી રીતે નાના વાકયોવડે લખી છે મૂળ કથામાના શ્લોક બને લે છે, પણ મૂળમાની કંઠણ અને ક્વિષ્ટ સંસ્કૃત ભાષાને મોળી કરી નાખે છે તથા મૂળમાન પાઠથી સ્વતંત્ર હીને તેમાની વાર્તાઓ લોકગૌલીએ લોકભાષામા

કહે છે....ત્યારપછી કેઇ જુના ગ્રન્થને આદર્શમાં રાખીને નવા વાર્તાગ્રન્થ સંસ્કૃતમાં લખનારની, તેમજ લોક તરફ નજર રાખીને એ પ્રાચીન સંસ્કૃત વાર્તાગ્રન્થના પોતાની માતૃભાષામાં—ગુજરાતીમાં—અનુવાદ કરનારનીયે ખોટ નથી. મધ્યયુગમાં યૂરોપના ગાયકો કથાઓનો પ્રચાર કરતા એવો પ્રચાર કરવાનું બની શકે એટલા માટે અને લોક પોતે ગાઇ શકે એટલા માટે જૈન સાધુ રત્નસુન્દરે એ આખો ગ્રન્થ લોકરાસાને ઘાટે રચ્યો છે; એ કવિ એક કવિસમ્પ્રદાયના નેતા પણ હતા. વળી તરત જ એમના એક પ્રશંસકે એમના ગ્રન્થને નવું સ્વરૂપ આપ્યું, એમાંના રાગને જરા લીસા કર્યા ને એમાં થોડીક નવી કથાઓ ઉમેરી. ત્યારપછી વળી વત્સરાજે એ ગ્રન્થને જ આધારે એને જ મળતે સ્વરૂપે નવો ગ્રંથ લખ્યો, પણ એમાં કવિતાઓ ઘણી ઉંચી અને છતાંયે પોતાની માતૃભાષામાં લખી. વળી ત્રીજાએ એ ગ્રંથ સંસ્કૃત પદ્યમાં ઉતાર્યો અને આ સંસ્કૃત કાવ્યને ચોથાએ—મેઘવિજયે મૂળ સંસ્કૃત ગ્રંથને સ્વરૂપે ગદ્યપદ્યના મિશ્રણ રૂપે પાછો સંસ્કૃતમાં ઉતાર્યો અને છતાંયે રત્નસુંદરના અને મેઘવિજયના ગ્રંથ વચ્ચે પુરો સો વર્ષનો ય આજો નથી. ”૩૯.

ખડું પ્રાચીન કાળથી જૈનોએ ભારતની સર્વસામાન્ય કથાઓના વસ્તુને લઇને પોતાના ધર્મને અનુકૂળ તેમાંથી વાર્તાઓ ચોણ કાઢી છે, એમણે એ રીતે સાહિત્યક્ષેત્રમાં જે અપરિમિત શ્રમ ઉઠાવ્યો છે, તેને પરિણામે તો એ બધી કથાઓ ને વાર્તાઓ આજસુધી સચવાતી આવી છે; કારણ કે જૈનોએ જો એ પ્રમાણે ન કર્યું હોત તો એ આજ સુધીમાં તો ક્યારની ચે ભુંસાઇ ગઇ હોત. પ્રાચીન વસ્તુનો આધાર લઇને જૈન લેખકોએ એવી વાર્તાઓ લખી છે, એનાં ચિહ્ન તો અનેક રીતે જોઈ શકાય છે. અમુક ગ્રન્થમાં ખાસ જરૂરની ન હોય એવી એકાદ વાર્તા, વિષયની ચર્ચામાં કે ગ્રન્થને આરમ્ભે કે તેને અંતે, એ લેખકોએ મૂકી દીધેલી જોઈએ છીએ. પણ વળી ધાર્મિક વિચારને કારણે અનેક પ્રસંગે વાર્તાની વિગતમાં ફેરફાર પણ કરી નાખેલા હોય છે.

“ એક રાજા ઘોડો ખેલતો નીકળ્યો, પણ અણધર ઘોડો ક્યાંનો ક્યાં
એને વનમાં લઈ ગયો. રાજા વનમાં ભૂલો પડ્યો, ત્યાં એણે રૂપાળી
રાજકન્યા જોઈ, અથવા ખીજું કંઈ સાહસ થયું. ” આવી શરૂ-
આત અનેક જૈનવાર્તાઓમાં હોય છે; હિંદુ મુખ્યાત વાર્તા-
ઓમાં રાજા શિકારે ચડે છે, પણ જીવહિંસાનો જૈનોમાં નિષેધ
હોવાથી તેઓ સર્વસામાન્ય વાર્તાઓની વિગતોમાં આવો ફેરફાર
કરે છે એમ યાદોળી ધારે છે. ૪૦

જુની કથાઓને આધારે નવી કથાઓ રચ્યા ઉપરાંત જૈનોએ
કેવળ નવી કથાઓ નવે સ્વરૂપે રચી કાઢી છે. શુદ્ધ જૈનરચનાની
એવી કથાઓ અને કથાનકો અનેક છે. આ કથાઓના લેખકોએ
પોતાની કથાઓ માત્ર કથા ઉપરના મોહને જ કારણે લખી છે
એવું નથી, સાથે સાથે ખીજા પણ હેતુ હતા. પ્રખ્યાત હરિભદ્ર
કથાના ચાર પ્રકાર પાડે છે; જીવનનીતિ, રાજનીતિ વગેરે શીખ
વનાર કથા તે ઈર્ષ્યકથા, પ્રેમની વાતો કરનાર કથા તે કામકથા,
ધાર્મિક જ્ઞાન આપનાર કથા તે ધર્મકથા, અને જીવનના એ ત્રણે
પ્રદેશોની મિશ્ર કથા તે સંકર્ષકથા. કેટલીક કથાઓમાં રૂચિર
સ્વરૂપે શુભ જીવનના નિયમો દેખાડવામાં આવેલા અથવા તો
સંસારવિલાસનાં વિધિવિધ સ્વરૂપો આપવામાં આવેલા હોય છે.
અને ત્યારે ધનસમ્પત્તિ, લોગવિલાસ અને ધરખાર તજ સાધુ
થવાની જે જૈનભાવના તેની વિરુદ્ધ પણ કેટલાક પ્રસંગો એ
કથાઓમાં આવે છે. તેવે પ્રસંગે કથાકાર ધર્મભાવનાને ઉંચી
રાખવા માટે, પોતાની કથાના નાયકને સંસારના સૌ લોગવિલાસ
લોગવાળ્યા પછી તેના જીવનને શેષ ભાગે તેને સાધુ બનાવે છે
અને એમ કરીને ધર્મભાવનાને પ્રબળ બનાવે છે. જૈનકથાઓમાં
ખીજા એક દષ્ટિએ પણ ધાર્મિક સિદ્ધાંતો વણાયા છે, પુનર્જ-
ન્મના સિદ્ધાંતને પ્રબળ બનાવનાર વસ્તુ અનેક કથાઓમાં લેવાયાં
છે. અનેક કથાઓને અતે કોઈ સાધુ અથવા કેવલી આવે છે તે
કથાના નાયકને સમજાવે છે કે ‘તારે આ લવમાં જે બધાં મુખ
દુઃખ લોગવવાનાં આવ્યાં તેવું કારણ આમ છે. પૂર્વ જન્મમાં

કરેલાં પુણ્યનાં ફળ રૂપે તું આ જન્મે સુખ લોગવે છે, પૂર્વ જન્મમાં કરેલાં પાપનાં ફળ રૂપે તું આ જન્મે દુઃખ લોગવે છે.’

કથાઓ અને કથાનકો અનેક સ્વરૂપે છે, અનેક કદના છે. પશુપંખીની અને આનંદ ઉપજાવે એવી એવી નાની નાની કથાઓથી માંડીને તે ગદ્યમાં, પદ્યમાં કે ગદ્યપદ્યમાં, નવે સ્વરૂપે રચાયેલી લાંબી લાંબી કથાઓ પણ અનેક છે. આવી લાંબી કથાઓને પદ્યમાં હોય તો સાહિત્યમાં એ કાવ્ય કહેવાય છે.

જૈનોએ આ પ્રકારનું સાહિત્ય એટલું બધું લખ્યું છે કે તેમાંના મહત્ત્વના થોડા સંખ્યાં લખવા એટલું પણ આ ગ્રંથના પરિમિત ક્ષેત્રમાં બની શકે નહિ. ત્યારે એમાંના થોડાજ ગ્રંથો વિષે અહીં સંક્ષેપમાં જ લખીને મારે સંતોષ લેવો પડે છે.

જીવક (અથવા જીવધર) વિષેનો ઇતિહાસ તે (દિગંબરમાં) સૌથી વધારે લોકપ્રિય કાવ્યવસ્તુ છે. સંસ્કૃતમાં એ કથા રચાઈ છે, તેમજ શુશ્રુભદ્રના (નવમા સૈકામાં રચાયેલા) ઉત્તરપુરાણમાં પણ એ કથા છે. પણ સૌથી સુંદર તો તામિલ રચના છે; તિરુત્તકદેવર (સં. શ્રી વલ્લભ) ૧૦ માં કે ૧૧ સૈકામાં થઈ ગયેલા, તેમણે એ કથા લખેલી કહેવાય છે. એ કથા લખાયા સંખ્યાં એવી વાત ચાલે છે કે તિરુત્તકદેવર મહારાની પ્રખ્યાત પાઠશાળામાં લણુતા હતા. એમના સહાધ્યાયીઓએ એકવાર એમને કહ્યું કે ‘કામશાસ્ત્ર વિષે કશું લખવાની તારામાં શક્તિ નથી.’ ત્યારે એમણે જણાવ્યું કે ‘હજીસુધી કામશાસ્ત્ર વિષે મેં કશું લખ્યું નથી એ વાત સાચી, પણ પ્રસંગ આવશે તો એ સંખ્યાં અન્ય લખીશ ત્યારે તેમાં પ્રેમ તથા જીવનવિલાસની વાતો લખીશ.’ પછી એમણે જીવક ચિન્તામણિ નામે અન્ય લખ્યો, તેમાં જીવકનાં ૮ લગ્ન વિષે, તેના એક મિત્રના ૧ લગ્ન વિષે તેમજ નાયકના વિજ્ઞાન, પૃથ્વી, સુખ અને નિર્વાણ સાથેના લગ્ન વિષે અલંકારરૂપે ૧૮ ગાનોમાં વર્ણન કર્યું. એ અન્ય રચાઈ રહ્યા પછી એક તેજોદેવીએ અને વાંચ્યો ને કહ્યું જે ‘તિરુત્તકદેવર પાકો દુરાચારી હોવો જોઈએ, અને એણે પોતાના કામજીવનના ગદ્યા અનુલવો એકઠા કરીને

આ ગ્રન્થમાં ઉતાર્યા છે, કારણ કે નહિ તો એ આવું આપેલુંજ વર્ણન કરી શકે શી રીતે ?' કવિએ તો આપું જીવન પવિત્રતામાં ગાળ્યું હતું, તેથી આ આરોપ સામે પોતાનો ગથાવ કર્યો. પોતાની પવિત્રતાના પ્રમાણમાં ધિક્કધિક્કતો લાલચોળ લોકોને ગોળો પોતાના હાથમાં એમણે લીધો અને કહ્યું જે “હું પવિત્ર ન હોઉં તો આ ગોળો મને બાળી મૂકે !” આ પ્રકારની અગ્નિ-પરીક્ષાએ એ વાત સાચી પાડી જે “અગ્નિ સાધુને કશું કરી શકતો નથી, સાધુ તો પોતાની પવિત્રતાએ પ્રકાશતો ઉભો છે.”

ગુણભદ્રે લખેલા ઉત્તરપુરાણમાંની^{૪૧} જીવકની અથવા જીવ-ધરની પ્રખ્યાત કથા સૌથી પુરાણી ગણાય છે. એને આધારે અહીં સંક્ષેપમાં એ કથા આપું છું.

“રાજપુરના રાજા સત્યધરને એનો નિમકહરામ પ્રધાન કાષ્ટાંગારક પદ્મજ કરે છે ને भारी નાખે છે. એની રાણીને તે વેળાએ સારી આશા હતી, તે નાશી છુટે છે. એક સ્મશાન-ભૂમિમાં એ પુત્રને જન્મ આવે છે. ગન્ધાત્કર નામે એક વેપારીને પોતાનાં પાછલાં જીવનાં પાપને લીધે છોકરાં જીવતાં નહિ, તે તેજ વેળાએ પોતાનાં તરતનાં જન્મેલાં તેમજ મરેલાં છોકરાંને બાળવાને ત્યાં આવ્યો. રાજપુત્રને એ પોતાની સાથે લઈ નીચે છે અને પોતાના પેટના પુત્રની પેઠે ઉછેરે છે. એને કામજો લલિત્ય બાપ્પું હતું કે મરેલાને બહલે તને જીવતો છોકરો મળશે, એ પ્રમાણે થયું એટલે એ રાજપુત્રનું નામ જીવધર પાડે છે. ત્યાર-પછી શેઠને બીજો છોકરો થાય છે, તેનું નામ નંદાધ્ય પાડે છે. એ બે બાળકો સાથે ઉછેરે છે. જીવધરની ચતુરાઈનાં અને શક્તિનાં લક્ષણ નાનપણમાંથી જ દેખાવા માંડે છે. ત્યારપછી એ ઘણાં પરાક્રમ કરે છે અને એના પ્રારબ્ધમાં લખાયા પ્રમાણે આઠ ઓળો પરણે છે; અઠેકી કળામાં નિપુણતા બતાવીને અઠેકી સ્ત્રીને પરણે છે. એકને વાંસળી વગાડીને, બીજીને હાથી વશ કરીને, ત્રીજીને સાપનું ઝેર ઉતારીને વગેરે એક યક્ષ કુતરાના અવતારમાં હતો ત્યારે અવગચ્છા છોકરાંથી એને ઉગારી લઈ એને

વશ કરેલો તેની સહાયતાથી જીવધર અનેક પરાક્રમ કરી શકે છે. અન્તે એ કાષાંગારકને મારી નાખે છે ને જાપની ગાદીએ બેસે છે. ત્યારપછી એ બહુ લાંબા કાળ સુધી રાજ્ય કરીને યશ પ્રાપ્ત કરે છે. છેવટે મહાવીરના ઉપદેશથી એ સંસારત્યાગ કરે છે. રાજ્ય પોતાના પુત્રને સોંપે છે, કેવલી થાય છે ને અન્તે મોક્ષ (નિર્વાણ) પામે છે.

જીવધરનું અને કથામાંનાં મુખ્ય પાત્રોનું પ્રારબ્ધ તેમના કર્માનુબંધને અનુસરીને એકમેક સાથે જોડાયાં છે, અને પોતાનાં પાછલા લવનાં કર્મ પ્રમાણે સૌને કળ મળે છે. જીવધર પોતાનાં સગાંસંબંધીથી સોળ વર્ષ વિખુટો રહ્યો, કારણ કે એણે પાછલા લવમાં એકવાર એક હંસને તેના સગાંસંબંધીથી ૧૬ દિવસ વિખુટો રાખ્યો હતો. આ કથામાં પુનર્જન્મના સિદ્ધાન્તને પણ મહત્ત્વનું સ્થાન આપ્યું છે. રાજકુમારી શ્રીચંદ્રા એકવાર કબુતરની જોડને ચરતી જોઈ બેલાન થઈ પડે છે. પૂર્વજન્મમાં પોતે પણ કબુતરી હતી અને પોતાના કબુતર સાથે બહુ સુખમાં દિવસ ગાળતી; તે વાતનું એને સ્મરણ થઈ આવે છે. એનાં માળાપ શ્રીચંદ્રા પાસેથી તેના પૂર્વજન્મની કથાનાં સ્મરણો સાંભળી લે છે, અને તે પ્રમાણે એક ચિત્રકાર પાસે તે ચીતરાવે છે. પછી એ સૌ ચિત્રો ચૌદામાં મૂકાવે છે. જેથી તેના પૂર્વલવના સ્વામીને શોધી શકાય અને શ્રીચંદ્રાને તેની સાથે પરણાવી શકાય. નંદાધ્ય એ ચિત્રો જુએ છે, એને પોતાને પણ પાછલો લવ સાંભરી આવે છે અને તે સુંદર રાજ્યકન્યા સાથે તે લગ્ન કરે છે.

દિગંબરોનું એક બીજું પ્રખ્યાત કાવ્ય મવિસત્તકહા છે, ઘણું કરીને દશમા સૈકામાં થઈ ગયેલા દિગંબર વેપારી નામે ધનપાલે એ રચેલું છે. એમાં ૨૨ ઘટ્ટા છે અને અપભ્રંશ ભાષામાં શ્લોકોકાનુબંધ રચનાએ રચ્યું છે. એ ભાષામાં કેવું ગમ્ભીર લખી શકાય, એનો આ કાવ્ય નમુનો છે.^{૪૨} એમાંનું વસ્તુ સંક્ષેપમાં આ પ્રમાણે છે:-કુરુજંગલ રાજ્યનો વેપારી મવિસત્ત પ્રવાસ કરતો કરતો સુવર્ણ-દીપમાં આવી પહોંચે છે, ત્યાંથી જતાં માર્ગમાં, એના ચોરમાન

ભાઈ વન્ધુયત્તના કપટથી એક બેટ ઉપર તે એકલવાયો થઈ પડે છે. વિચિત્ર સંજોગોને બળે ત્યાં એને સુંદર રાજકુમારી મળી આવે છે, તેની સાથે એ લગ્ન કરે છે. ત્યારપછી એ દંપતી બાર વર્ષ સુધી ત્યાં સુખમાં રહે છે. એવામાં વન્ધુયત્તનાં વહાણ એ બેટ ઉપર આવી ચડે છે. ભાઈઓ એકમેક સાથે સમજી જાય છે ને વન્ધુયત્ત ભવિષ્યત્તને ઘેર આવવા સમજાવે છે. ઉપકવાની બધી તૈયારી થઈ રહી છે, ત્યાં તો આપણા નાયકને યાદ આવે છે કે બેટ ઉપર એક રત્ન રહી ગયું. ફરી પાછો વહાણમાંથી એ બેટ ઉપર એ રત્ન લેવા જાય છે, એવે સમયે પેલો કપટી ભાઈ વહાણનું લંગર ઉપકાવી દે છે અને ભાઈને મૂકી ચાલતો થાય છે. ઘેર જઈને વન્ધુયત્ત પોતાની ભાણીને પરણવા પૂછે છે ને લગ્નની તૈયારીઓ કરે છે, કોઈ દેવની કૃપાથી ભવિષ્યત્ત વિમાનમાં બેસીને પિતાના નગરમાં આવી જાય છે. પોતાના ભાઈના કારસ્તાનની સૌ કથાઓ રાજાને કહી સંભળાવે છે, પોતાની સ્ત્રીને પાછી મેળવે છે, ત્યારપછી રાજકન્યા સાથે પરણે છે ને વળી ગાદીવારસ પણ બને છે. કપટચારી વન્ધુયત્ત ત્યાંથી નાસીને વૈયનાના રાજા પાસે જાય છે. એ રાજા કુરૂજંગલના રાજાને કહેણ મોકલે છે કે ‘તમારે પરાજય સ્વીકારવો અને ભવિષ્યત્તની બંને સ્ત્રીઓ મને સોંપી દેવી.’ આ અપમાનભર્યાં કહેણના ઉત્તરમાં કુરૂજંગલનો રાજા યુદ્ધનું કહેણ કહાવી મોકલે છે. ભયંકર યુદ્ધ થાય છે અને તેમાં વૈયનાનો રાજા પરાભવ પામે છે. ત્યારપછી ભવિષ્યત્ત લાંબાકાળ સુધી બંને સ્ત્રીઓ સાથે સુખાનંદમાં રહે છે, અંતે તેને એક સાધુ મળે છે તે એને એના પાછલા ભવની કથા કહે છે, તે ઉપરથી એને વૈરાગ્ય ઉપજે છે, સાધુ થાય છે અને અનેક અવતાર પછી મોક્ષ પામે છે.

સંક્ષેપમાં ઉપર જણાવેલી કથાઓમાં, લોકપ્રિય પુનર્જન્મનું મહત્ત્વ દેખાડવાને માટે બીજી કથાઓની પણ ગુચળી કરી છે.

શ્વેતાંબરોમાં ગુરુમાં તેમજ પદમાં લખાયેલી કથાઓ અનેક છે. અહીં માત્ર પદલિપિના જુલમવતી વિષે જ કંઈ ઉલ્લેખ કરીશ. ઇ. સ. ૧ લા સૈકામાં રચાયેલી, પણ ત્યારપછી આશરે હજાર વર્ષે એનું

તરંગલોતા નામે નવું સંસ્કરણ થયું, તેજ આપણી પાસે તો છે. ઇ. ઇ. ટોર્ષમાને એનો *Dienonne* નામે જર્મન ભાષામાં અનુવાદ કર્યો^{૪૩} છે. ત્યારપછી બીજી પ્રખ્યાત કથા હરિલદ્રની સમરાદ્યવદ્ધા છે, એમાં વચ્ચે ગાથાઓ મૂકેલી છે. એનો જર્મન અનુવાદ ફિફ્લ તરફથી થવાની આશા છે.^{૪૪} આ કથામાં શત્રુભાવવાળા બે માણસની નવ ભવની કથા વર્ણવી છે. કોઈ ભવે પિતા-પુત્રરૂપે અવતરે છે, કોઈ ભવે પતિ-પત્ની રૂપે અને કોઈ ભવે બીજા કોઈ સંબંધે એ જન્મે છે. હુદ્દા દરેક ભવમાં શિષ્ટની પાછળ પડે છે અને તેને મારી પણ નાખે છે. છેવટે શિષ્ટ મોક્ષ પામે છે.

ત્યારપછી વળી એક વિશિષ્ટ પ્રકારની પણ જૈનકથાઓ છે, અક્ષંકાર રૂપે ઉપમાઓ દ્વારા જૈનધર્મનું જ્ઞાન આપવાના હેતુએ એવી કથાઓ લખી છે. પ્રથમ તો ધાર્મિક સાહિત્યમાં એવા પ્રયત્ન થયેલા, પણ પછી તો સર્વ પ્રકારના સાહિત્યમાં એવી કથાઓ લખાઈ છે. લઘુ શૈલીમાં લખાયેલી એવી કથા સિદ્ધર્ષએ ઇપમિતિભવપ્રવંચાકથા નામે લખી છે (૬૦૬ માં એ કથા પૂરી થઈ). એમાં ઉપમાઓવડે માનવજીવનનું વર્ણન કરેલું છે, જુદા જુદા માણસો દ્વારા જુદા જુદા શુભુદોપનું વર્ણન કરેલું છે અને એ ગદ્યાના એકીકરણ દ્વારા, જૈન સાધુની ભાવનાને અનુકૂળ માનવજીવનનું ચિત્ર ખડું કર્યું છે. સાહિત્યની દૃષ્ટિએ યાકોબી એને *Bunyan Pilgrim's progress* વર્ગમાં મૂકે છે. ધાર્મિકવૃત્તિવાળા માણસોમાં એ કથા હજી એ પ્રિય છે.^{૪૫}

જાણની પદ્ધતિએ પણ કળાની દૃષ્ટિએ જૈનોએ કથાઓ રચી છે, પણ એવા ગ્રંથોમાં ભાષા તરફ વિશેષ ધ્યાન અપાયું છે. સાહિત્યકારોની બ્યાખ્યા પ્રમાણે એને કાવ્ય કહી શકાય, પછી ગમે તો એ ગદ્યમાં હોય કે ગમે તો પદ્યમાં હોય કે ગમે તો બેનું મિશ્રણ હોય. સોમદેવનો યશસ્તિલક અને ધનપાતનો તિલકમંજરી (૬૫૦ ના અરસામાં રચાયેલા તે) બંને આ પ્રકારના ગ્રંથ છે.

અત્યાર સુધી આપણે જે કથાસાહિત્ય વિષે વાત કરી, તેમાં એનું વસ્તુ એ મહત્ત્વનું ઊંડું છે. ગદ્યમાં જ રચાયેલી

કથા વિષે નહિ, પણ પદમાં ને કાવ્યરૂપે રચાયેલી કથાઓ વિષે પણ આ વાત સમજવાની છે. અનેક કથાઓની રચનામાં કાવ્ય-સ્વરૂપ અતિ સુંદર હોય છે, તે પણ વાચક જ્યારે એ કથા વાંચવા બેસે છે, ત્યારે કથાના તાર એવા શું ચલાયેલા હોય છે કે તેમાં યુરોપિયન વાચકને તો રસ પડે જ નહિ. ત્યારપછી જૈન સાહિત્યમાં એવાં અનેક કથાકાવ્યો છે, જેનું વસ્તુ એકેવારે શ્રુત રહે છે. એની એક એક ગાથામાં આખો ભાવ ભરાઈ રહેલો હોય છે; એક એક ગાથામાં આધ્યાત્મિક અને અલૌકિક ભાવ ભરાઈ રહેલો હોય છે.^{૪૬} આવી કથાઓમાં કાવ્યકળાનું આતિશય હોય છે. આ કીડા એટલી સીમાએ પહોંચી છે કે જે જૈન કવિઓએ કાલિદાસના મેઘદૂતને આદર્શમાં રાખી સમસ્તપૂરણની કળા સાથે ખેલ કર્યા છે. એમાંની એકીએકી ગાથામાં મેઘદૂતના શ્લોક સાથે સંબંધ રાખીને અરિષ્ટનેમિથી પાર્શ્વનાથ સુધીને ઇતિહાસ લખ્યો છે ને બેકીબેકી ગાથા તેમાં ઉમેરી છે. એથી એ વધારે આશ્ચર્યજનક કળા તો દિગ્ગંજર ધ્રુતકીર્તિએ (૧૧૨૫ ના અરસામાં) 'પોતાના રાષ્ટ્રપારશ્વગોષમાં દેખાડી છે: એમાં તો દરેકે દરેક શ્લોકમાં બે બે અર્થ નીકળી શકે છે અને એ રીતે એમાંથી રામાયણ અને મહાભારત સાથે સાથેજ વાંચી શકાય છે.^{૪૭}

રસકાવ્યોમાં (Syriab) પણ જૈનોએ સારી નામના ઠાડી છે. પ્રાકૃતમાં એકેક ગાથામાં એવાં બે કાવ્યો પ્રસિદ્ધ છે, તે એકેક કવિએ રચેલાં છે, અથવા આપણે જે સ્વરૂપે હાલ જોઈએ છીએ તે સ્વરૂપે એના સંગ્રહ થયેલો છે. આ બંને કાવ્યોના કર્તા વિષે નિર્ણય કરવો બહુ કઠણ છે, કારણ કે એમાંના એકેમાં જૈન-વિશિષ્ટતાનાં કથાં ચિહ્ન નજરે આવતાં નથી. લોક-ભાવનાને અનુસરીને રચાયેલી સત્તર્ક તે હાલ શાતવાહન અથવા શાલિવાહનની ગણાય છે, એ દષ્ટાંતુના આન્નમૃત્યુકુળને રાજા હતો, અને જૈનો એને પોતાના ધર્મને માને છે. (પૃ. ૪૫ જોશો). એ કાવ્યમાં મત્ત યુગારરસની ગાથાઓ છે. એનું કહેવાય છે કે વાણીની દેવી સરસ્વતીએ એકવાર શાતવાહનના મહેલમાં દોઢ દિવસ વાસ કર્યો, તે સમયમાં ચોરસ્વારથી માંડીને હાથીના

માવત સુધી-સમસ્ત સેનાએ પ્રાકૃતમાં ગાથાઓ રચી કાઢી અને રાજાએ એમાંથી ૭૦૦ સર્વોત્તમ ગાથાઓ વીણી કાઢી ને તેનો સંગ્રહ કર્યો. એમાંની થોડીક ગાથાઓનો અર્થ નીચે આપું છું.^{૪૮}

રાત્રિના લલાટભૂષણ ચન્દ્ર ! આકાશના શિરોરત્ન ! તું રાત્રિએ પ્રકાશે છે,

મારા પ્રિયતમને જે કરે તું સ્પર્શે છે, તે જ કરે મારે સ્પર્શ કર.

“ તું આવશે ” એ આશાએ મારી અર્ધી રાત એમને એમ ચાલી ગઇ,

છતાં એ તું આવ્યો નહીં અને બાકીની ઘડીઓ દુઃખના વર્ષો જેટલી લાંબી થઇ.

નમેરો મારો નાથ મને મૂકીને સવારે ચાલ્યો જશે એમ લોક મને કહે છે;

ત્યારે લાખી યા, અરે લાંબી યા, મધુર રાત્રિ ! જેથી સવાર થાય જ નહિ.

એનું સુંદર સ્વરૂપ આખ સામે તરે છે, એનું સુગંધન હજી એ હોઠ ઉપર બળે છે,

મારા હૈયામાં એનું હૈયું છે, કાનમાં હજીયે એનો શબ્દ છે, પ્રારબ્ધ અમને વિખુટાં કરી શકે ?

એમાંની ઘણીખરી ગાથાઓ શૃંગારરસે લદબદ છે, છતાં એ આખા સંગ્રહમાં એ જ ધ્વનિ ગુંજે છે એમ નથી; કેટલાકમાં પ્રાદ્યુષ્ટેવતાની સ્તુતિ છે, તો કેટલાકમાં સર્વ સામાન્ય સુભાષિતો છે. જુઓ:—

આશાની પીંછીવડે હૃદયપટ ઉપર લાવિ ચિત્રો મન ચીતરે છે,

પણ હસતા બાળકની ચેઠે પ્રારબ્ધ હજીવે હાથે એ સૌ ભૂંસી નાખે છે.

એવું હસ, જે તને કેઇ હસી કહે નહીં; એવું બોલ જે શ્રોતાના કાનને મીઠું લાગે.

એવું જીવ, જે જીવનમાં કીર્તિ મળે. એવું મર, જે ફરી અવતરવું ના પડે.

આપણે જીન જે ગાથાસંગ્રહ વિષે કહેવાનું છે, તે શ્વેતા અમર જયવલ્લભનો (સમયનિર્ણય હજી થયો નથી, પણ ૧૩૩૪ ની તો પૂર્વે) વજ્રાલમ્બ છે. એમાં માત્ર કામ વિષેની જ ગાથાઓ નથી, પણ જીવનની ત્રણે કામનાઓ-ધર્મ, અર્થ, કામ-વિષેની છે, એટલે હાલના સંગ્રહ કરતાં વધારે વિશાળ છે. એમાંનું વસ્તુ અનેકમુખ છે. આપણી સામે સંસ્કૃતિના ઇતિહાસમાં આ સુંદર નમુનો છે; ભારતવાસીઓના નૈતિક જીવન વિષે તથા શિષ્ટજન વિષે એમની ભાવનાઓ કેવી છે ? બ્રહ્મતાને એ કેવા ધિક્કારે છે ? એ આપણે આ સંગ્રહથી જાણી શકીએ છીએ. સાચી મિત્રતાનો અને શુદ્ધ જીવનનો ખ્યાલ કવિ આપે છે, હૃદયને અને વીર નિશ્ચલતાને જણાવે છે; કાર્યશક્તિ પુરૂષોને વિષે ભવ્ય ગાથાઓ આપે છે, પણ બાહ્ય પરિણામો પ્રારબ્ધને આધીન છે અને તેથી માનવજીવનની જે જીજ્ઞાસા-કામના-અર્થ-તેની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ, નિર્ધનતાનાં હઃખ હૃદયદ્રાવક ભાવે વર્ણવ્યાં છે; કેટલીક ગાથામાં સ્વામીનું વર્ણન છે, કેટલીકમાં સેવકનું છે; પણ જે પોતાના સ્વામીનું રક્ષણ કરતાં વીર સૈનિકની જેમ, યુદ્ધમાં પડે છે એને માટે સુંદર ગાથાઓ છે. વજ્રાલમ્બનો કે લાગ કામ વિષે રાકાય છે. સ્નેહની મૃદુ ભાવનાથી માંડીને તે મોહના મત્ત આવેગ સુધીની અનેક ગાથાઓ છે, પ્રણયીજનની વિરહવેદના અને તેમની જલ્પના વિષે પણ છે. કુલમંજરીમાંથી મધુ ચૂસતા અમર વિષે, પોતાના વૃન્દમાંથી વિખુટા પડી જઈ કેદ પડેલા હાથી વિષે, રાજહંસ કે દુતિ (ગુપ્ત) વિષે સુંદર ચિત્રો ખડાં કરે છે; એ સૌમાં પુરૂષના સ્ત્રી ઉપરના સ્નેહની ભાવનાઓ છે. સુંગાર વિષયમાં યુરોપવાસીની કરતાં ભારતવાસીની ભાવનાઓ વધારે નિર્દોષ અને પુણી છે, આપણને કમ્પારી વાંટકે એટલી સીમા સુધી સ્નેહજીવનના નિયમ

વિદ્વદની ગાથાઓથી ભારતવાસીને કશું આશ્ચર્ય થતું નથી. આ સંગ્રહમાં વ્યભિચાર સંબંધી ગાથાઓની પણ સ્વાભાવિક રીતે જ ખોટ નથી, ગોવાળ તેમજ કૃષ્ણની સુંદર લીલાનું ચિત્ર કવિએ સુંદર ભાવે ચીતર્યું છે અને આ વસ્તુલક્ષ્યમાં ઋતુઓ વિષે પણ વર્ણન છે.^{૪૮}

માનવજીવનનાં વિવિધ દૃશ્યો, પ્રકૃતિનું સૌન્દર્ય અને એવા અનેક વિષયો ઉપર કળાપૂર્ણ કાવ્યો સંસ્કૃતમાં અર્વાચીન ભાષાઓમાં લખનાર અનેક જૈનકવિઓ થઈ ગયા છે. આ પ્રકારના સંગ્રહ કાનડી ભાષામાં અનેક છે, આશ્ચર્યજનક તો એ છે કે આ પ્રકારના સાહિત્યમાં સ્ત્રીઓએ પણ ભાગ લીધો છે; કાન્તિ (૧૧૦૦ ના અરસામાં) નામની સાધ્વીએ વિવિધ વિષયો ઉપર ગાથાઓ રચવામાં પોતાની કુશળતા પ્રકટ કરી છે.

બુદ્ધિવિષયક કાવ્યોમાં પણ જૈન કવિઓની કૃતિઓ ખીળ ધર્મના કવિઓ કરતાં અનેક રીતે ભિન્ન નથી. આશ્ચર્યજનક તો એ છે જે આવા પ્રકારનાં અનેક કાવ્યો, જૈનો કહે છે કે જૈન કવિઓએ લખ્યાં છે, ખીળ ધર્મવાળા તેના તે જ કાવ્યો પોતાના ધર્મવાળાએ લખ્યાં કહે છે. તિરવલ્લુવર નામે વણકરના કુરિલ નામે કાવ્યને માટે આવી જ તાણાતાણુ છે. પૂર્વે એમ માનવામાં આવતું કે એ કવિ ૮ મા સૈકામાં થઈ ગયો. હાલ એમ માનવામાં આવે છે કે ઘણું કરીને એ ૧ લા કે ૨ જા સૈકામાં થઈ ગયેલો. કુર્ટલમાં ૨૬૬૦ ટુંકી ગાથાઓ છે અને તે ધર્મ અર્થ ને કામ એ ત્રણે જીવનકામનાઓ ઉપર છે. અમુક એક ધર્મના વિશેષ સિદ્ધાન્ત વિષે કશે ઉદ્દેશ્ય નથી, તેથી સ્પષ્ટ છે કે વૈષ્ણવ, શૈવ અને જૌદ તેમજ જૈનધર્મના અનુયાયી સરખી રીતે દાવો કરે છે કે એ અન્ય અમારા સિદ્ધાન્તો વિષે લખાયો છે. બી. શેષગિરિ શાસ્ત્રીઆર અને એમ. એસ. રામસ્વામી માને છે કે કુર્ટલમાંની કેટલીક ગાથાઓ એવી છે જે એ અન્યનો કર્તા કોઈ જૈન હોવો જોઈએ. અને એ (જૈનો એને પ્રતાપાર્ચ કહે છે) કુંદકુંદના સમયમાં હોવો જોઈએ, પણ એ વાતનો ખહુ થોડો સંભવ છે.^{૪૯}

એ પ્રખ્યાત સુભાષિત સંગ્રહનો જર્મન અનુવાદ આપણે પ્રખ્યાત અનુવાદક કૃષ્ણકર્ણે પદમાં કરેલો છે, એમાંથી ૬ સુભાષિતના ગુજરાતી અનુવાદ નીચે આપું છું. ૧

જે નારી દેવોને કંઈ આહુતિ આપતી નથી, માત્ર પોતાના સ્વામીને અનુરક્ત રહે છે, તેને દેવો એવું વરદાન આપે છે કે જો એ 'વરસ' કહે તો વરસાદ વરસે.

જેને પોતાની પત્ની અનુરક્ત નથી તે, સિંહ જેમ વિનાસકાંઠે શત્રુઓમાં ફરી શકે તેમ ફરી શકે નહિ.

જેના તરફ બાળક પોતાનો હાથ લાંબો કરશે, તે કાળિયો તને અમૃત જેવો મીઠો લાગશે.

જેને વાંસળીનો સુર મધુર લાગે છે, તેણે પોતાનાં બાળકની તોતડી વાણી સાંભળી નથી.

માતાને પોતાના પુત્રની કીર્તિના શબ્દો કાને પડે છે, ત્યારે એને જન્મ આપ્યો હતો, ત્યારના કરતાં એ વધારે આનંદ થાય છે.

જેનામાં રોષ નથી, તેને બધું પોતાને માટે લાગે છે; જેનામાં રોષ છે તે પોતાનું શરીર પણ ખીંતનું જણે છે.

તિરૂવદ્ધુવરની બહેને નીતિ ઉપર એવી જ ગાથાઓ રચી છે.

એવો ખીંતે સુભાષિતસંગ્રહ નાલદિયાર છે, ૫૨ એની ઉત્પત્તિ વિષે આવી કથા છે:—એકવાર દુષ્કાળને દુઃખે ૮૦૦૦ લોક સાધુઓ પોતાને દેશથી નીકળી ગયા અને મદુરાના પાણ્ડ્ય રાજાના ઘર-બારમાં ગયા. રાજાએ એમનો સત્કાર કરીને રાખ્યા. જ્યારે દુષ્કાળ આટ્યો ગયો, ત્યારે સાધુઓએ પાછા ઘેર જવાની તૈયારી કરી; પણ જેને લીધે પોતાનો દરબાર ચોલી લટ્યો હતો એવા એ પરદેશીને રાજા જવા દેતો નહોતો. સાધુઓને જ્યારે ખીંતે કથોય ઉપાય રહ્યો નહિ, ત્યારે રાતના નીકળી આટ્યા. જતાં જતાં દરેક સાધુએ પોતે બેસતો હતો તે જગા ઉપર એકેક મ્યોક મૂકી દીધો. જે તાલપત્ર ઉપર એ મ્યોક લખાયા હતા, એ સૌ

તાલપત્રોને વહેતી નદીમાં નાખી દેવાની રાજાએ આજ્ઞા કરી. બધાંના આશ્ચર્ય વચ્ચે ૪૦૦ તાલપત્રો પાણી ઉપર તરતાં રહ્યાં ને નદીને કાંઠે આવ્યાં. એ બધાંને એકઠાં કર્યાં અને એ સંગ્રહને નાલદિ-યારનું નામ આપ્યું. થોડાંક ખીજાં તાલપત્ર ખીજે કાંઠે પણ તરી ગયાં અને તેના ખીજા સંગ્રહ પણ થયા છે.

દ્વિગમ્યર સાધુ અમિતગતિએ (૯૯૪ માં) લખેલા હુમાયુન સન્દોહ જેવાં કાવ્યોમાં જૈનધર્મના ઉપદેશની સ્પષ્ટ છાપ તરી નીકળે છે. અમિતગતિએ આ ગ્રંથમાં મોહવિલાસની અનિત્યતાનું વર્ણન કર્યું છે, જરા અને મરણ વિષે ખ્યાલ આપ્યો છે, કામ, ક્રોધ, લોભ અને મોહ વિરૂદ્ધ વિવેચન કર્યું છે, માંસ, મદિરા અને મદ્ય સંબંધે, જુગાર વિષે અને વેશ્યાગમન સમ્બન્ધે નિવારણ કર્યું છે અને જૈનધર્મના વિધિઓ પાળવાનો ઉપદેશ આપ્યો છે. ભૌતિક વિલાસો એકેએક વર્ણવ્યા છે અને તેની નિરર્થકતા વિષે નિરૂપણ કર્યું છે. પવિત્ર સાધુને ઘટે એમ સ્ત્રી-સંબંધી એમણે કેવો બળવાન નિષેધ કર્યો છે તેનો આ નીચે નમુનો છે:—

“ જે વિવેકશૂન્ય પુરૂષ બ્રહ્મતાસ્વરૂપ, જીવજન્તુએ ભરેલા, (મનુષ્યદેહના) ત્રણ પ્રવાહી પદાર્થોના બનેલા, એકંદરે ઘણા જ બ્રહ્મ એવા અર્મ, માંસ, અસ્થિ, મજ્જા, લોહી, મેદ તથા જન્તુથી બનેલા, અને મળ, મૂત્ર, રૂધિર અને આંસુ આદિ નવ અશુદ્ધિ પદાર્થોનાં દ્વારવાળા નારીદેહથી આનન્દ પામે છે તે નરકમાં જન્તુ થઇને અવતરે છે.”

“ સર્વે દુઃખોના ભંડાર, અજ્ઞાનના સ્થાન, સ્વર્ગપુરના આગળા, નરકધામના માર્ગ, લજ્જાના મૂળ, અવિવેકના ધામ, પવિત્રતારૂપ વનના કુઠાર, જ્ઞાનકમળના હિમ, પાપવૃક્ષના મૂળ અને નાગવિષની મંત્રભૂમિ રૂપ નારીને કયો જ્ઞાનીજન સેવે ? ” ૫૩

દુઃખવાળાથી બળતા સમુદ્રમાં જે અથડાયા કરે છે તેમની અશાન્તિ તથા દુઃખ એક બાજુએ અને જેણે સદ્વિચાર સેવ્યા

છે તથા પોતાના ધનને ત્યાગ કર્યો છે એવા આત્માની શાન્તિ ખીણ બાલુએ, એ બે વચ્ચે બહુ વિરોધભાવ છે. ગ્રીષ્મઋતુના સૂર્યના તાપથી અકળાયા વિના માત્ર નિશ્ચયરૂપ છત્રી લઈને એ ચઢે છે; શિયાળાની રાત્રિની ઠંડીથી કમ્પ્યા વિના, વાદળાંની ગર્જનાને કે વનનાં તોફાનને ગણકાર્યા વિના, ધ્યાનનિમગ્ન થઈને એ હિમ-પર્વતને શિખરે પહોંચે છે.

પણ જૈન કાવ્યોનો વિશાળ પ્રદેશ તો સ્તોત્રકાવ્યોનો છે. એક, અનેક કે સર્વે તીર્થંકરોનાં પુષ્કળ સ્તોત્રો મળી આવે છે. તે ઉપરાંત વળી દેવોનાં અને પવિત્ર પુરૂષોનાં સ્તોત્ર પણ મળી આવે છે. વળી ખીણ દિશાએ ખીણ દિશાએ લખાયેલી કવિતાઓ પણ છે; એમાંની ઘણીક મંત્રસિદ્ધિની પણ છે. લગભગ સર્વે મોટા લેખકોએ એ પ્રકારનાં સ્તોત્ર લખ્યાં છે. એમાંનું એક પ્રખ્યાત સ્તોત્ર તે માનદુંગલું મહામરસ્તોત્ર છે. એમના સમયનો નિર્ણય થયે નથી, પણ સ્તોત્ર ઉપરથી ધારી લેવાય કે રાજા લોજના સમયમાં એ થઈ ગયેલા, અને મયુર તથા વાણ એ બે (૭ મા સૈકામાં) બ્રાહ્મણ કવિઓની સ્પર્ધામાં એમણે પોતાનું સ્તોત્ર લખેલું. કહેવાય છે કે મયુરને ઠોઢ થયેલા, અનેક ઔષધ વ્યર્થ ગયાં ત્યારે એણે સૂર્યશતક લખીને સૂર્યદેવને પ્રસન્ન કર્યા અને સૂર્યે એમના ઠોઢ મટાડ્યા, ચંડીની શક્તિની પરીક્ષા કરવાને બાણ પોતાના એકેક અંગને છેદતા ગયા અને જંઘીશતકનો એકેક શ્લોક રચતા ગયા, એ શતકના સર્વે શ્લોક એવા પ્રભાવશાળી હતા કે એમનાં છેદાયેલાં સૌ અંગ પાછાં ઉગ્યા. જૈનસાધુઓ પણ એવા ચમત્કાર કરી શકે છે એવું દેખાડી આપવાને માનતુંગે પોતાને સાંકળથી બંધાવ્યા. પછી એ લક્ષ્મીમર સ્તોત્રનો એકેકો શ્લોક બોલતા ગયા તેમ તેમ શ્લોકના ધ્વનિથી ૪૨ (૪૪) સાંકળોના બધ એકેએકે તૂટતા ગયા, અને અન્તે છુટા થયા. એ સ્તોત્રના ટીકાકારો જણાવે છે કે લક્ષ્મીમર સ્તોત્રના બુદ્ધ બુદ્ધ શ્લોકોની શક્તિ ત્યારપછી પણ એવી રીતે પ્રકટી નીકળેલી છે.

પહેલા તીર્થંકર ઋષભદેવ વિષે સંસ્કૃત ભાષામાં વસન્તતિ

લોકા શ્લોકમાં એ સ્તોત્ર રચાયેલું છે. મારા પિતાની નકલમાંથી ઘોડાક શ્લોક નીચે ઉતારું છું.

૧ દેવોના શિર ઉપર પ્રકાશતા ચુડામણિ કરતાં એ વધારે પ્રકાશીત જિનના ચરણને લકિતલાવે સેવું છું, તે ચરણ સર્વત્ર પ્રકાશ આપે છે. એ પાપરાત્રિનો નાશ કરે છે અને આપણા વ્રુગના આદિમાં એ ભવસાગરના માનવીના એકમાત્ર શરણસ્વરૂપ થયા છે.

૨ આદિજિનને નમસ્કાર; એમની કીર્તિનાં ગાન ત્રણ ભુવનમાં રણુકે છે, આગળ ને આગળ આકાશમાં જાય છે, વિમાનવાસી-ઓના મુખમાંનાં-અધિદેવોના મુખમાંનાં ગાન બીજાં સૌ ગાનોના અને શબ્દોના કરતાં વધારે પ્રકાશે છે.

૩ તું, જેતું આસન પૂજવાને સૌ વિમાનવાસી આકાંક્ષા રાખે છે. મારું હૃદય પણ એટલું બધું તલપે છે, પ્રભુ ! હું દૃઢ નિશ્ચય કરું છું તારી સ્તુતિ કરવા, તારી કીર્તિ ગાવા, તને પ્રાર્થનાએ ઘેરી લેવા, જેમ બાળક જળાદર્શમાંથી ચન્દ્રચ્છાયાને લેવા તલપે તેમ તલપે છે.

૧૧ હે તીર્થંકર ! ધ્યાનનિમગ્ન થઈને નિશ્ચલલાવે જે તને નિહાળે છે, તેની આંખ પછીથી બીજા કશાને જોવાની આકાંક્ષા રાખતી નથી. જેણે એક જ વાર ક્ષીરસાગરમાંથી ચન્દ્રસમ પ્રકાશતો રસ પીધો છે, તે સમુદ્રના ખારા જળને પીવાની કેમ આકાંક્ષા રાખે ?

૧૨ અસંખ્ય માતાઓએ અસંખ્ય પુત્રોને જન્મ આપ્યા છે, પણ તારા જેવા પ્રકાશમાન પુત્રને તો કોઈએ જન્મ આપ્યો નથી. આકાશમાં સ્થળે સ્થળે તારાઓનાં બિંબ સુન્દર પ્રકાશવડે પ્રકાશે છે, પણ પૂર્વમાં તો શુદ્ધ પ્રકાશવાળો માત્ર સૂર્ય જ ઉગે છે.

૪૦ ગંભીર સંસારસાગરમાં જ્યાં વડવાનળ પ્રજળે છે, મગર જ્યાં રહે છે, મચ્છ જ્યાં રહે છે, ત્યાં તારા ઉપદેશને માનનાર નિર્ભયતાએ પોતાનાં વડાણ હંકારે છે, તેમના માર્ગમાંથી પ્રચણ્ડ મોજાના પર્વત પણ ખસી જાય છે.

૪૨ જો માનવીનું માથું અને તેનાં અંગ સાંકળોથી બંધાયું હોય, જો એના પગ હજારો બંધથી બંધાઈ ગયા હોય, તો ય એની

સાંકળો ને એનાં બંધ સૌ છુટી પડે, જે માત્ર એ તારા પવિત્ર નામનો મહામંત્ર વિચારે તો.

નાટક.

ભારતવાસીઓમાં નાટ્યકળા બહુ સુંદર રીતે ખીલી છે, કારણ કે એની રચનામાં વીર કાવ્ય (Epic) અને (Lyric) રસ-કાવ્ય) એ બંને પ્રકારનાં કાવ્યોનું સારી રીતે સંયોગીકરણ થઈ શકે છે. જૈન કવિઓએ પણ આ પ્રદેશમાં પોતાની શક્તિ અજમાવી છે.^{૫૪} વસ્તુ તરીકે એમણે મોટે ભાગે ધાર્મિક કથાઓ લીધી છે; રામચન્દ્રની કથા લઈને હેમચન્દ્રના શિષ્ય રામચન્દ્રે રઘુવિલાસ અને હસ્તિમલે વળી મંથિલાકન્યાન નાટક લખ્યાં, શુવકની કથા (પૃ. ૧૨૩) લઈને હરિચન્દ્રે જંબવરનાટક લખ્યું. ઐતિહાસિક વસ્તુ ઉપર પણ નાટક લખાયાં છે. 'વેતા-ગંગ' જર્ણાલે પોતાના હમીરમદમદન નાટકમાં ધોળકાના ચૌહુકય રાજા વીરપલ્લે મુસલમાન હમીર નામે મીલચ્છીકારને હાંકી કાઢ્યાનું વસ્તુ લીધું છે. પછીથી ગાદીએ બેઠેલા સુલતાન સમઘુરિન શત્રુમિશને (ખલ્તમમને) એની પૂર્વેના રાજાએ અરખી મિત્ર-શિકાર-શિકારમાં નિપુણ-એવો ઇલકાળ આપ્યો હતો અને એ મિત્રશિકાર શબ્દ ફેરવીને આપણા કવીએ મીલચ્છીકાર બનાવ્યો છે.

મોહરાજપરાજય નામે આલંકારિક નાટક યશપાલે ૧૨ માં સૈકાને અંતે લખ્યું. પ્રદેશ એનો અણુહિલવાડ છે અને મહાવ હેમચન્દ્રે રાજા કુમારપાળને જૈનધર્મમાં લીધો એ એનું વસ્તુ છે. રાજાએ મોહ ઉપર વિજય કેમ મેળવ્યો એ એમાં ઉપમાઓ દ્વારા સમજાવ્યું છે. રાજા વિવેકચન્દ્રની કન્યા કૃપાસુન્દરી સાથે રાજા કુમારપાળ લગ્ન કરે છે. વિવેકચન્દ્રને તેના મનોવૃત્તિ નામે મહેલમાંથી મોહરાજા હાંકી કાઢે છે, પણ મોહના પરાજય પછી તે પાછો આવે છે.

સ્ટેન કાનો Sten Kanow વિવિધ લેખકોનાં ધીળાં આવાં આલંકારિક નાટકોનાં નામ આપે છે. એમાંનું એક તો આધુનિક

પંડિત વઘરાજે ૧૮૯૭માં મૈસુરમાં તીર્થંકર શાન્તિનાથની પ્રતિમાની સ્થાપના કરી તે પ્રસંગે રચ્યું હતું.

સામયિક સાહિત્ય.

બધા દેશોમાં તેમજ ભારતવર્ષમાં અવાર્યોન કાળમાં છાપખાનાં આવ્યા પછી અને અવરજવરનાં સાધન થયા પછી સામયિક સાહિત્ય ખુબ વધી પડ્યું છે, એ વાત ખરી; પરંતુ પૂર્વે પણ અમુક વિસ્તારમાં લખાતું, તેમાંનું બહુ થોડુંજ આજ સુધી ઉતરી આવ્યું છે, કારણકે જે સાહિત્ય સમયને માટે લખાયેલું, તેની થોડીજ નકલો થયેલી, તેથી એ સાહિત્ય થોડા જ સમયમાં ભૂલી જવાયેલું; નકલો નહિ થયેલી એટલા માટે કે એવા સાહિત્યમા લોકને બહુ રસ પડેલો નહિ તેથી એને માટે—તેને સાચવી રાખવા માટે તેની નકલ કરી લેવાની કોઇએ પરવા કરેલી નહિ.

છેક વર્તમાન કાળ પૂર્વેના કાળનું વિજ્ઞપ્તિ સાહિત્ય હજી કંઈક અંશે સચવાઇ રહેલું છે. પર્યુપણ—સપ્તાહને છેલ્લે દિવસે જૈનો પોતાના ધર્માચાર્યોને પત્રો લખે છે. એ પણ જાણીતું છે કે પર્વના આ છેલ્લા દિવસ સુધી કોઈ પણ જાતનો કલહ માંડવાળ કયાં બિના, તથા કોઈ પણ જાતનાં પાપ પ્રાયશ્ચિત કયાં બિના રહેવા દેતા નથી. એટલા માટે જેની સાથે કલહ થયો હોય તેવા પરગામી માણસ ઉપર, માંડવાળ કરવાને કાગળ લખે છે, અને પોતાનાં પાપની ક્ષમા પામવા માટે પોતાના શુદ્ધને લખે છે. પૂર્વકાળે શુદ્ધ ઉપર મોકલવાની આવી વિજ્ઞપ્તિમાં છેલ્લા સમયમાં બનેલા બનાવની વિગતવાર નોંધ લખાતી. કોઈ કોઈ વાર તો જાણે સાહિત્યનો નાનો સંસ્કૃત ગ્રંથ હોય એવી રીતે લખાતી. કાળિદાસના મેઘદૂતને આદર્શમાં રાખીને લખાયેલા રમ્ભદૂત અને ચેતોદૂત તે આવા પ્રકારની વિજ્ઞપ્તિઓ જ છે. સાધુઓની વિજ્ઞપ્તિઓ કોઈ કોઈ વાર ખુબ લાંબો થતી, અને એવી એક વિજ્ઞપ્તિનો વીંટી ૨૦ વાર લાંબો છે. તેમા વચ્ચે વચ્ચે સુંદર

ચિત્રો ચિતરતા અને કોઈ કોઈમાં તો મસ્જીદ, ગાર્ડી, મહુ વગેરે, વિષય સાથે કશો ય સમ્બન્ધ નહિ રાખનારી વસ્તુઓનાં ચિત્રો ચિતરતા. (અને આજે પણ ભારતવર્ષનાં પુસ્તકોમાં એમજ થાય છે.) વિજ્ઞપ્તિઓ ઇતિહાસના સંશોધનમાં પ્રમાણભૂત લેજો છે ને તેથી થોડા વખતથી ભાવનગરની જૈન-આત્માનન્દ સમા એમને સંબંધ કરીને ઇતિહાસમાલામાં પ્રકટ કરે છે. છેક ઉત્તરમાં હિમાલયની તળેટીમાં આવેલા પંજાબના નગર કાંગાને પ્રવાસ પંદરમાં સૈકામાં એક સાધુએ કરેલો તેનું વર્ણન એક વિજ્ઞપ્તિમાં છે.^{૧૧}

વર્તમાન કાળે જૈન સાહિત્ય મહત્ત્વનું પ્રસિદ્ધ થાય છે, અને તે એટલું બધું પ્રસિદ્ધ થાય છે કે તે એ બધાને આંખ તળે લઈ શકાય પણ નહિ. પોતાનું હિત સાચવનાર અનેક સાપ્તાહિકો અને માસિકો એ લોક કાઢે છે. એમાંનાં સૌથી વધારે મહત્ત્વનાં નામ અર્ધી આપું દિગમ્બરોના અનેક પત્રો છે: સુરતથી પ્રસિદ્ધ થતું માસિક 'દિગમ્બર જૈન', તેમાં અનેક ભાષાના લેખો હોય છે, 'હિન્દી જૈન ગેઝેટ' 'જૈન મિત્ર', શ્રીઓને માટે 'જૈન નારી હિતકારી' શ્વેતામ્બરોનું હિત સાચવનારું પત્ર જૈન શ્વેતામ્બર કોન્ફરન્સ તરફથી મુખ્યત્વે કરીને શુભરાત્રીમાં 'શ્રી જૈન શ્વેતામ્બર કોન્ફરન્સ હેરલ્ડ' પ્રસિદ્ધ થાય છે. એમનાં બીજાં પત્રો કાશીમાં પ્રસિદ્ધ થતું 'જૈન શાસન' અને ભાવનગરમાં પ્રસિદ્ધ થતાં 'જૈન ધર્મ પ્રકાશ' અને 'આત્માનંદ પ્રકાશ' છે. સ્થાનકવાસીઓ 'કોન્ફરન્સ પ્રકાશ' અને માસિક 'જૈન હિતેશ્વર' પ્રકટ કરે છે. જારા માં જૈન સેંદલ લાઇબ્રેરી છે, તે બધી દિશાએ કામ કરી રહી છે, તે કલકત્તામાં હિન્દી ભાષામાં 'જૈન:સિદ્ધાન્ત લારકર' નામનું માસિક પ્રગટ કરે છે. ધી ઓલ ઇડિયા જૈન એસોસિએશન મદ્રાસમાં 'જૈન ગેઝેટ' નામનું માસિક અંગ્રેજીમાં પ્રકટ કરે છે.

આ સાપ્તાહિક અને માસિક પત્રો ઉપરાંત આપું વર્ષ ચોપાનીઆં, હેંડબીલ, લેખો વગેરે સામયિક સાહિત્ય ભારતવર્ષનાં દરેક પ્રદેશમાં ખૂબ કાઢ્યે જ જાય છે, તેમાં સામાયિક પ્રશ્નો વિષે ચર્ચા થાય છે, અને જૈનરૂઢિ સ્પષ્ટ કરવાના પ્રયત્ન થાય છે.

૩ લેખો.

જૈન લખાણોમાં શિલાલેખોનું અને તામ્રલેખોનું વિશિષ્ટ સ્થાન છે, કારણ કે લખાયેલા સાહિત્યની પેઠે એ પણ ભૂતકાળની ઘટનાઓના સાક્ષીરૂપ છે. સંસ્કૃતમાં, પ્રાકૃતમાં અને વિવિધ આર્ય તેમજ દ્રાવિડિયન ભાષાઓમાં લખાયેલા એ લેખો ઐતિહાસિક કે કાવ્યનિક પુરૂષોનું કે ઘટનાઓનું વર્ણન આપે છે, સાદી કે કળામય શૈલીએ કથાઓ કે ઇતિહાસ કહે છે. એ લેખોનું વસ્તુ કેટલીકવાર એવું વિવિધ હોય છે કે તેમાં જાણે કેઈ વીર કાવ્ય કે પ્રથસ્ત નાટક આપું ને આપું કેાતરી કાઢ્યું લાગે !

એવા લેખો ઘણું કરીને મન્દિરોમાં કે સમાધિઓમાં છત્રીઓમાં મૂકેલા હોય છે. એ લેખોમાં પછીના જમાનાઓને જાણવા માટે જ્ઞાનની મિતિ, શ્રદ્ધાળુ દાતાનાં નામ, એમના વંશ અને કાર્ય લખેલાં હોય છે. કેટલાક લેખોમાં શુજરી ગયેલા રાજાઓનાં, મહાજનોનાં, પ્રતિષ્ઠિત સ્ત્રીઓનાં, સાધુઓનાં, આચાર્યોનાં, સાધ્વીઓનાં, નિત્ય અથવા નૈમિત્તિક પ્રસંગોનાં સ્મરણ કેાતરેલાં હોય છે, એટલા માટે કે એ મહત્ત્વનાં હોવાથી પછીના જમાનાઓને ઉપયોગી થઈ પડે.

આપણને જે લેખો આજે મળી આવ્યા છે તે વિવિધ સ્વરૂપે છે; કેટલાક દુંકા ને મુદાસર હોય છે, કેટલાકમાં ભાષા ઉચી અને સુંદર હોય છે તથા કાવ્યશાસ્ત્રમાં આપેલા બધા અલંકારોએ અલંકૃત હોય છે.

ઘણાખરા જૈનલેખો ઓમ, સ્વસ્તિ શ્રી આદિ સ્વસ્તિવાચક શબ્દોથી સરસ્વતીની અથવા એક, અનેક કે સર્વે તીર્થંકરોની સ્તુતિથી આરંભાયેલા હોય છે. પછી અન્ત પણ તેવી જ રીતે કે ‘સમસ્ત જગતનું કલ્યાણ થાઓ !’ એવા ભાવનાં પ્રાર્થનાવાક્યોથી કરવામાં આવે છે. વળી કેટલાકના અન્તે, જે નિન્દાને પાત્ર હોય તેને અથવા જેણે મંદિરને અપાયેલી ભૂમિ દખાવી દીધી હોય તેને શાપ પણ આપેલા છે; આવા એક લેખમાં “૬૦૦૦૦ વર્ષ સુધી એ જન્તુ થઈને અવતરજો !” એવા શાપ એવાં કર્મ કરનારને આપેલા છે.

અનેક લેખોમાં પ્રશસ્તિઓ હોય છે અને તેમાં નામાંકિત નરનારીઓનાં અતિશય ચશોગાન ગાયાં હોય છે. આ પ્રશસ્તિઓ મોટે ભાગે સુંદર પ્રાસાદિક ભાષાએ લખેલી હોય છે અને વર્ણનોમાં તથા ઉપમાઓમાં ખરાબર પ્રાચ્ય દેશી હોય છે. કોઈ રાજાને વિષે લખવું હશે તો “કુલચુકામણિ, સરસ્વતીકર્ણકુંડલ, જૈન ધર્મ સાગર તરંગકર ચન્દ્ર, કવિકામદુધા, રિપુ-અગ્નિ” વગેરે શબ્દોથી શણગારશે; રાણીને વિષે લખવું હશે તો “લક્ષ્મી સમાણી ધન દાત્રી, રૂપરૂપિણી રત્નભંડાર, કામદેવની વિજયપતાકા, સપત્નીઓને ભયંકર હાથણી જેવી” વગેરે શબ્દોથી શણગારશે, સાધુના વિષે લખવું હશે તો “એમના ચરણકમળની ખુદ દેવો પૂજા કરે છે, પોતાની પવિત્રતાથી જગતને પવિત્ર તીર્થધામ બનાવે છે, એમની વાણી કાનને ગોપુચ્છના વીંઝણા જેવી સુવાણી લાગે છે, એમની ગગનગામી કીર્તિ ચંદ્રકિરણોમાં બળી જાય છે.” એવી રીતે શણગારશે.

કેટલીક પ્રશસ્તિઓમાં પવિત્ર આવક કે સાધુઓના અવસાન સંબંધેની, કેટલીકમાં વળી ઉપવાસ કરીને મૃત્યુ પામેલાના અવસાન સંબંધેની મૃત્યુકથાઓ હોય છે. પણ અનેક પ્રશસ્તિઓમાં ભાષાન અલંકારનો બહિષ્કાર કરેલો હોય છે અને અમુક સાધુ કે અમુક સાધ્વી આ ધર્મધામ છોડીને સ્વર્ગવાસી થયાં છે એટલી સાદી હકીકત આપીને જ સન્તોષ પ્રાપ્ત છે.

એવા મૃત્યુલેખમાં સંસારની અનિત્યતા વિષેની સર્વસામાન્ય ભાવના ઉપર ભાર રાખીને કાવ્યરચના કરવામાં આવેલી હોય છે, ત્યારે તેની ભવ્ય સરળતા અતિ સુંદર હોય છે. અપભ્રંશલગ્નામાં સાધુ નન્દીસેનની સમાધિ ઉપર જે મૃત્યુલેખ છે તે આને વિષે સારું ઉદાહરણ છે.

“ઇદમનુપની ચેઠે, વિજળીની ચેઠે અને ધુમસના વાદળાની ચેઠે સોનકર્યાની અને ધનની તેમજ મોહની અને શક્તિની પ્રાપ્તિ તરલતાવાળી છે, કેને એ સ્થિર છે ? માટે શ્રેષ્ઠતા ઇચ્છનારે જગતને વળગી ન રહેવું.” એમ સાધુઓને કહેતા નન્દીસેન શ્રેષ્ઠ કર્મફળે સ્વર્ગલોકને પ્રાપ્ત થયા.

અધ્યાય ૪.

સિદ્ધાન્તો.

પૂર્વકથન.

જૈનોના વિશાળ માહિત્યને વાંચવાથી આપણે જાણ્યું છે તે ઉપરથી તો એમ સમજાય છે કે 'એ ધર્મ' બીજા બધા ધર્મોથી એક વાતે જુદો છે: જેથીતી રીતે એણે કશોય મહત્ત્વનો વિકાસ નથી કર્યો. પ્રાક્ષણ ધર્મમાં વેદને અને ઉપનિષદને, કલિયુગના પ્રવર્ત્યથી પુરાણને, અને તંત્રને પ્રભાવે અન્ય શાસ્ત્રોને પોતાનું કલેવર કેવળ દેરવી નાખવું પડ્યું છે; બૌદ્ધ ધર્મમાં નવાં સૂત્રો જન્મ પામ્યાં, આર્ય માર્ગોના સિદ્ધાન્ત પ્રકટ થયો અને તે દ્વારા ત્રિવિદિકા માં શુંથાયેલા જુદાના ઉપદેશ વિસ્તાર અને પરિપૂર્ણતા પામ્યા; પ્રાચીન ખ્રિસ્તિ ધર્મમાં લખાયેલા પ્રભુશબ્દનાં અર્થમાં દેવાલયના સમપ્રદાયને બળે અને તેણે આપેલા જીવનપ્રણાલીના નિયમને બળે શિષ્યોની અનુકૂળતાને અનુસરી દેરફાર થતા ગયા, પણ જૈન ધર્મના સિદ્ધાન્તો સર્વકાળે એકના એક જ રહ્યા છે. એ ધર્મના નિર્ણીત થયેલા જે સિદ્ધાન્તો આજે જોઈએ છીએ તે મુખ્યત્વે કરીને તો અતિ પ્રાચીન ગ્રંથોમાં પણ જોઈએ છીએ. આવી સ્થિતિ કેમ છે એનું કારણ આપણું એ એ ધર્મના સંશોધનમાં મળેલા પંડિતોને પણ કંઈ પણ થઈ પડે છે. જૈનો પોતે તો એ સ્થિતિને વિષે સ્વાભાવિક રીતે એમ માને છે કે અમારા ધર્મના સિદ્ધાન્તો સનાતન છે, અને તેથી કાળના પરિવર્તન સામે ટકી રહ્યા છે, વળી જેવે નિર્ણીત સ્વરૂપે અમને મળ્યા હતા તેવે જ સ્વરૂપે અમે એમને શુદ્ધભાવે સાચવી રાખ્યા છે; આથી જ એમાં કશો દેરફાર થયો નથી.

એ શંકાનો ઉત્તર આપવો એ આપણે માટે તો કંઈ જ છે. એટલું માત્ર કહી શકીએ કે જે કાળે એ ધર્મના સિદ્ધાન્તોનું

સંગઠન થયું અને એમનો વિકાસ થયો તે કાળના ગ્રંથો આપણી પાસે છે નહિ, અને પ્રાચીનમાં પ્રાચીન જે ગ્રંથો આપણી પાસે છે, તેમાં તો સિદ્ધાન્ત નિર્ણયિત થઈ ગયેલા છે. શ્વેતાશ્વર અને દિગ્મશ્વર એ બંને સમ્પ્રદાયો ધર્મના મહત્ત્વના સિદ્ધાન્તોમાં કેવળ એકમત જ છે, તે ઉપરથી પણ એટલું તો માનવું પડે છે જ કે ઈ. સનની શરૂઆતમાં એ બે સમ્પ્રદાય જુદા પડ્યા તે પૂર્વથી જ ધર્મનું આધુનિક સ્વરૂપ ઘડાઈ ગયેલું હોય જોઈએ. પણ ત્યારપછી આગળ જઈને ચાકોળી કહે છે કે ભદ્ર-બાહુના (ઈ. પૂ. ૩૦૦ ના અરસામાં) સમય પછી બહુ ફેરફાર થયો નથી, કારણ કે શ્વેતાશ્વરે જણાવે છે તે પ્રમાણે એમણે ઘણા ગ્રંથ રચ્યા છે અને દિગ્મશ્વરે પણ એમના ઉપર અત્યંત પૂજ્યભાવ રાખે છે. મહાવીરના સિદ્ધાન્તોમાં ભદ્રબાહુએ કેવે પ્રકારે કેટલે અંશે વિકાસ કર્યો એ કહેવાનું આપણી પાસે સાધન નથી, અને તેથી એમ પણ વખતે કહી શકાય કે એ ધર્મના સિદ્ધાન્તોમાં મૂળતત્ત્વ ભદ્રબાહુએ જે સ્વરૂપે મૂક્યાં છે તે તે જ સ્વરૂપે મહાવીરથી ઉતરી આવ્યાં હતાં. ત્યારે એ ધર્મના સિદ્ધાન્તોમાં ફેરફાર કેળીતો કંઈ થયો છે એમ માનવાનું કંઈ ખાસ કારણ નથી અને તેથી, અમારો ધર્મ ઠેઠ મહાવીરથી તે જ સ્વરૂપે આવ્યો આવે છે એવી જે તેમની માન્યતા છે તે માન્યતા સાચી પણ હોય. વળી એમ પણ કહેવાય છે કે મહાવીર પોતે એ ધર્મ કાઢ્યો નથી, પણ એમની પૂર્વે ૨૫૦ વર્ષ ઉપર થઈ ગયેલા પાર્શ્વનાથનો ધર્મ એમણે સ્વીકારેલો અને તેમાં સમયને અનુકૂળ પરિવર્તન કરેલાં.) આ વિષે આપણી પાસે જો કે કંઈ પ્રમાણ નથી, તો પણ સંભવ છે કે વાત સાચી હોય. વળી તે ધર્મના સિદ્ધાન્તની ઘટના પણ આ વાતની સાક્ષી પૂરે છે, કારણ કે જીવને પુનર્જન્મના અણુઓરૂપે કર્મ બંધાય છે એ જો એમના ધર્મનું મૂળતત્ત્વ. એના પ્રાચીન સ્વરૂપ ઉપરથી પણ માની શકાય છે કે એ ધર્મ ઈ. પૂ. ૮ માં ૬ માં સૈકામાં પણ હશે. આપણે ત્યારે એટલું સ્વીકારી લઈએ કે એ ધર્મ પોતાનું સ્પષ્ટ સ્વરૂપ પાછળથી ધારણ કર્યું, તો ય એનાં બીજા ઈ. સ. ૮૦૦ ના

અરસામાં નંખાયાં હતાં, પછી એણે ઇ. સ. ની શરૂઆતના અરસામાં સ્પષ્ટ રીતે આજનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને ત્યારપછી આજ સુધીનાં લગભગ ૨૦૦૦ વર્ષના ગાળામાં અનેક વિષયો-પરત્વે વધારે સ્પષ્ટ સ્વરૂપમાં એ આવ્યો, વળી નવેસરથી ઘડાયો, પણ એમાં કશો ગંભીર ફેરફાર થયો નથી.

આ વિચિત્ર સ્થિતિનું કારણ સિદ્ધાન્તોની ખુદ રચનામાં શોધી શકાય. એ વિષે યાકોબી આમ લખે છે:—“ પ્રાચીન સિદ્ધાન્તની નિશ્ચયતાના કારણ વિષે મારા માન્યામાં એમ આવે છે કે એ સિદ્ધાન્તોના ભાવ અને ભાષાને પછીના કાળના તત્ત્વશાસ્ત્રના ભાવ અને ભાષા સાથે મેળ નહિ હોય અને તેથી પૂર્વ સિદ્ધાન્તો ઉપર ઉત્તર સિદ્ધાન્તોની કશી અસર થયેલી નહિ. અમુક પ્રમાણમાં એ સિદ્ધાન્તો દૃઢ થઈ ગયા અને પર-પરાએ એ જ રૂપે દૃઢભાવે ઉતરતા આવ્યા. જૈનોની તત્ત્વવિદ્યા મૂળભાષા જેવી છે: એ શીખાય ને વપરાય, પણ એનો વિકાસ કરી શકાય નહીં. ”

જૈન ધર્મના આ નિશ્ચય ભાવને કારણે તેનામાં ખીલે એક શુણ્ણ આવ્યો છે: બધા મુખ્ય સિદ્ધાન્તોમાં તમે એની એવી સમ્પૂર્ણ છબી આંકી શકો કે જે છબી સર્વ રીતે પ્રાચીન તેમજ અર્વાચીન જૈનધર્મને મળતી આવે, અને વિવિધ દેશના, કાળના ને વિષયના લેખકો કંઈક જુદે સ્વરૂપે લખે છતાં એ એ છબીની યથાર્થતામાં કશોય ફેર પડે નહિ.

આ અન્યમાં જૈનધર્મના સિદ્ધાન્તોના જે જે પ્રદેશની રૂપરેખા આંકવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે તે તે પ્રદેશની માહિતી માટે હાલના પંડિતોનાં પુસ્તકોમાંથી અવતરણો લીધાં છે. વળી શ્વેતામ્બરના તેમજ દ્વિગમ્બરના પ્રાચીન તેમજ અર્વાચીન ગ્રંથોની પણ સહાયતા લીધી છે. પણ શ્વેતામ્બરનાં સાધનો વધારે પ્રમાણમાં પામી શક્યો છું, એટલે સ્વાભાવિક પરિણામે જ આ અન્યમાં શ્વેતામ્બર સમ્પ્રદાય મુખ્ય સ્થાન પ્રાપ્યો છે; ન્યાં ન્યાં દ્વિગમ્બર સમ્પ્રદાય વિષે હું જાણતો હતો, ત્યાં ત્યાં એને પણ સાથે માથે સ્થાન આપ્યું છે.

મારી રૂપરેખાને માટે સુખ્યત્વે કરીને ઉમાસ્વાતિતું તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્ર અને યાકોબીનો એનો અનુવાદ એ જે મને બહુ ઉપયોગી થઈ પડ્યાં છે; આ અનુવાદને આધારે પરિભાષાનો ઉપયોગ, બન્યું ત્યાં સુધી કર્યો છે. 'તત્ત્વજ્ઞાન' અને 'નીતિ' વિષેનાં જે પ્રકરણો આ અધ્યાયમાં લખ્યાં છે તે Die Lehre vom Karman in der Philosophie der Jains (જૈન તત્ત્વજ્ઞાનમાં કર્મનો સિદ્ધાન્ત) એ નામે ૧૯૧૫ માં મેં લખેલા નિબંધને આધારે લખ્યાં છે, ત્યારપછી તે એ નિબંધનાં કેટલાંક પ્રકરણોમાં કંઈક સુધારો વધારો કરીને ફરી છપાવ્યા છે, આ ગ્રંથમાં જે રૂપરેખા આપી છે તેમાંની કેટલીકની વિગતવાર હકીકતો એ નિબંધમાંથી મળી આવશે.^૩ 'વિશ્વજ્ઞાન' વિષેનું જે પ્રકરણ છે તે કંઈક અંશે Die Kosmographie der Indier (ભારતવાસીઓની વિશ્વવિદ્યા) એ નામે કીર્ત્તિ લખેલા ગ્રંથને આધારે લખ્યું છે, કંઈક અંશે નવી હકીકતો પણ મૂકી છે. 'ઇતિહાસ અને જીવનચરિત' વિષેનું પ્રકરણ તે નવું જ છે, કારણ કે એનું પૂરું સંશોધન કોઈએ હજી કર્યું નથી; એને માટે સુખ્ય આધાર વિનયવિજયના 'લોકપ્રકાશ' અને હેમચન્દ્રના 'ત્રિપિઠિકાકાપુરૂષચરિત' ઉપર રાખ્યો છે, તેમજ વળી જ્યાં જ્યાં બીજા ગ્રંથોના આધાર લીધા છે, ત્યાં ત્યાં તે ગ્રંથનાં નામ નોંધ્યાં છે.

૩૧ જ્ઞાનતત્ત્વ.

અ જ્ઞાનસાધન.

જૈનોના માનવા પ્રમાણે તત્ત્વજ્ઞાનનો એકમાત્ર હેતુ એ જ છે કે આ જગતમાં આપણું પોતાનું સાચું સ્થાન ક્યાં છે ? એનું જ્ઞાન આપણે પામીએ અને તે દ્વારા જેથી આપણું કિત થાય એમ હોય તેને પ્રાપ્ત કરવાની અને અહિત થાય એમ હોય તેનો ત્યાગ કરવાની સ્થિતિમા આવીએ. આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાને માટે આપણને સહાયતા આપનાર સાધનને નાળી એવું ઘટે. આવું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ એ બે પ્રકારે પામી શકાય.

જ્ઞાન પાંચ ઇન્દ્રિયોદ્ધારા અથવા તો ઝોની સહાયતા વિના પણ અન્તરાત્માને પ્રાપ્ત થયેલી શક્તિદ્વારા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. પહેલા પ્રકારનું જ્ઞાન મેળવવાનું સાધન જગતના સૌ જીવને મળેલું હોય છે, બીજા પ્રકારના જ્ઞાનનું સાધન અમુક દેવોને કે સાધુ-ઝોને જ મળેલું હોય છે અને સિદ્ધોને, જેમણે પ્રકૃતિ ઉપર વિજય મેળવ્યો હોય છે તેમને સર્વોત્કૃષ્ટ જ્ઞાન મળેલું હોય છે.

પરોક્ષ જ્ઞાન (૧) સ્મૃતિ, સ્મરણ, (૨) પ્રત્યક્ષજ્ઞાન-ફરી સ્મરણમાં લાવવું તે, (૩) અનુમાન-પંચવાક્યની સહાયતાએ કરીને આમ સમજવું તે-પર્વત ઉપર અગ્નિ છે કારણકે ત્યાંથી ધુમાડો નીકળે છે, રસોડાની પેઠે, જ્યાંથી ધુમાડો નીકળે ત્યાં અગ્નિ હોય; પર્વત ઉપરથી પણ ધુમાડો નીકળે છે માટે ત્યાં અગ્નિ છે. (૪) આગમ-પવિત્ર પુરૂષોના તેમજ શાસ્ત્રોના શબ્દ.

જેમના આત્મા પ્રાકૃતિક આવરણથી કેવળ મુક્ત છે અને બહારના સાધનની સહાયતા વિના જ સર્વને પ્રત્યક્ષ જાણી શકે છે, તે કેવલી કહેવાય છે; બધી વસ્તુઓનું સમ્પૂર્ણ અને સાચું જ્ઞાન તો માત્ર કેવલીને જ હોઈ શકે છે. બીજા બધા જીવોની જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને તેથી મળતું જ્ઞાન, એ સૌ થોડે અંશે પણ સ્પર્શનાવાળું હોય છે, એટલે એમને સર્વજ્ઞ જે જ્ઞાન આપે તેજ સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું. આપણા આ જીવમાં તો એવો કોઈ સર્વજ્ઞ થયો નથી, એટલે જગતના ને જીવના કોયડાનો ઉકેલ જાણવાને માટે પાછલા જીવમાં થઈ ગયેલા સર્વજ્ઞના શબ્દો શોધવા જોઈએ. એમના શબ્દો જૈનશાસ્ત્રોમાં છે અને એ શાસ્ત્રોમાં જગતના સૌ પ્રશ્નો ઉપર આપેલા અભિપ્રાય અત્યંત પ્રમાણભૂત મનાય છે. આ શાસ્ત્રોને આગમ કહે છે; આ સૃષ્ટિને સરજે છે, પોષે છે, ને નષ્ટ કરે છે એવા કોઈ દેવ કે માણસે આ શાસ્ત્ર રચ્યાં નથી, પણ જેમણે આ પૃથ્વી ઉપર આવીને પોતાના જ્ઞાનદ્વારા પોતાના આત્માને આવરનારા અજ્ઞાન-આવરણને છેદી નાખ્યું છે એવા પરિપૂર્ણ ગુરૂઓએ આપેલાં છે.

એ ધર્મગ્રંથો જ્ઞાનના પ્રમાણભૂત સાધનરૂપ ગણાય છે. કારણ કે તેના રચનાર આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ પરિપૂર્ણ હતા અને એમાં લખેલી હકીકતો સાચી જ છે એવી સાબીતી હરકોઈ જીવને મળી શકે તેમ છે કારણ કે આધ્યાત્મિક વિકાસથી એવું જ પરિપૂર્ણ પદ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

‘પૂર્વ જીવના સર્વજ્ઞાને આપેલા જ્ઞાનમાંથી અમારા સિદ્ધાન્તો જન્મ પામ્યા છે એમ જોનો માને છે, તેથી એમના તત્ત્વજ્ઞાનને એક ખીલુ વિશિષ્ટતા પ્રાપ્ત થઈ છે. એમના શાસ્ત્રગ્રંથોમાં લખાયેલું એકેએક વાક્ય આથી શુદ્ધ સત્ય જ મનાય છે, એની સામે શંકા થઈ શકે જ નહિ એવું મનાતું આવ્યું છે. જે તત્ત્વજ્ઞાન ઉપર આપણે ચર્ચા કરવાની તે તે સર્વજ્ઞ શુદ્ધજ્ઞોનાં આક્ષતાં આવેલાં વચનોને એકઠા કરવા, સ્પષ્ટ કરવા કે જરૂર પડે ત્યાં આખાં કરવા પુરતી જ કરવાની છે.’)

જો તત્ત્વજ્ઞાનના આ મતને કારણે એ તો માનવું જ પડે કે સર્વજ્ઞ પુરૂષો થઈ ગયા છે, અને એમના આ મત ઉપર બ્રાહ્મણ પંડિતોએ પ્રચંડ પ્રહાર કર્યા છે. એટલી જ પ્રચંડતાએ જોતોએ પોતાના એ મતનું રક્ષણ કરવાના અને તેને દૃઢ કરવાના પ્રયત્ન કર્યા છે. જીવ પોતાને પણ જાણે, એ સિદ્ધાન્ત ઉપરથી એમણે એવો સિદ્ધાન્ત પણ સાબીત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે ભૌતિક આવરણ, વિકાર વિગેરે વિષ્ણો દ્વર થઈ જાય કે તરત જ સર્વને જાણવાની આ શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. કારણ કે અગ્નિને બાળવાનું કશું થ ના હોય તો એ શેને જાણે ? જુગાઈ જ જાય.

તત્ત્વ શાસ્ત્ર અને ન્યાય શાસ્ત્ર.

બધી જાતિઓના તત્ત્વશાસ્ત્રની પેઠે ભારતવાસીઓના તત્ત્વશાસ્ત્રમાં પણ વસ્તુસ્થિતિના મૂળમાં એકએકથી વિરોધી બે તત્ત્વો રહેલાં છે. એક પણ કહે ૩ કે-પદાર્થ જ સાચું તત્ત્વ છે, એના ઉપર જે દેરફાર થતા જણાય છે તે માત્ર અસત્ય દેખાવ છે, કારણકે ઘાટને પદાર્થ આવે તો લેવા દેવા જ નથી. આગો પણ કહે

છે: વસ્તુમાં જે ગુણ જોઇએ છીએ તે ગુણ જ સત્ય છે; એ ગુણના મૂળમાં હોઇ શકે એવો અચળ પદાર્થ તો કોઇ છે જ નહિ, કારણકે જગતમાં અચળ કશું નથી, સૌ ચલિત અને તેથી નાશવંત છે.

આ બેમાંનો પહેલો મત (જેને આપણે parmanandના મત સાથે સરખાવી શકાય તે) ઉપનિષદો અને એને આધારે રચાએલા પ્રાચીન મતના ગ્રાહ્યતા તત્ત્વજ્ઞાનનો, એટલે કે વેદાન્તોનો છે. પ્રખ્યાત જ્ઞાન્દોગ્ય ઉપનિષતમાં ૬, ૧, ૩, માં આરુણિ પોતાના પુત્ર શેતકેતુ ને નીચેના શબ્દોથી એ વાત એકેવાર સ્પષ્ટ કરી નાખે છે:

यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृदमयं विज्ञातं,
स्वाद्वाचाऽऽहम्भणं विकारो नायमयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् ॥

હે સૌમ્ય, માટીના એક પિંડથી માટીના બનેલા સર્વે પદાર્થોને જાણી લેવાય છે; જુદાં જુદાં નામ તો માત્ર વાણીના વિકાસ છે, બાકી માટી એજ સાચી વસ્તુ છે.

એ મતથી બરાબર વિરુદ્ધ મત જુદનો છે (જેને કંઈક સંકેતથી Heraklitaના મત સાથે સરખાવી શકાય). એમને મતે મૂળમાં તો કશાની અસ્તિ નથી. સૌની માત્ર ભવતિ છે. વસ્તુ નથી. પણ માત્ર મૂળતત્ત્વો જ છે, તે માત્ર એક કાળે એકત્ર થાય છે. આ મતનું સ્પષ્ટ ચિત્ર સમ્યુત્ત નિકાય ૫, ૧૦ માં મુકેલા લિફ્જુણી જગિરા અને માર વચ્ચેના સંવાદમાં આપ્યું છે. એ પવિત્ર સાધ્વીને જુલાવીને ભય પમાડવા માટે માર એને પુછે છે કે પ્રાણીનું મૂળ શું અને એ કયાં જશે? લિફ્જુણી જોડ્યાં:

" વસ્તુ તું શેને કહે છે? માર, તું એક ભ્રમણમાં ભમાયો છે! એ તો માત્ર ઘાટનો સમૂહ છે, બાકી વસ્તુ તો છે જ નહિ. કારણ કે અમુક ભાગ એકઠા થઇને એક થયા ત્યારે એ ગાડું કહેવાયું, તેમજ પ્રકૃતિના પાંચ સ્કંધ મળીને શરીરવાળું જીવતું પુતળું થયું તેનો લોક પ્રાણી શબ્દથી વ્યવહાર કરે છે.

જેન મત વેદાન્ત અને બૌદ્ધ એ બે દર્શનોની વચ્ચેના માર્ગ લેવા પ્રયત્ન કરે છે, બંને મત અમુક અંશે સાચા છે, પણ એ

લીએ કરે છે. પ્રારંભમાં મૂળતત્ત્વની વાતો કરે છે, પછી એના લાગવિલાગ પાછી દે છે. પછી સમજાવવાને માટે પ્રસંગને અનુકૂળ થોડે કે વધારે અંશે સંબંધ રાખનારી કોઈ વસ્તુનું દર્શાવ આપે છે. એટલું સમજાવીને વળી પાછા વિષયની એકેએક શાખામાં આગળ લઈ જાય છે અને અમુક વ્યવસ્થિત દૃષ્ટિબિંદુઓ લઈને વિષયને ઘરાબર સમજાવે છે. એવાં ચાર દૃષ્ટિબિંદુ આ પ્રમાણે છે. નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને માવ. જીવને એ દૃષ્ટિબિંદુએ આમ જોઈ શકાય. નામજીવ એટલે જેનું નામ જીવ પડ્યું હોય તે. સ્થાપનાજીવ એટલે જીવરૂપે જે ચિત્રાયો છે તે, દ્રવ્યજીવ એટલે જીવ પોતે જે છે તે તેના ઉપરના ખીલ ગુણોને બાદ કરતાં શુદ્ધ સ્વરૂપે રહે તે, અને માવજીવ એટલે જે તે કાળે જે તે સ્વરૂપે જીવ છે તે. વળી દૃષ્ટિના ખીલ ૬ બિંદુ છે. ભાવના, સંબંધ, ઉત્પત્તિકારણ, દેશ, કાળ ને વિભાગ. ચાકોળી આ સંબંધમાં કહે છે કે-આ જોઈને પ્રાચીન *Quas, Quam, ubi Quibus* અર્થે *Itas, ear Quomodo, Quando* યાદ આવે છે. જેમકે (એ દૃષ્ટિબિંદુઓએ) આમ પૂછી શકાય. “ સાચો ધર્મ કયો ? કયાં જાય છે ? કયાંથી આવે છે ? કયા દેશનો છે ? કેવડો મોટો છે ? કયી જાતિનો છે ? ” વળી પાછાં આ ૮ દૃષ્ટિબિંદુઓ પણ એ સૌને બદલે મૂકાય છે. જો કે આ ૮ કોઈપણ પ્રકારે પાછલામાં સમાઈ તો જાય છે; અસ્તિત્વ, સંખ્યા, સ્થાન, મહત્ત્વ આયુષ્ય, વિભાગ, સ્થિતિ, મહત્ત્વ કે લઘુત્વ.

જૈન દર્શન સમજાવવાને જે પ્રણાલી સ્વીકારવામાં આવેલી છે તે ભારતવર્ષના વાચકને તો અનુકૂળ લાગશે, પણ ભારતની વિચારપ્રણાલીએ નહિ ટેવાયેલા યુરોપિયનને તે બહુ જ ભારે પડે છે. જૈનધર્મના આજે અનેક ગ્રન્થો છે તે સૌનો સારાંશ આપવાનો આ ગ્રન્થમા પ્રયત્ન કર્યો છે, પણ તેમ કરતાં ભારતપ્રણાલીનો દાસભાવે સ્વીકાર નથી કરી લીધો, યુરોપીઅન વાચકને ઉપયોગી થઈ પડે તેવા સ્વરૂપમાં એને મૂકવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે જૈન દર્શનની માથે સંબંધ રાખતા મિદ્ધાન્તોને અનુકૂળ મૂકવા અને તેમને સમજાવવા. પછી તેના વિભાગ દેખાડવા અને પછી

એ બધાંને સંબંધમાં ગોઠવવા; આથી શુદ્ધતા કંઈક ઓછી થશે. કારણકે અહીં માત્ર જૈનધર્મના સિદ્ધાન્તોનાં સ્વરૂપો જ નથી આપ્યાં, પણ એ સિદ્ધાન્તોનો આત્મા જ મુખ્યત્વે ઓળખાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, સંસારનાં અને સ્વર્ગનાં સ્વરૂપો આળેખવા, તેના ભાગવિભાગ પાડવા અને તેનો સંબંધ દેખાડવા જે ધર્મપ્રણાલીએ પ્રયત્ન કર્યા છે. એ ધર્મપ્રણાલીનો આત્મા ઓળખાવવામાટે પ્રયત્ન કર્યો છે.

તત્ત્વજ્ઞાન.

ધર્મતત્ત્વ.

જૈનધર્મના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે પદાર્થમાત્રનો તત્ત્વોમાં સમાવેશ થઈ જાય છે; ૧ જીવ, ૨ અજીવ, ૩ આસ્ત્ર, ૪ વચ્ચ ૫ સંવર ૬ નિર્જરા અને ૭ મોક્ષ. આ અનુક્રમે તત્ત્વોની ગણના દ્વિગમ્યરૂપે કરે છે; શ્વેતામ્યરૂપે ૯ તત્ત્વો માને છે તે પુણ્યને તથા પાપને ૩ જે તથા ૪ થે સ્થાને મૂકે છે. દ્વિગમ્યરૂપે આ બે તત્ત્વોને વિશિષ્ટ તત્ત્વો માનતા નથી, પણ માને છે કે પછીનાં તત્ત્વોમાં એમનો સમાવેશ થઈ જાય છે.

જૈન તત્ત્વજ્ઞાનનું સ્વરૂપ આળેખવાનો જે પ્રયત્ન અહીં કરવામાં આવ્યો છે તેમાં આ નવ તત્ત્વોનું સ્વરૂપ પણ આળેખાશે. પણ નજર નાંખી જવાને હેતુએ અને દરેક તત્ત્વનું ઝાંખું દર્શન કરી લેવાને હેતુએ અહીં એના વિષે કંઈક સંક્ષેપમાં જોઈ લઈએ. સાથે સાથે ઘણાખરા જૈન ગ્રંથોનાં સ્વરૂપ અને વિષય ઉપર પણ નજર નાંખી લેવાશે.

જગતમાં નિત્ય અથવા અવિનાશી તત્ત્વો બે પ્રકારના છે. ૧ જીવ અનંત છે, ચેતન છે, અને એને સવેદન છે; ૨ અજીવ એમાં આકાશ, ધર્મ, અધર્મ (ગતિ અને સ્થિતિના સાધન), કાળ અને પુરુગદ એ પાંચનો સમાવેશ થાય છે.

૪ કાળ.

ખીજી દ્રવ્યોમાં ફેરફાર કરવો એ કામ કાળનું છે. એ નવાને જીવું અને જીનાને નવું કરે છે. કુંભાર પોતાના ચાક ઉપર માટીના પિંડ મૂકે છે, તેને જનાવતો નથી, છતાં પોતાની હાજરીથી તેને ગતિ આપે છે, તેવી જ રીતે કાળ પણ પોતાની હયાતિથી ખીજી વસ્તુઓમાં ફેરફાર થઈ શકે અને માટેની જોગવાઈ આપે છે. તત્ત્વજ્ઞાનના ગંભીર વિચાર પ્રમાણે તો કાળ અનાદિ, અનન્ત, અચ્છેદ્ય, અખંડ પ્રવાહ છે; પણ એને સમજી શકાય એટલા માટે એમાં અસંખ્ય સમય માન્યા છે. એમાંનો એક સમય વર્તમાનકાળનો અને બાકીના ગમે તો ભૂતકાળના કે ગમે તો ભવિષ્યકાળના છે. ખીજાં બધાં દ્રવ્યોની પેઠે કાળમાં પ્રદેશ હોતો નથી તેથી કેટલાક જૈનદર્શની એને દ્રવ્યની ગણનામાં લેતા નથી. ખીજા એને દ્રવ્ય માને છે અને કહે છે કે એના અસંખ્ય પરમાણુ એકમેક ઉપર ગોઠવાઈ જાય છે અને એકમેક સાથે મળી ગયા વિના એકમેક સાથે આકાશમાં રહી શકે છે.^૧ ગમે તેમ પણ એ અસ્તિકાય નથી, કારણકે જીવ અને ખીજાં ચાર અજીવ તત્ત્વોની પેઠે એનામાં સંખ્યાત, અસંખ્યાત કે અનંત પ્રદેશ નથી.

જૈનોની કાળગણના વિશિષ્ટ પ્રકારની છે. નાનામાં નાનો કાળ વિભાગ તે સમય. પરમાણુ પોતાની આસપાસ એક પ્રદક્ષિણા કરી રહે એટલા કાળને સમય કહે છે, અસંખ્ય સમય મળીને એક આવલિકા થાય છે, ૧૬૭૭૭૨૧૬ આવલિકા મળીને એક સુદર્ત, ૩૦ સુદર્ત મળીને એક જહોર, ૧૫ જહોર મળીને એક વત્ત, ૨ વત્ત મળીને એક માસ, ૨ માસ મળીને એક ઋતુ, ૩ ઋતુ મળીને એક ઋણ, ૨ ઋણ મળીને એક સંવત્સર, ૮૪૦૦૦૦૦ સંવત્સર મળીને એક પૂર્વાઋ, ૮૪૦૦૦૦૦ પૂર્વાઋ મળીને એક પૂર્વ, (૭૦૫૬૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ સંવત્સર) થાય છે. અને એમ કાળગણના. જોગી થતી ચીજ છે તે છેવટે ૧૯૪ આંકડા જેવડી ના ચોક્કસ આંકડે નહિ, પણ માત્ર જીવ ઉપરાંત ખીજાં પાંચ જન પહોળો, એક જોજન લાંબો

અને એક જોજન ઉંડા કુવો એક અઠવાડિયા સુધીમાં ઉગે એવડા વાળના ઠકટાથી ભર્યો હોય, તેમાંથી એક એક ઠકડાને સો સો વર્ષે ઠાઠતાં આખો કુવો ખાલી થતાં જેટલો કાળ લાગે એટલા કાળને બાદર શ્વેત પલ્લોપમ કહે છે. સૂક્ષ્મ અદ્વાપદ્યોપમ તેથી અસંખ્યગુણા વર્ષોનું થાય છે. તેવા ૧૦ કેટિકેટિ (૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦) પદ્યોપમ મળીને એક સાગરોપમ, ૧૦ કેટિકેટિ સાગરોપમ મળીને એક ઉત્સર્પિણી અથવા એટલા જ સાગરોપમની જ્વસર્પિણી થાય છે. આવી અનંત ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણી અનુક્રમે એક પછી એક આવીને પુદ્ગલપરાવર્ત થાય છે.

૫ પુદ્ગલ.

સંખ્ય, અસંખ્ય અથવા અનંત રૂપ, અલક્ષ્ય અને અચ્છેદ્ય પરમાણુ મળીને પુદ્ગલ રકંધ બને છે. બીજાં બધાં દ્રવ્યો નિરાકાર હોય છે. પ્રત્યેક પરમાણુમાં અમુક એક ગંધ, અમુક એક રસ, અમુક એક વર્ણ અને અમુક બે સ્પર્શગુણ હોય છે.

પરમાણુનો ગંધ સારો કે ખોટો એમ બે પ્રકારનો હોય છે; રસ ખોટો, કષાયેલો, તિક્ત, કટુ અને મીઠો (ખારો એ મીઠાનો એક પ્રકાર જ મનાય છે.) વર્ણ કાળો, લીલો, રાતો, પીળો અને સફેદ; સ્પર્શ ભારે, હલકો, નરમ, કઠણ, ઠંડો, ગરમ, લીલો કે સુકો હોય છે.

પરમાણુ એક આકાશપ્રદેશને રોકે છે, પણ અનેક સાથે મળીને જ્યારે એ રકંધરૂપે બંધાય છે, ત્યારે સંખ્યાત કે અસંખ્યાત પ્રદેશ પણ રોકે છે. સ્થૂલરૂપ ધારણ કરેલો પુદ્ગલ રકંધ અલેદ્ય પણ હોય છે, તેથી અનંત પરમાણુઓનો રકંધ પણ એક આકાશ-પ્રદેશમાં સમાઈ જાય છે.

પરમાણુઓના યોગથી સૂક્ષ્મ કે સ્થૂલ પ્રકારનો રકંધ બને છે. ઘટનાને અનુસાર રકંધના છ પ્રકાર છે:—

૧ સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મ, અને તેથી અદૃશ્ય, જેમકે—પરમાણુ.

૨ સૂક્ષ્મ, અને તેથી એ પણ અદૃશ્ય, જેમકે-કર્મ-સ્કંધ.

૩ સૂક્ષ્મસ્પૂલ, જે બધા લૌકિક દ્રવ્યોનો ગંધ, રસ, શબ્દ કે સ્પર્શ પામી શકાય, છતાં એ અદૃશ્ય હોય તે.

૪ સ્પૂલસૂક્ષ્મ, જેમકે-સૂર્યપ્રકાશ, અન્ધકાર, છાયા અને જે દ્રવ્યોને જોઈ શકાય, પણ સ્પર્શ શકાય નહિ તે.

૫ સ્પૂલ, જેમકે-ઘી, પાણી, તેલ જેવાં પ્રવાહી દ્રવ્યો, જેને એકવાર જુદાં પાડ્યા પછી પણ ચોતાની મેળે એકઠાં થઈ શકે.

૬ સ્પૂલસ્પૂલ, જેમકે-પથર, ધાતુ જેવાં દ્રવ્યો, જે તટસ્થની સહાયતા વિના ફરી મળી શકતા નથી.

સ્કંધને અમુક પ્રમાણના આકાર હોય છે; એ આકાર કેટલાક એવા હોય છે કે જે સ્પષ્ટતાએ વર્ણવી શકાય (જેમકે-ગોળ, ત્રિકોણ, ચોરસ), અથવા તેા કેટલાક એવા હોય છે કે જેને સ્પષ્ટતાએ વર્ણવી શકાય નહિ (જેમકે-વાદળાંનો આકાર).

સ્કંધની અનેક પ્રકારની વિશિષ્ટ સ્થિતિઓ કહી છે. જેમકે-ઉષ્ણ પ્રકાશકિરણ (જે સૂર્યમાંથી નીકળે છે) અને શીતળ પ્રકાશકિરણ (જે ચન્દ્રમાંથી, રત્નમાંથી, અગ્નિકીટમાંથી નીકળે છે), અન્ધકાર, છાયા અને શબ્દ. અન્ધકાર એ માત્ર પ્રકાશનો અભાવ નથી, પણ પુદ્ગલસ્કંધમય મનાયો છે.^{૧૧} પદાર્થની છાયા અને તેનું (દર્પણ, પાણી વગેરેમાં) પ્રતિબિંબ પણ પૌદ્ગલિક છે અને તે સૂક્ષ્મ સ્કંધોનાં બનેલાં પદાર્થમાંથી નીકળે છે.

ભારતનાં ખીજાં તત્ત્વદર્શન શબ્દને આકાશનો શુભ માને છે, જૈનો તેમ નહિ માનતાં એને સૂક્ષ્મ પુદ્ગલ સ્કંધ માને છે. પરમાણુના સ્કંધ એકમેક સાથે ઘસાયાથી એ ઉત્પન્ન થાય છે. શબ્દના બે પ્રકાર પાડ્યા છે: ભાષારૂપે વ્યક્ત કરી શકાય છે તે શબ્દ અને એમ વ્યક્ત કરી શકાતો નથી તે શબ્દ. પહેલા પ્રકારના વળી બે ભેદ છે: અક્ષરવડે સ્પષ્ટ કરી શકાય છે તે શબ્દ અને એમ નથી સ્પષ્ટ કરી શકાતો તે શબ્દ. આ છેવટના પ્રકારનો શબ્દ દીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય અને ચતુરિન્દ્રિય જીવોનો તેમજ કેવલીનો હોય છે.

ભાષારૂપે બોલી નથી શકાતો તે શબ્દ માણસ વાંચોની (એના ૪ પ્રકાર પાઠ્યા છે) સહાયતાએ કરે છે, અથવા બીજી રીતે (જેમકે-વાદળાંની ગર્જના) થાય છે.^{૧૨}

બીજાં અણુવ દ્રવ્યોથી બુદ્ધાં જ પ્રકારની ખાસ વિશિષ્ટતા પુદ્ગલમાં રહેલી છે. એ અણુની સાથે સંયોજાય છે અને એમ કરીને તેના સ્વરૂપમાં ફેરફાર કરી શકે છે. અણુ સાથે સંયોજાયેલા પુદ્ગલ સ્કંધ કર્મસ્વરૂપે પ્રકટ થાય છે. જૈનધર્મના એ મહત્ત્વના સિદ્ધાન્ત વિષે વિગતવાર ચર્ચા નીચે કરેલી છે.

કર્મ.

બધા ભારતવાસીઓની પેઠે જૈનોને પણ કર્મના-પાપપુણ્યના ફળને આપનાર કર્મના સિદ્ધાન્ત ઉપર શ્રદ્ધા છે. એક સુભાષિત છે કે:-

પ્રારબ્ધભૂમિમાં સારાં અથવા નરસાં બીજ જે વાવે છે;
તે પરિપક્વ થતાં પાછાં સારાં નરસાં ફળ લાવે છે.^{૧૩}

માણસે વાળ્યું તેવું લણવું પડે, એ સિદ્ધાન્ત બીજા ધર્મોને અજાણ્યો નથી, પણ ભારતવર્ષમાં એ સિદ્ધાન્ત સાથે પુનર્જન્મની સંકલના બહુ પ્રાચીન કાળથી થઈ છે. પ્રત્યેક આચાર, પ્રત્યેક ઉચ્ચાર, પ્રત્યેક વિચાર તેના કર્તાના સંચિત સ્વરૂપ ઉપર અસર કરે છે. પુણ્યપાપનાં ફળ માણસથી વર્તમાન જીવનમાં પૂરેપૂરાં લોગવી લેવાતાં નથી, તેથી તે ફળ મૃત્યુની પેલી પાર સુધી પણ પહોંચે છે. તેથી નવા લવતું કારણ બને છે અને અમુક યોનિમાં અમુક કાળ માટે તે જીવે અવતરવું પડે છે. દરેક જન્મનાં કરેલાં કર્મ પૂરાં થવાં જોઈએ, અને તેથી આ લવમાં પૂરાં ન લોગવાય તે નવા જન્મમાં લોગવવાં જોઈએ, માટે મૃત્યુ પછી નવે સ્વરૂપે જન્મ લેવો પડે છે; પણ દરેક લવ આગલા લાવના કર્મનું પરિણામ છે, તેથી આગલો લવ થઈ ગયો હોવો જોઈએ. એથી એવું પ્રતિપાદિત થાય છે કે પ્રત્યેક લવ તે અનાદિ અને (તે જ ન્યાયે) અનન્ત લવમાળાની આગલા અને પાછલા લવ વચ્ચેની કડી છે. આ સિદ્ધાન્તનો સ્વીકાર કરવાથી સર્વે જીવોની શારીરિક અને આત્મિક

દશાઓમાં રહેલી વિચિત્ર વિવિધતાઓ, તેમના જીવનસંબંધ અને તેમનાં સંચિત એ સૌ તેમનાં પૂર્વજીવમાં કરેલાં કર્મને આધારે છે, એમ ભારતવાસીઓ માની શકે છે; અને વળી એ જ શ્રદ્ધાને ગળે નીતિમય જીવન ગાળવાનો હેતુ એને સ્પષ્ટ સમજાય છે તથા કર્મનો ત્યાગ કરવાની અને એમ કરીને પુનર્જન્મના ભવસાગરમાંથી મુક્ત થવાની ઇચ્છા કરી શકે છે.

ભારતવાસીઓનાં જુદાં જુદાં તત્ત્વદર્શનમાં કર્મના સિદ્ધાન્ત વિષે જુદા જુદા મત છે. ઘણાખરા હિંદુઓને મતે કર્મ એ અલૌકિક અદૃશ્ય શક્તિ છે, એક ભવમાંથી બીજા ભવમાં જાય છે ત્યારે આ શક્તિ આત્માને વળગેલા સૂક્ષ્મ દેહરૂપે અવિકારી સાત્ત્વિક ચક્રરૂપે જાય છે, પણ સર્વ પ્રાકૃતિક તત્ત્વોથી અસ્પૃશ્ય રહેલા આત્માને એ ચોંટતી નથી. જૈનો કર્મને સમ્પૂર્ણ સ્વતંત્ર તત્ત્વ માને છે. એમને મતે એ પુદ્ગલ છે અને જીવમાં જડાયેલા સૂક્ષ્મ પુદ્ગલનું સ્પષ્ટ ચયેલું પરિણામ છે. જેમ કોઈ માણસ ઔષધની ગોળી લે, ત્યારે તે ગોળી એના પેટમાં જઈને વિકાર કરે, તેમ આ સૂક્ષ્મ કર્મ-પુદ્ગલ પણ જીવને લાગીને અનેક પ્રકારના વિકાર કરે છે.

જીવ અને કર્મનો સંબંધ અનાદિ અને વસ્તુસ્થિતિને સ્વાભાવિક નિયમે અનન્ત છે. જીવ કોઈપણ કાર્ય કરવા માંડે કે તુરત જ તેજ આઠાશપ્રદેશમાં રહેલા કર્મપરમાણુ એને વળગે છે અને તેલ ચોળેલા શરીરને ધૂળના રજકણ ચોંટે એમ એ જીવને ચોંટી જાય છે. ક્ષધમાં જેમ પાણી અને ધાતુમાં જેમ અગ્નિ મળી જાય છે, એમ જીવમાં આ તત્ત્વ મળી જાય છે. એથી જીવમાં એકસાથે વિકાર થઈ જાય છે; એનું જ્ઞાન તથા શક્તિ પરિમિત થઈ જાય છે, એનામાં ક્ષય વૃત્તિઓ જાગ્રત થાય છે અને એના શુદ્ધ સ્વભાવથી કેવળ જુદા પ્રકારના ગુણો એનામાં દેખાય છે.

પુદ્ગલ આત્માને વળગીને તેમાં જે વિકાર કરે છે તેની ઉપર ને વિસ્તૃત વિગતો જૈનદર્શન આપે છે. બધા વિષયોને વ્યવસ્થામાં ગોઠવવાની અને તેમનું વર્ગીકરણ કરવાની આતુરતાને

કારણે કર્મના વિષયમાં પણ જૈનદર્શન ખુબ ઉઠાં ઉતર્યાં છે. એમને મતે કર્મની ૮ મૂળપ્રકૃતિ અને તેમાં ચે વળી ૧૪૮ ઉત્તરપ્રકૃતિ છે. આ વિષય એટલો મહત્ત્વનો છે કે એ બધી પ્રકૃતિને અહીં કમવાર ગણાવી જવી જોઈશે. એમાંની ઘણી હકીકતો વિષે વિગતવાર વર્ણન પછીથી આવશે, એટલે અહીં બહુ આપવાની જરૂર નથી. અહીં તો હુંકામાં ગણાવી જઈને જ સન્તોષ પકડીશ અને યોગ્ય સ્થળે વધારે વિગત આપતો જઈશ. વળી કર્મમયોમાં ઉત્તરપ્રકૃતિનો જે કમ આપેલો છે તે સરળતાને ખાતર શિથિલ કરીને ઉપર ઉપરથી એનાં માત્ર નામ મેં ગણાવી નાખ્યાં છે.

કર્મની મૂળપ્રકૃતિ નીચે પ્રમાણે ૮ છે:—

- ૧ જ્ઞાનાવરણકર્મ, જ્ઞાનને આવરણ દેનારાં-રૂંધનારાં કર્મ.
- ૨ દર્શનાવરણકર્મ, દર્શનને આવરણ દેનારાં-રૂંધનારાં કર્મ.
- ૩ વેદનીયકર્મ, મુખદુઃખનો અનુભવ કરાવનાર કર્મ.
- ૪ મોહનીયકર્મ, શ્રદ્ધાનો ને ચારિત્રનો નાશ કરનારાં કર્મ.
- ૫ જ્ઞાનુષ્કર્મ, આયુષ્યનું પ્રમાણ આપનારાં કર્મ.
- ૬ નામકર્મ, જીવને જીદી જીદી ચેાનિ વિગેરે આપનાર કર્મ.
- ૭ જોત્રકર્મ, હિંચા નીચા જોત્રમાં જન્મ આપનાર કર્મ.
- ૮ અન્તરાયકર્મ, દાન, દાલ અને લોગોપલોગ તથા વીર્ય સામે અન્તરાય મૂકનાર કર્મ.

આ આઠ પ્રકારના કર્મોને ઉપમા આપીને આમ સમજાવી શકાય:—૧ લા પ્રકારનાં કર્મ, ચક્ષુની દૃષ્ટિને રૂંધનારાં વસ્ત્ર જેવાં છે, ૨ જા પ્રકારનાં, રાજાનાં દર્શનને રોકનારાં દ્વારપાળ જેવાં છે, ૩ જા પ્રકારનાં, મધ ચોપડેલી તલવારનું તીક્ષ્ણ પાનું માણસ મોમાં ઘાલે ત્યારે મળતા સુખ ને દુઃખ જેવાં છે, ૪ થા પ્રકારના, માણસે પોતે ગાળેલો દાડ જ્યારે એ પીએ ત્યારે તેને સાડું નરસું પારખવાનું ભાન બૂલાવે એના જેવાં છે, ૫ મા પ્રકારનાં, માણસને ઈચ્છા

પ્રમાણે જતાં રોકી રાખનારી સાંકળ જેવાં છે, ૬ કૃ પ્રકારનાં, પોતાની સામેના ચિત્રમાંના માણસોને જુદે જુદે રંગે ચીતરનાર ચિત્રકાર જેવાં છે, ૭ મા પ્રકારનાં, સારા નરસા ઘડા ઘડનાર કુંભારના જેવાં છે, ૮ મા પ્રકારનાં, લંકારમાંથી ધન વાપરતાં અટકાવનાર ધનરક્ષક જેવાં છે.^{૧૪}

હવે આ ૮ પ્રકારનાં કર્મ વિષે સંક્ષેપમાં વર્ણન આપું, અને વળી એમના લેહ (ઉત્તરપ્રકૃતિ) પણ આપું.

૧ જ્ઞાનવરણકર્મ-જીવને પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં જે જ્ઞાન હોય એ જ્ઞાન ઉપર આવરણ મૂકે છે, એટલે કે પદાર્થના સાચા સ્વરૂપનું જ્ઞાન યામતાં એને અટકાવે છે. જ્ઞાનના પાંચ ભેદ છે. તેને અનુસરતા પાંચ લેહ આ કર્મમાં પણ છે.

૨ દર્શનાવરણકર્મ-જીવને પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં જોવાની જે શક્તિ હોય એના ઉપર આવરણ મૂકે છે. એટલે કે પદાર્થને એના સાચા સ્વરૂપમાં, વિભાગે કે સમસ્તે, જોતાં એને અટકાવે છે દર્શનના ચાર લેહ છે. તેને અનુસરતા ચાર લેહ દર્શનાવરણકર્મના પણ છે. કેટલાક માનસિક કર્મ એવાં છે કે જેમાં ઇન્દ્રિયો નિષ્કર્મ રહે છે અને તેથી તે કર્મ જાણી શકાતાં નથી. એવાં કર્મના પાંચ લેહ છે. નિદ્રા કર્મ લઘુ તન્દ્રાનાં, તિદ્રાનિદ્રા કર્મ ગાઢ તન્દ્રાનાં, પ્રચલા કર્મ ગાઢ નિદ્રાના, પ્રચલાપ્રચલા કર્મ પ્રગાઢ નિદ્રાનાં, સ્વાનર્દિ કર્મ નિદ્રામાં ભાવ વિના થતાં કર્મ.

૩ વેદનીયકર્મ-જીવને પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં જે આનંદ હોય એના ઉપર આવરણ મૂકે છે. એ કર્મ જીવને સાંસારિક સુખમાં (સાતા) અને દુઃખમાં (અસાતા) નાખે છે, એટલે એના બે લેહ છે.

૪ મોહનીયકર્મ-જીવને પોતાના સાચા જ્ઞાનથી (મહાથી) અને સાચા ચારિત્રથી દૂર રાખે છે. એના બે વર્ગ છે અને એકંદરે ૨૮ લેહ છે. દર્શનમોહનીય કર્મ ધાર્મિક જ્ઞાન ઉપર આવરણ મૂકે છે. મિથ્યા, મિશ્ર કે સમ્યક્ રૂપે એ આવરણ મૂકાય છે; એને અનુસરીને

એના ત્રણ ભેદ છે. ચારિત્ર મોહનાય કર્મ જીવને ધાર્મિક વિધિએ ચાલતાં રોકે છે. તેમાં ૧૬ કપાયના, ૬ નોપાયના અને ૩ વેદના મળી ૨૫ ભેદ છે,

કપાયના ૪ ભેદ છે. ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ. એ પ્રત્યેકના વળી ચાર ચાર પ્રકાર છે, તેથી એકંદરે ૧૬ પ્રકારના કપાય છે.

નોકપાય તે કપાયના સહચારી છ પ્રકાર છે. તે દાસ્ય, રાત્રિ, અરાત્રિ, શોન, મય અને જુગુપ્સા છે.

ત્રણ જાતિને અનુસરતા વેદના ૩ ભેદ છે (ત્રી વેદ, પુરુષ વેદ ને નપુસક વેદ).

૫ આયુષ્કર્મ દેવ, મનુષ્ય, તિર્યંચ કે નારકી જીવનની અમુક મર્યાદા જીવને બાંધી આપે છે અને તેથી આ કર્મના ચાર ભેદ છે.

એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે આયુષ્કર્મ જીવનકાળનાં વર્ષની નહિ, પણ જીવનક્ષેત્રના વિસ્તારની મર્યાદા બાંધે છે. જેમકે— તળાવમાં તરવા પેસતાં એને તરતાં કેટલો સમય લાગશે તેને નહિ, પણ એમાં કેટલું તરવાનું છે તેને નજરમાં રાખીએ, તેમ જીવન જીવતાં કેટલાં વર્ષ જીવવાનું છે એને નહિ, પણ હજી કેટલું જીવન જીવવાનું છે તેનો નિર્ણય આ કર્મ કરે છે.

૬ નામકર્મ—જીવને જીદી જીદી યોનિમાં જીદે જીદે પ્રકારે જન્મ આપે છે. એના ૯૩ ભેદ છે.

૧-૪ ગતિનામ કર્મ દેવ, મનુષ્ય, તિર્યંચ કે નારકી યોનિમાં જન્મ આપે છે.

૫-૮ આનુપૂર્વી નામકર્મથી એક જીવ પૂરે થતાં, જીવ ત્યાંથી પોતાના નવા જીવને સ્થાને પહોંચે છે ને ત્યાં દેવ, મનુષ્ય, તિર્યંચ કે નારકી યોનિમાં જન્મ પામે છે. ૧૫

૯-૧૩ જાતિ નામકર્મથી જીવ ૧, ૨, ૩, ૪, કે ૫ ઇન્દ્રિય-વાળી યોનિમાં જન્મ પામે છે.

૧૪-૧૮ શરીરનામકર્મથી ઔદારિક, વૈક્રિય, આહારક, તેજસ કે કાર્મણ એ પાંચ પ્રકારનાં શરીરમાંથી એક કે અનેકને ધારણ કરે છે.

૧૯-૨૩ વ્યવન નામકર્મથી માછલા લવના કાર્મણ શરીર સાથે તથા લવના શરીર સાથેનો સંબંધ જોડાઈને નિરન્તર અખંડ જળવાય છે. શરીરના પાંચ પ્રકારને અનુસરીને આ કર્મના પણ પાંચ પ્રકાર છે.

૨૪-૨૮ સંપાત્ત નામકર્મથી પાંચ પ્રકારનાં શરીર સંબંધી પુદ્ગળનો સંબંધ થાય છે.

૨૯-૩૧ અંગોપાદ નામકર્મથી ઔદારિક, વૈક્રિય કે આહારક શરીરનાં હાથ, પગ, ગળું, છાતી, પેટ, માથું વગેરે અંગ તથા આંગળીઓ વગેરે ઉપાંગ બને છે (બીજા બે શરીરને અંગ હોતાં નથી).

૩૨-૩૭ સંસ્થાન નામકર્મથી શરીરનાં છ પ્રકારના સંસ્થાન બંધાય છે

૩૮-૪૩ સંહનન નામકર્મથી શરીરનાં છ પ્રકારના બંધારણ બંધાય છે

૪૪-૪૮ વર્ણ નામકર્મથી ૫ પ્રકારના વર્ણ બંધાય છે

૪૯-૫૦ ગન્ધ નામકર્મથી ૨ પ્રકારના ગંધ બંધાય છે

૫૧-૫૫ રસ નામકર્મથી ૫ પ્રકારના રસ બંધાય છે

૫૬-૬૩ સ્પર્શ નામકર્મથી ૮ પ્રકારના સ્પર્શ બંધાય છે

૬૪-૬૫ વિદ્યાયોગતિ નામકર્મથી હાથી કે હંસ જેવી શુભ અથવા ઉંટ કે ગધેડા જેવી અશુભ ચાલવાની ગતિ મળે છે.

૬૬ વ્રસ નામકર્મથી ઇચ્છા પ્રમાણે હંત્રાવી ચલાવી શકાય એવાં શરીર પમાય છે.

૬૭ સ્થાવર નામકર્મથી પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ ને વૃક્ષ રૂપ સ્થાવર શરીર પમાય છે.

૬૮ માદર નામકર્મથી સ્થૂલ શરીર પમાય છે.

૬૯ સૂક્ષ્મ નામકર્મથી સૂક્ષ્મ અને આપણી ઇન્દ્રિયોને અગોચર શરીર પમાય છે.

૭૦ વર્ચાત નામકર્મથી પોષણની, શરીરની, ઇન્દ્રિયોની, શ્વાસો-શ્વાસની, લાપાની તથા વિચારની શક્તિઓનો પરિપૂર્ણ વિકાસ થાય છે.

૭૧ અવર્ચાત નામકર્મથી ઉપર જણાવેલી શક્તિઓનો વિકાસ અપૂર્ણ રહે છે.

૭૨ પ્રત્યેક નામકર્મથી અમુક વિશિષ્ટ ભુકુંભુકું શરીર બંધાય છે.

૭૩ સાધારણ નામકર્મથી પોતાના વર્ગનાં ઘણા જીવોનું લેણું એક સાધારણ શરીર બંધાય છે.

૭૪ સ્થિર નામકર્મથી ઠાંત, હાડકાં વગેરે સ્થિર અંગ બંધાય છે.^{૧૬}

૭૫ અસ્થિર નામકર્મથી કાન, વગેરે હાલતાં અંગ બંધાય છે.

૭૬ શુભ નામકર્મથી શરીરનો નાલિ ઉપરનો ભાગ બંધાય છે ને તેથી કોઈને માથાવડે સ્પર્શ કરીએ તો આનંદ થાય છે.

૭૭ અશુભ નામકર્મથી શરીરનો નાલિ નીચેનો ભાગ બંધાય છે, એ અશુભ છે તેથી કોઈને પગવડે સ્પર્શ થાય તો મારું લાગે છે.

૭૮ સુમગ નામકર્મથી જેણે કશો ઉપકાર ન કર્યો હોય તેના ઉપર પણ પ્રેમભાવ ઉપજે છે.

૭૯ દુર્મગ નામકર્મથી પ્રેમભાવનો અભાવ થાય છે.

૮૦ સુસ્વર નામકર્મથી મૃદુ સ્વર બંધાય છે.

૮૧ દુસ્વર નામકર્મથી કઠોર સ્વર બંધાય છે.

૮૨ આદેય નામકર્મથી પ્રજોધક થવાય છે ને તેથી તેની વાણીનો બીજા સ્વીકાર કરે છે.

૮૩ અનાદેય નામકર્મથી પ્રજોધક થવાનું નથી.

૮૪ યશઃકીર્તિ નામકર્મથી માન અને કીર્તિ મળે છે.

૮૫ અયશઃકીર્તિ નામકર્મથી અપમાન અને અપકીર્તિ મળે છે.

૮૬ પરાધાન નામકર્મથી ખીજનો નાશ કે તેના ઉપર વિજય કરવાની શક્તિ મળે છે.

૮૭ વપચાત નામકર્મથી પોતાના શરીરનાં અંગો ને દુઃખ ઉપજાવે એવાં બને છે. (ગમે તો શરીરમાં સારી રીતે ગોઠવાયાં ન હોય તેથી કે ગમે તો કસ્તૂરી મૃગની નાલિ જેવાં મળ્યાં હોય તેથી તેનો શિકાર થાય છે, તેને દુઃખ ઉપજે છે).

૮૮ નિર્માણ નામકર્મથી શરીર મુઘટ બંધાય છે, એટલે કે બધાં અંગ વ્યવસ્થિત બંધાય છે.

૮૯ રચ્છવાસ નામકર્મથી સુખપૂર્વક શ્વાસોન્નિદ્રાવાસ લેવાની શક્તિ આવે છે.

૯૦ આતપ નામકર્મથી અનુષ્ઠુ શરીરમાંથી ઉષ્ણ પ્રકાશ નીકળે છે.

૯૧ ઉચોત નામકર્મથી દેવોનાં તેમજ સાધુઓનાં, તેમજ વળી ચન્દ્ર, તારા, રત્ન, અગ્નિકીટ આદિનાં શરીરમાંથી શીત પ્રકાશ નીકળે છે.

૯૨ અગ્નિભય નામકર્મથી શરીર નહિ હલકું તેમજ નહિ ભારે એવું બને છે, એટલે કે ખૂણ ભારે નહીં તેમજ ગિલકુલ ભાર વિનાનું નહીં એવું બને છે.

૯૩ નિર્મયજ્ઞ નામકર્મથી જૈનધર્મના તીર્થંકરનું સ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે.

૭ મા ગોત્રકર્મથી ઉંચા નીચા ગોત્રમાં જન્મ મળે છે; ઉચ્ચગોત્રમાંથી ઉંચા ગોત્રમાં અને નીચગોત્રમાંથી નીચા ગોત્રમાં જન્મ મળે છે.

૮ મા અન્તરાયકર્મ પાંચ પ્રકારે જીવની યત્નિ સામે અન્તરાય મૂકે છે, તે નીચે પ્રમાણે—

૧ દાન અન્તરાયકર્મ દાન દેતાં અટકાવે છે. માણસ દાનનું મહત્ત્વ જાણે છે, તેની પાસે દાન દેવાનું કંઈ છે પણ ખરૂં, દાન દેવા યોગ્ય વ્યક્તિ પણ સામે છે; પણ આ કર્મને કારણે એ દાન દઈ શકતો નથી.

૨ લાભ અન્તરાયકર્મ દાન લેતાં અટકાવે છે, દાન દેનાર વ્યક્તિ છે, દાન માગવાથી તેને ક્યા પણ આવે છે, દાન દેવા જેવું કંઈક તેની પાસે છે, પણ આ કર્મને કારણે એ દાન મળી શકતું નથી.

૩ મોગ અન્તરાયકર્મ ભોજન જળ વગેરે જે દ્રવ્યોને એક જ વાર ભોગવી શકાય એમના ભોગ સામે અન્તરાય મૂકે છે.

૪ ઉપમોગ અન્તરાયકર્મ ઘર, વસ્ત્ર, સ્ત્રી વગેરે જે દ્રવ્યોને વારંવાર ભોગવી શકાય એમના ભોગ સામે અન્તરાય મૂકે છે.

૫ વીર્ય અન્તરાયકર્મ શરીરશક્તિની શક્તિ સામે અન્તરાય મૂકે છે. એ કર્મની સત્તાથી માણસ ગમે તેવો બળવાન હોય તોપણ ધાસનું તરછું હલાવી શકતો નથી.

ઉપર બધાં મળીને ૧૪૮ પ્રકારના કર્મ બતાવી ગયા તેના કૌનોએ વિવિધ દૃષ્ટિએ વિવિધ પ્રકારના વર્ગ પાડ્યા છે. સૌથી મહત્ત્વના ધાતિકર્મ અને અધાતિકર્મ એવા બે વર્ગ છે. જીવના સ્વાભાવિક ગુણોનો જે નાશ કરે છે અને તેથી એના જ્ઞાન તથા દર્શન વિગેરેની સામે આવરણ મૂકે છે, અને શાન્તિનો નાશ કરે છે એવાં જે કર્મ (૧ થી ૪) તે ધાતિકર્મ ગણાય છે; અને આત્માના સ્વાભાવિક ગુણોનો નાશ નથી કરતાં, પણ એનામાં અસ્વાભાવિક ગુણો ઉત્પન્ન કરે છે એવાં જે કર્મ (૫ થી ૮) તે અધાતિકર્મ ગણાય છે.

પ્રત્યેક કાર્ય કરતાં જીવ પોતાના આત્મપ્રદેશમાં સૂક્ષ્મ પુદ્ગલ પરમાણુઓને આકર્ષે છે, એ પરમાણુઓ કર્મસ્વરૂપે બંધાય છે અને તે કર્મની સાથે જીવ સંબંધાય છે. આપણે જે આહાર ખાઈએ છીએ, તે રૂપાન્તર પામીને લોહી વગેરે શરીરના ઇતર પદાર્થોનું

સ્વરૂપ હે છે, તેવી જ રીતે આ કર્મ પણ આઠ ભાગમાં વહેંચાયેલું છે. એ મુખ્ય ૮ ભાગમાં ગયા પછી વળી પાછાં તેના વિભાગમાં જાય છે. એમ વિવિધ કર્મપ્રકારમાં વહેંચાયેલો કર્મસમૂહ વિવિધ પ્રકારનો છે. જૈનો એનું અતિ સૂક્ષ્મ વર્ણન કરે છે, પણ એટલું બધું સૂક્ષ્મ વર્ણન કરવું આપણે વિસ્તાર લખથી પાલવે એમ નથી, છતાં ચે તેવા કર્મ બનેલા પરમાણુઓએ જીવમાં કેટલા પ્રદેશ રોક્યા છે, એ પ્રશ્ન મહત્વનો છે. એ સંબંધે જૈનમત એવો છે કે કર્મપ્રકારની સંખ્યા જેમ નાની, કર્મસંખ્યાની જીવનો વિકાસ જેમ ઊંચો, તેમ કર્મપ્રકારને માટેના પ્રદેશની સંખ્યા મોટી. છેક થોડા વિકાસવાળા એકેન્દ્રિય જીવ કરતાં પૂર્ણ વિકાસ પામેલા અને વિચાર કરનારા જીવમાં વધારે કર્મપરમાણુ હોય છે. હવે (સાધુ જેવાના જીવના પ્રસંગમાં હોય છે તેમ) આ મોટા પરમાણુસમૂહ છેક ઓછા કર્મપ્રકારમાં વહેંચાયેલું ગયેલો હોય છે (કારણ કે એવા પુરુષોને ઘણાંખરાં કર્મ પછી બહુ બંધન કરતા નથી), તેથી જાણે અમુક પરમાણુઓ એથી વધારે વધારે કર્મપ્રકારમાં વહેંચાતા હોય તેવી રીતે સ્વાભાવિક રીતે જ આ કર્મપ્રકાર વધારે પ્રદેશોને રોકે છે. આથી જણાઈ આવે છે કે જીવની સાથે સંયોજનનારા અને કર્મપ્રકારમાં વહેંચાયેલ જનારા પરમાણુઓનો સમૂહ જીવના શુષ્ક ઉપર તેનો સર્વથા નાશ કરે તેવી અસર કરતો નથી.

ઉપરના વર્ણનને અનુકૂળ બીજી એક વાત એ છે કે ઔપધની ગોળીની અસર જેમ લાંબા ટુંકા સમય સુધી પહોંચે છે, તેમ કર્મની અસર પણ વિવિધ પ્રમાણમાં લાંબા ટુંકા સમય સુધી પહોંચે છે. કર્મસંયોગને મતે આ ૧૪૮ કર્મોમાંના પ્રત્યેકની સ્થિતિ લાંબામાં લાંબી (મિથ્યાત્વ જેવાં કર્મોને માટે) ૭૦ કોટિ-કોટિ સાગરોપમની અને ટુંકામાં ટુંકી અંતર્મુદ્ધર્ષની છે.

એક ગોળી ગળી હોય છે, બીજી એથી ચે વધારે ગળી હોય છે. એ જ પ્રમાણે કર્મક્રિયા પણ સ્થિતિ પ્રમાણે ઓછી વધારે અસર કરે છે. કર્મક્રિયાનો આ રસ અથવા અનુભવ જીવમાં રહેલા કપાયની અસરના પ્રમાણમાં હોય, છે, કપાયના ૪ પ્રકારને અનુસરતા કર્મક્રિયાના રસના પણ ૪ પ્રકાર છે.

જીવ જોમ પાપી, તેમ તેનાં કર્મની સ્થિતિ લાંબી, તેનાં અશુભ કર્મફળનો રસ ખળવાન તથા શુભ કર્મફળનો રસ નિર્બળ; શુદ્ધિ જોમ વધારે તેમ કર્મની સ્થિતિ તથા અશુભ કર્મફળનો રસ ઓછો અને શુભ કર્મફળનો રસ વધારે.

કર્મફળ સંબંધે વિચાર કરતાં હિન્દુઓ કર્મને ત્રણ વિભાગમાં મૂકે છે:

૧ ક્રિયાળુ એટલે વર્તમાનમાં જે તાજાં કર્મ હરેક પળે નવાં નવાં કરવામાં આવે છે અને ચાલતા સમૂહમાં ઉમેરાય છે તે. આથી પાપપુણ્યના સંગ્રહમાં હરેક પળે ઉમેરાય થયા કરે છે તે.

૨ પ્રારબ્ધ એટલે જે કર્મોએ પોતાનાં ફળ આપવાં શરૂ કરી દીધાં છે અને જીવના નરીખરૂપ પ્રકટ થાય છે તે.

૩ સંચિત એટલે જે કર્મો પૂર્વનાં કાર્યથી ગોઠવાઈ ગયાં છે ને પાછળથી પ્રસંગ મળતાં પોતાનો વિકાસ કરે છે તે.^{૧૭}

આ ત્રણ પ્રકાર જૈનોએ પણ સ્વીકાર્યા છે, માત્ર એમનાં નામ ફેરવીને અનુક્રમે એમણે ૧ વ્યવ ૨ ઉદય અને ૩ સત્તા એ પ્રમાણે રાખ્યાં છે.

અમુક પ્રકારના કર્મસ્વરૂપે પરમાણુના સમગ્રબંધમાં જીવનું આવવું તે બંધ, તેથી એ નારકીકર્મબંધ બાંધે છે એમ કહેવાને વિષે કહ્યું હોય તો સમજવું કે એ પોતાનાં કર્મથી એવા પ્રકારના પરમાણુઓના બંધ બાંધે છે કે જેથી પરિણામે-અન્તે તેને નરકમાં અવતાર લેવો પડશે.

કર્મના ફળનું જે તે સમયે પ્રકટ થવું તે ઉદય. નારકી-કર્મબંધનો ઉદય થયો છે, એટલે જે જીવે એ કર્મબંધ બાંધ્યા છે તે નરકમાં અવતર્યો છે ને ત્યાંની પીડા અનુભવે છે.

કર્મ થયાં ત્યાંથી લોગવાવાનાં શરૂ થાય અથવા બીજી રીતે ક્ષય પામે ત્યાં સુધી સંઘરાયેલાં કર્મ તે સત્તા કહેવાય.

નારકીકર્મો બંધાયાં હોય પણ તે લોગવાવા મંડ્યાં ના હોય ત્યાં સુધી એ સત્તારૂપે રહે છે.

કયાં કર્મ બંધાય છે ? કયાં કર્મ તરત જ લોગવાવાં શરૂ થાય છે ? અને 'કયાં કર્મ સાથે સાથે જ સંઘરાઈ સત્તારૂપ પામે છે ? એનું વિગતવાર વિવરણ કર્મઅંશોમાં આવે છે. આ બધા 'આત્મિક અંકશાસ્ત્ર' માં (એક પ્રખ્યાત જૈન લેખકે આ નામ આપ્યું છે) ઉડે ઉતરવાનું છોડી દઉં છું અને જેને જૈનોના કર્મસિદ્ધાન્ત વિષે વધારે માહિતી મેળવવી હોય તેણે મારા એ વિષેના અન્યમાં જોવું, ત્યાં મેં વિસ્તારથી એ હકીકતો આપી છે.

અમુક પરિસ્થિતિમાં એવું પણ બને કે અમુક કર્મ પહેલાં પકવતા (જરીયા) પામે ને ત્યારે સાધારણ રીતે ક્ષણવાં જોખમે તેના કરતાં પણ પહેલાં ફળે. બીજાં કેટલાંક કર્મની સ્થિતિમાં ઘટાડો (અપવર્તના) થાય છે અને કેટલાકમાં વધારો (ઉવર્તના) થાય છે. કેટલાકનો રસ અથવા અનુભાગ બદલાય છે, એટલે કે અમુક પરિસ્થિતિમાં એક ઉત્તર પ્રકૃતિને બદલે બીજી પ્રકૃતિનાં ફળ લોગવવાનાં થાય છે, પછી એ બીજી પ્રકૃતિનાં કર્મ બંધાયાં હોય કે ન પણ બંધાયાં હોય. કર્મના આમ બદલાવાને લંકમ કહે છે, પણ છતાં યે આ પ્રકારનો સંક્રમ ઉત્તર પ્રકૃતિનાં કર્મમાં જ થાય છે, મૂળપ્રકૃતિનાં કર્મમાં તો નહિ જ, અને વળી ઉત્તર પ્રકૃતિનાં ય બધાં કર્મમાં નહિ.

કર્મ બંધનવાળો જીવ.

દેહી જીવનું શારીરિક જીવન.

શરીર અને ઇન્દ્રિયો.

જીવનો નવા પુદ્ગલ સાથેનો સંબંધ પ્રકટ થાય છે કે તરત જીવ નવો પૌદ્ગલિક દેહ ધારણ કરે છે અને તેને આત્મપ્રદેશોવડે ભરી કાઢે છે, કારણ કે તે તેમાં વિસ્તાર પામે છે. આમ એક જીવમાં હાથીના ને બીજા જીવમાં કીડીના દેહને અરખી રીતે ભરી કાઢે છે.

ત્રેનોના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે ૫ શરીર છે:

૧ ઔદારિક શરીર, સ્થૂલ પુદ્ગલનું ભૌતિક શરીર, મનુષ્ય ને અને તિર્યચ્ચને આ શરીર હોય છે.

૨ વૈક્રિય શરીર, સૂક્ષ્મ પુદ્ગલનું ફેરવી શકાય એવું શરીર. દેહી જીવની ઇચ્છા પ્રમાણે આ શરીરનો આકાર અને કદ ફેરવી શકાય. દેવોને, નરકવાસીઓને અને અમુક તિર્યચ્ચોને આ શરીર સ્વભાવથી જ મળેલું હોય છે, મનુષ્યને પણ ઉંચી શ્રેણિએ જતાં મળી શકે છે.

૩ આહારક શરીર, સ્થાનાન્તર કરી શકે એવું શરીર. સારા અને શુદ્ધ દ્રવ્યનું આ શરીર બનેલું હોય છે, અને એને સ્થૂલ કે સૂક્ષ્મ કશાનો અન્તરાય નડતો નથી. પ્રમત્તસંયત સાધુને ત્યારે જગતને કોઈ બીજે સ્થળે કોઈ આચાર્ય (કેવળી) સાથે ધર્મના કોઈ વિકટ પ્રશ્ન સંબંધે વિચારણા કરવાની હોય છે, ત્યારે તે આ શરીર ધારણ કરે છે ને ત્યારે એનું ઔદારિક શરીર ત્યાં જ પડી રહે છે.

૪ તૈજસ શરીર, આ શરીર ઉષ્ણપુદ્ગલનું બનેલું હોય છે અને જે આહાર ખાધો હોય તેની પાચનક્રિયા એ શરીર કરે છે. સાધુનું એ શરીર ઇંતર પ્રાણી તથા પદાર્થને બાળી શકે છે.

૫ કાર્મણ શરીર, કર્મપરમાણુઓનું આ શરીર બનેલું છે. એમાં દરેક પળે ફેરફાર થાય છે, કારણ કે જીવને નવાં નવાં કર્મબંધન બંધાયાં જાય છે અને જીનાં લોગવાતાં જાય છે.

આ પાંચ શરીરોમાંનું પ્રત્યેક તે એના પછીના કરતાં સ્થૂલ હોય છે, પછી પછીનામાં પહેલાના કરતાં વધારે પૌદ્ગલિક પરમાણુ હોય છે. જીવ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે, અને જ્યારે જીના લવમાંથી નવા લવમાં જાય છે, ત્યારે તેની સાથે સદા બે શરીર હોય છે: તૈજસ શરીર અને કાર્મણ શરીર. આ બંને શરીરને સુખંદુઃખ કંઈ લાગતું નથી અને તેમને કંઈ અવયવ હોતા નથી અને કશો અન્તરાય નડતો નથી, અને તેની સામે

એની પાર વજ્ર (ખીલો) હોય છે અને એ બધાની ઉપર બંધ બાંધી લીધેલો હોય છે.

૨ ઋષમનારાચસંહનન આ સાંધો ઉપરના જેટલો મજબૂત નથી, કારણ કે એમાં વજ્ર નથી.

૩ નારાચસંહનન આ સાંધો વળી ઉપરના કરતાં ચે નબળો છે, કારણ કે એમાં તો બંધ પણ નથી.

૪ અર્ધનારાચસંહનન આ સાંધો એક બાબુએથી ઉપરના જેવો છે, પણ બીજી બાબુએથી હાડકાંને એકમેક સાથે માત્ર દબાવીને તેમાં ખીલો મારેલો હોય છે.

૫ કીલિકાસંહનન આ સાંધો એનાથી ચે નબળો છે, કારણ કે તેમાં તો હાડકાંને એકમેક સાથે દબાવીને તેમાં ખીલો મારેલો હોય છે.

૬ સેવાર્ત—(અથવા હેસ્ટર) સંહનન આ સાંધો તો છેક નબળો છે, કારણ કે તેમાં તો હાડકાંની ધારે જ માત્ર એકમેક સાથે અડેલી છે.

આ સંહનનનું મહત્ત્વ જૈનદર્શનમાં ભારે છે. પહેલાંના ૪ સંહનન હોય તો જ ધ્યાની ધ્યાન અને એકાગ્રતા માધી શકે છે; માત્ર પહેલું સંહનન હોય તો જ શ્રેષ્ઠ પ્રકારની એકાગ્રતા સાધી શકાય છે ને ત્યારે જ મોક્ષપ્રાપ્તિ થાય છે.

#પ્રાણુ.

• સૌથી પ્રાચીન ઉપનિષદોમાં પ્રાણુ શબ્દનો જે અર્થ લેવાયો હતો, તે જ અર્થ અહીં લેવાયો છે. એટલે કે શ્વાસ, વાયુ, દષ્ટિ, શ્રુતિ અને બુદ્ધિ એ પાંચ માનાસિક-શારીરિક જીવનની પાંચ ધ્વનિયો. પાછળથી એનો અર્થ માત્ર શ્વાસ એવો થવા લાગ્યો, એટલે કે એના મુખ્ય અર્થ અને તેના પ્રકારને માટે એ શબ્દ વપરાવા લાગ્યો. (આ નોટ સમજાતી નથી)

સંસારમાં જન્મતા જીવને કેટલીક શારીરિક ઇન્દ્રિયો હોય છે. એને પ્રાણ કહે છે. એકંદરે ૧૦ પ્રકારના પ્રાણ છે.^{૧૮}

૧ આયુ (જીવો પૃ. ૧૬૩).

૨-૩-૪ મનોબળ, વાચ્ચળ અને કાયબળ.

મનનું, વાચાનું અને શરીરનું એ ત્રણ પ્રકારનાં બળ.

૫ ઉચ્છ્વાસનિશ્વાસ (આનપાન).

૬-૧૦. આંખ, નાક, કાન, જીભ અને ચામડી-એ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોનાં દ્વાર.

સૌથી વધારે વિકાસ પામેલા શરીરને એ દશેય પ્રાણ હોય છે, જોછા વિકાસ પામેલાને જોછા પ્રાણ હોય છે, પણ છતાં ચે કમમાં કમ આયુ, કાયબળ, ઉચ્છ્વાસનિશ્વાસ ને ચામડી એ ચાર તો કેઇપણ જીવને હોય છે જ.

શરીરને વધારે કે જોછાં ઇન્દ્રિયદ્વાર હોય તે ઉપરથી એવા શરીરવાળા જીવનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવેલ છે. ૧, ૨, ૩, ૪, ૫ ઇન્દ્રિયોવાળા જીવના તે પ્રકારે વર્ગ પાડવામાં આવ્યા છે અને વળી પાંચ ઇન્દ્રિયવાળા જીવમાં વિચાર કરી શકનારા અને નહિ કરી શકનારા એવા બે ભાગ પાડવામાં આવ્યા છે.

૧ ઇન્દ્રિયવાળાં તે એકેન્દ્રિય: પૃથ્વીકાય, જલકાય, અગ્નિકાય, વાયુકાય અને વનસ્પતિકાય. વળી એના બે ભેદ છે: સૂક્ષ્મ તે ચર્મચક્ષુએ જોઇ શકાય નહિ, માદર તે જોઇ શકાય.

ચામડી ને જીભ એ ૨ ઇન્દ્રિયવાળાં તે દ્વીન્દ્રીય: કીટ, શંખ, જળો વગેરે; ચામડી, જીભ ને નાક એ ૩ ઇન્દ્રિયવાળાં તે ત્રીન્દ્રિય: જી, કીડી, કરોળીયો આદિ; ચામડી, જીભ, નાક ને આંખ એ ૪ ઇન્દ્રિયવાળાં તે ચતુરિન્દ્રિય: ભમરી, માખી વગેરે.

પંચેન્દ્રિય જીવના વળી બે પ્રકાર છે: વિચાર કરી શકનાર સંજી અને વિચાર નહિ કરી શકનાર અસંજી. સંજીની અંદર મન હોય છે, અને તેથી કરીને પદાર્થની ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય વિષેની

સ્થિતિનો તે વિચાર કરી શકે છે. જેની અંદર મન નથી હોતું, તે માત્ર પ્રેરણાબળે જ પ્રેરાય છે. અસંજી ને સંજી અને પ્રકારના તિર્યચ પંચેન્દ્રિયમાં બકડું, ઘેટું, હાથી, સિંહ, વાઘ વગેરે મન વિનાના ને મનવાળા તિર્યચનો સમાવેશ થાય છે. માત્ર સંજીમાં મનુષ્ય, દેવ અને નરકવાસીનો તથા મનવાળા તિર્યચ પંચેન્દ્રિયનો સમાવેશ થાય છે.

આ બધા પ્રકારના જીવોનો પરિપૂર્ણ વિકાસ (પર્યાપ્ત) થાય. અથવા અપૂર્ણ વિકાસ (અપર્યાપ્ત) થાય. અપર્યાપ્ત જીવોનાં શરીરની ઇન્દ્રિયોનો કે તેની શક્તિઓનો પૂરો વિકાસ થતો નથી.

જાતિવેદ.

જીવના જાતિજીવન સંબંધનો જૈનમત જોવા જેવો છે એમને મતે જાતિ ત્રણ છે અને તેને અનુસરીને જાતિવેદ પણ ત્રણ પ્રકારનો છે. પુરુષવેદ, સ્ત્રીવેદ અને નપુસકવેદ; જેને કોઈ જાતિલિંગ ના હોય તે આ છેલ્લા વેદમાં આવે.

કદ જોમ ખાદુ' ખાવાની ઇચ્છાને પ્રેરે છે (આયુર્વેદને મતે), તેવી રીતે પુરુષવેદ પુરુષમાં સ્ત્રીસંલોગની આવશ્યકતાને પ્રેરે છે. એ વેદને ઘાસના અગ્નિ સાથે સરખાવ્યો છે; ઘાસ બળે છે ત્યારે અગ્નિ એકદમ સળગે છે ને પછી તરત જ જોાસવાઈ જાય છે. તેવી જ રીતે પુરુષમાં પ્રથમ તો અતિશય કામ હોય છે, પણ તૃપ્ત થતા સમાઈ જાય છે.^{૧૯}

પિત્ત જોમ ગળ્યું ખાવાની ઇચ્છાને પ્રેરે છે, તેવી રીતે સ્ત્રીવેદ પુરુષસંલોગની ઇચ્છાને- પ્રેરે છે. એ વેદને ઉકરડાના અગ્નિ સાથે સરખાવ્યો છે; ઉકરડામાં દેવતા ઢંઠાયેલો હોય છે, ત્યાં સુધી એ પ્રકાશતો નથી, પણ જોને ખૂબ ઉકેરવાથી અગ્નિ ખૂબ સળગે છે. તેવી જ રીતે સ્ત્રીમાં પ્રથમ તો કામ અતિશય હોતો નથી, પણ સંલોગ થતાં ખૂબ જાગત થાય છે.

ત્રીજા વેદમાં સ્ત્રી-પુરુષનો કયો લોક હોતો નથી અને તે અતિશય તીવ્ર છે. એથી કરીને કદ અને પિત્તનું મિથણ ખાંડ

મેળવેલું દહીં (શ્રીખંડ) ખાવાની ઇચ્છાને પ્રેરે છે, એવું કાય
આ વેદનું છે. એને કોઈ નગરના અગ્નિ સાથે સરખાવી શકાય.
એ અગ્નિ સળગ્યે જ જાય છે, એવવાતો નથી ને જે મળે તે
સાને ભરમ કરી નાખે છે. આ ત્રીજો વેદ સર્વ પ્રકારના જીવોમાં
પણ દેવોમાં હોતો નથી; પુરુષ અને સ્ત્રી પચેન્દ્રિય જીવમાં
નારકીઓમાં ને સમૂર્જનદ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા જીવોમાં
હોતા.

જન્મ અને મરણ.

જીવનો જન્મ ત્રણ પ્રકારે થાય છે.

૧ ગર્ભ દ્વારા: પક્ષી, સાપ વગેરેમાં છાંંમાંથી જન્મ થાય
છે; માણસ, ગાય વગેરેમાં જરાયુ (ઝોર) સાથે શોણકનો જન્મ
થાય છે; અને હાથી વગેરેમાં જરાયુ વિના જાળકનો જન્મ
થાય છે તે પોતજ કહેવાય છે.

૨ વપાત દ્વારા: દેવો અને નરકવાસીઓ, એમને કર્મજીને
જ્યા જન્મવાનું હોય છે ત્યાં એમને એમ ભવમાં આવે છે, તેવી
જ રીતે બીજા જીવોની પેઠે મરણ પછી પામતા નથી, પણ એમને
એમ એમનો ભવ સમાપ્ત થાય છે.

૩ સમૂર્જન કંક, લોહી, મળ આદિમાંથી ઉત્પન્ન થતા જીવો.
ગર્ભથી કે ઉપપાતથી જે જીવો ઉત્પન્ન થતા નથી તે બધા આ પ્રકાર-
ના છે. હેમચન્દ્ર (અમિઘાનચિન્તામણિ, શ્લોક ૧૩૫૫ થી) લખે છે એમ
પ્રવાહી પદાર્થોની ખટાશમાંથી અમુક જીવો, લીના પદાર્થો ગરમ
થતાં એમાંથી, કાદવમાંથી માછલાં વિગેરે અને પૃથ્વીમાંથી ખજન
(દેડકાં વિગેરે) પેદા થાય છે. જોનો માને છે કે પુરુષ અને
સ્ત્રીના દરેક સંલોગથી ઉત્પન્ન થતા અને પછી તરત જ મરણ
પામતા મનુષ્યો પણ આ વર્ગમાં આવે છે.^{૨૦}

કર્મને અનુસરીને જીવનસીમા સુધી જીવ્યા પછી અન્તે
જીવ મરણ પામે છે. મનુષ્ય અને તિર્યચ અમુક કારણે

સ્થિતિનો તે વિચાર કરી શકે છે. જેની અંદર મન નથી હોતું, તે માત્ર પ્રેરણાબળે જ પ્રેરાય છે. અસંજી ને સંજી બંને પ્રકારના તિર્યચ પંચેન્દ્રિયમાં બકરું, ચેદુ, હાથી, સિંહ, વાઘ વગેરે મન વિનાના ને મનવાળા તિર્યચનો સમાવેશ થાય છે. માત્ર સંજીમાં મનુષ્ય, દેવ અને નરકવાસીનો તથા મનવાળા તિર્યચ પંચેન્દ્રિયનો સમાવેશ થાય છે.

આ બધા પ્રકારના જીવોનો પરિપૂર્ણ વિકાસ (પર્યાપ્ત) થાય, અથવા અપૂર્ણ વિકાસ (અપર્યાપ્ત) થાય અપર્યાપ્ત જીવોના શરીરની ઇન્દ્રિયોનો કે તેની શક્તિઓનો પૂરો વિકાસ થતો નથી.

જાતિવેદ.

જીવના જાતિજીવન સંબંધનો જૈનમત જોવા જેવો છે. એમને મતે જાતિ ત્રણ છે અને તેને અનુસરીને જાતિવેદ પણ ત્રણ પ્રકારનો છે. પુરુષવેદ, સ્ત્રીવેદ અને નપુસકવેદ; જેને કોઈ જાતિલિંગ ના હોય તે આ છેલ્લા વેદમાં આવે.

કરૂ જેમ ખાદુ ખાવાની ઇચ્છાને પ્રેરે છે (આયુર્વેદને મતે), તેવી રીતે પુરુષવેદ પુરુષમા સ્ત્રીસંલોગની આવશ્યકતાને પ્રેરે છે. એ વેદને ઘાસના અગ્નિ સાથે સરખાવ્યો છે; ઘાસ બળે છે ત્યારે અગ્નિ એકદમ સળગે છે ને પછી તરત જ ઓક્ષવાઈ જાય છે, તેવી જ રીતે પુરુષમા પ્રથમ તો અતિશય કામ હોય છે, પણ તૂટ થતા સમાઈ જાય છે.^{૧૯}

પિત્ત જેમ ગળ્યું ખાવાની ઇચ્છાને પ્રેરે છે, તેવી રીતે સ્ત્રીવેદ પુરુષસંલોગની ઇચ્છાને પ્રેરે છે. એ વેદને ઉકરડાના અગ્નિ સાથે સરખાવ્યો છે; ઉકરડામા દેવતા ઢંકાયેલો હોય છે, ત્યાં સુધી એ પ્રકાશતો નથી, પણ એને ખૂબ ઉકેરવાથી અગ્નિ ખૂબ સળગે છે. તેવી જ રીતે સ્ત્રીમાં પ્રથમ તો કામ અતિશય હોતો નથી, પણ સંલોગ થતાં ખૂબ જાગ્રત થાય છે.

ત્રીજા વેદમાં સ્ત્રી-પુરુષનો કયો લેહ હોતો નથી અને તે અતિશય તીવ્ર છે. એથી કરીને કરૂ અને પિત્તનું મિશ્રણ ખાંડ

આધ્યાત્મિક.

દેહી જીવનું માનસિક જીવન.

વીર્ય.

સ્વભાવથી જ જીવમાં વીર્ય અર્થાત્ અપરિમિત શક્તિ રહેલી છે. પણ સર્વ કર્મપુણ્યલથી જીવ મુક્ત થાય છે, ત્યારે જ એ વીર્ય પૂર્ણ વિકાસ પામે છે. જ્યાંસુધી જોમ નથી થતું, ત્યાંસુધી વીર્ય અનેક રીતે પરિમિત રહે છે. એ જોમનું જોમ પ્રકટ નથી થતું, પણ દ્રવ્ય સાથે સંયોજાયેલું રહે છે, પ્રકટ થવાને કોઈ ઇન્દ્રિયનો આધાર હોવો પડે છે, કાર્ય કરવાને માટે મન, વાચા કે કર્મનો આધાર હોવો પડે છે.

દ્રવ્યની સાથે સંયોજાયેલા વીર્યના આ સ્વરૂપને યોગ કહે છે. જીવની અંદરના પરમાણુઓના આન્દોલનથી યોગ બને છે. મન કે વાચાની ઇન્દ્રિયોને તથા કાયને માટે જે દ્રવ્યોની આવશ્યકતા છે, તે દ્રવ્યો યોગદ્વારા અંદર આકર્ષાય છે, આ અવયવોને પલટાવી નાખે છે અને ત્યારપછી નીકળી જાય છે. જીવના યોગ દ્રવ્યોસાથે યોજાય જાય છે, તેથી નવા કર્મનું કારણ બને છે.

જીવના યોગ ત્રણ પ્રકારના છે: તે મન, વાચા કે કાયદ્વારા પ્રકટ થાય છે અને તેથી એ ત્રણ પ્રકારના કહેવાય છે.

મનોયોગ ના ચાર પ્રકાર છે: જ્યારે કંઈક સત્ય વિષયનો વિચાર હોય ત્યારે સત્ય, અસત્ય વિષયનો વિચાર હોય ત્યારે અસત્ય કહેવાય છે. સત્યે ય હોય તેમજ અસત્યે ય હોય એને સત્યાસત્ય કહે છે; જેમકે અશોકવન, જેમાં અશોક ઉપરાંત બીજાં પણ વૃક્ષ હોય. સત્યે ય ન હોય એમજ અસત્યે ય ન હોય, સત્યાસત્યના પ્રદેશ બહારનો હોય એને અસત્યામૃષ્ટા કહે છે જેમકે, ‘દેવદત્ત મને ગાય આપે’ તો ઠીક, એવો વિચાર.

વાયોગ ના તેવી જ રીતે બેલવાડૂપે ચાર પ્રકાર છે.

(ધ્યાન, ધારણા, સમાધિ વગેરે વિચારને અમુક સંયમમાં

(ઉપક્રમે) મરણ પામે છે; દેવો અને નરકવાંસીઓ આવા કેાઇપણ ઉપક્રમ વિના અકસ્માત મરણ પામે છે. મરણ પામતા જીવ એ ભવનાં પાપ શરીરમાંથી તૈજસ અને કાર્મણ સિવાયના બીજાં શરીરનો ત્યાગ કરે છે, અને આનુપૂર્વી નામકર્મને બળે (પૃ. ૧૬૩) નવા ભવમાં જ્યાં એને જન્મવાનું હોય છે, ત્યાં જાય છે. મરણ અને જન્મ વચ્ચેના કાળને વિપ્રલય કહે છે તે માત્ર થોડી જ પળોનો (૧-૨-૩-૪) હોય છે.

ભવમાં હોવા છતાં અમુક જીવો પોતાના ઔદારિક શરીરનો ત્યાગ કરી અને શરીર બહાર અમુક વ્યાપાર કરી શકે અને પાછો જો શરીરમાં પ્રવેશી શકે. આવા શરીરત્યાગને સમુદ્ધાત કહે છે. જીવો જે જીવમાં ઉંચા પ્રકારની શક્તિ હોય છે તેજ એકાદ કરી શકે છે. એકઠરે સાત પ્રકારના સમુદ્ધાત કહ્યા છે. એક સમુદ્ધાત વિષે તો આગળ (પૃષ્ઠ ૧૭૧) કહેવાઈ ચૂકું છે. બાકીનામાંથી તૈજસ-સમુદ્ધાત વિષે કંઈક કહેવા જેવું છે, એ સમુદ્ધાત તૈજસ શરીરદ્વારા થઈ શકે છે. એના શુભ અને અશુભ એવા બે પ્રકાર છે કેાઇ વિધિમાંથી મુક્ત થવાને માટે જ્ઞાની શુભનો ઉપયોગ કરે છે. તેવારે તેના જમણા ખભામાંથી એક સ્વેત બિંબ નીકળે છે, તે વિધિને દાખે છે ને પાછું જ્ઞાનીના શરીરમાં પ્રવેશે છે. નગમતા મનુષ્યનું કે વિષયનું નિવારણ કરવાને માટે ક્રોધી સાધુ અશુભનો ઉપયોગ કરે છે, તેવારે એના ડાબા ખભામાંથી એક રક્ત બિંબ નીકળે છે, તે વિરોધી પુર પને કે વિષયને બાળી ભસ્મ કરી નાખે છે. ઉપર કહ્યા તે સમુદ્ધાતનો ઉપયોગ સંસારમાં વિચરતા જીવ કરે છે, પણ મોક્ષ-પ્રાપ્તિની સાધનાને સાફ કર્મક્ષય કરવાને હેતુએ પોતાનાં કર્મને બરાબર વ્યવસ્થિત કરવાને માટે, ૧૩ મે ગુણસ્થાને પહોંચેલા સર્વજ્ઞ કેવલિ સમુદ્ધાતનો ઉપયોગ કરે છે.

છતાંય ચ જીવમાં એની જ્ઞાનશક્તિનો કંઈક અવશેષ સચવાઈ રહે છે; કારણ કે એટલો અવશેષ પણ જો એ ગુમાવી દે તો એનું જીવ-સ્વરૂપ નાશ પામે. જ્ઞાનનો આ અવશેષ જુદા જુદા જીવોમાં જુદા જુદા પ્રમાણમાં હોય છે, કેટલાક જીવોમાં અતિશય હોય છે, એટલે અનુપસ્થિત પૌદ્ગલિક પદાર્થોને તેમજ બીજાના વિચારોને તે પારદ્રષ્ટી આત્મા વડે જાણી શકે છે; પણ ઘણાખરાને એ અવશેષ છેક નજીવો જ હોય છે, અને તેથી એ ચર્મેન્દ્રિયો શિવાય આત્મદ્વારા જાણી શકતો નથી.

પદાર્થને બે પ્રકારે જાણી શકાય; ગમે તો એની રૂપરેખા, એના સામાન્ય બાહ્ય સ્વરૂપ દ્વારા જાણી શકાય, એવા જાણવાને દર્શન^૧ કહે છે; અથવા તો એના વિશેષ ગુણ દ્વારા જાણી શકાય છે ત્યારે એવા જાણવાને જ્ઞાન કહે છે. આમ દર્શન તે જ્ઞાનકાર-ઉપયોગ છે, જ્ઞાન તે સાકાર-ઉપયોગ છે.

સંસારમાં વિચરતા જીવોમાં એકઠાજે દર્શન અને જ્ઞાનનો ઉપયોગ હોય નહિ, પણ જ્ઞાનની પૂર્વે દર્શન હોય છે. મુક્ત જીવોમાં અને સર્વજ્ઞોમાં એ બંને સાથે હોઈ શકે છે.

દર્શન ૪ પ્રકારનાં હોય છે.

૧ ચક્ષુદર્શન: આ દર્શન માત્ર ચક્ષુવડે જ થાય છે, તેથી જેને ચક્ષુ હોય છે તેને જ આ દર્શન થાય છે.

૨ અચક્ષુદર્શન: આ દર્શન બાકીની ચાર ઇન્દ્રિયો દ્વારા અથવા મનદ્વારા થાય છે. આ બે પ્રકારમાંથી ગમે તે પ્રકારે બધા જીવોને દર્શન થાય છે.

૩ સ્વપિદર્શન: ઇન્દ્રિયોની સહાયતા વિના પૌદ્ગલિક પદાર્થોનું દર્શન. શારીરિક ઇન્દ્રિયોના આધાર વિના આ દર્શન પમાય

૪ જૈનધર્મમાં દર્શન શબ્દના બે અર્થ થાય છે. દષ્ટિ, મત, તાત્વિક સમગ્રદાય એવો એક અર્થ થાય છે અને તેથી સમ્યક્દર્શનનો (૫. ૨૨ થી સરખાવશો) અર્થ સાચી દષ્ટિ, સત્ય જ્ઞાન એવો થાય છે. બીજો અર્થ અહીં બતાવ્યો છે તે છે અને ખાસ જૈનોનો એ પારિભાષિક શબ્દ છે

સમ્પૂર્ણ મિથ્યાદર્શનથી તે સમ્પૂર્ણ સમ્યગ્દર્શન, સુધીના એકંદરે ૬ પ્રકાર છે.

૧ મિધ્યાત્વ-મિથ્યાદર્શન. એના વળી ૫ પ્રકાર છે.

ક. આભિગ્રહિક, અસુક મિથ્યા સિદ્ધાન્તના માની લીધેલા સત્યમાંથી પ્રાપ્ત થયેલું;

ख. અનાભિગ્રહિક, અસુક મિથ્યા સિદ્ધાન્તને સ્વીકાર્યા વિના ઉદાસીનતાથી પ્રાપ્ત થયેલું;

ग. આભિનિવેશિક, અસુક મિથ્યા સિદ્ધાન્ત પ્રતિના દુરાવહી મમતથી થયેલું;

घ. સાશયિક, સંશયથી પ્રાપ્ત થયેલું અને

६ અનામોગ અસ્પષ્ટ દૃષ્ટિથી એટલે કે સત્યને શોધવાની અશક્તિથી થયેલું.

૨ સાસ્વાદન સમ્યક્ત્વ—સમ્યગ્દર્શનનો સ્વાદ. આ સમ્યગ્દર્શનનું જ્ઞાન થોડીક જ પળ થાય છે, વળી તરત જ જતું રહે છે. એ નામનો અર્થ આવી રીતે સ્પષ્ટ કરી શકાય; પોતે કદી ખીર ખાધી છે કે નહિ એવું નહિ જાણનાર મનુષ્ય ક્ષીરનો સ્વાદ ચાખે છે કે તરત જ ઉલટી થાય છે. તેવી જ રીતે જેની મતિ મિથ્યાદર્શન પ્રતિ વળેલી છે તે સમ્યગ્દર્શનનો સ્વાદ ચાખે છે કે તરત જ તે આદ્યું જાય છે.

૩ સમ્યગ્મિધ્યાત્વ—મિથ્યજ્ઞાન-સત્ય અસત્યને વિનાવિવેકે સત્ય માની લેવું તે. એના પ્રભાવથી સત્ય-અસત્ય વચ્ચે જીવ જોતાં ખાય છે; જૈનધર્મ પ્રત્યે ઉદાસીન રહે છે, તેના પ્રત્યે તેને નથી પક્ષપાત કે નથી તિરસ્કાર.

૪ જ્ઞાનોપરામિક-અથવા વેદક-સમ્યક્ત્વ-એક પ્રકારનું સમ્યગ્દર્શન. સમ્યગ્દર્શન તરફનું આ એક પગથીઈ છે અને વળી એક પ્રકારનું મિથ્યાત્વ (પ્રદેશઉદયે) છે કે જેમાંથી અંદર રહેલું સૌ વિષ દૂર કરવામાં આવ્યું હોય છે. જેમ દૂધ પાણી ભેળવેલા દૂધને ઉકાળી તેમાંનું

બધું પાણી બાળી નાખીએ, એટલે તે દૂધ શુદ્ધ થાય છે તેમ સમક્રિત આવરણ દેનાર કર્મ દૂર થતાં સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે.

૫ ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ—સમક્રિતને આવરણ દેનાર કર્મને દબાવવાથી પ્રાપ્ત થયેલું સમ્યગ્દર્શન. બેશક કર્મને દબાવવાથી કંઈક દૂર થવાનો સંભવ છે; પણ તેનો ક્ષય નથી થયો, તેથી આ દર્શનને પાછલે પગથીએ પકવાનો સંભવ છે.

૬ જ્ઞાનિક સમ્યક્ત્વ—સમક્રિતને આવરણ દેનાર કર્મનો સમૂળો ક્ષય થયે પ્રાપ્ત થતું સંપૂર્ણ સમ્યગ્દર્શન.

સમ્યક્ચારિત્ર.

ચારિત્રમોહનીય કર્મની સત્તામાંથી છુવ મુક્ત થાય છે, ત્યારે તેને પરમ શુદ્ધ ચારિત્ર પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યાંસુધી આમ નથી બનતું ત્યાંસુધી કપાયની, નોકપાયની અને જાતિવેદની સત્તાથી ચારિત્રનો નાશ થાય છે.

૧ કષાયના ૪ ભેદ છે:—૧ ક્રોધ, ૨ માન, ૩ માયા ૪ લોભ

એ હરેક ભેદના રસ તથા સ્થિતિને અનુસરીને ચાર ચાર પ્રકાર છે

૧ અનન્તાનુબધા, આ કપાયથી મિથ્યાત્વે બંધાઈ રહે ને આજીવન ટકે. તે સમક્રિતનો ને ચારિત્રનો નાશ કરે છે.

૨ અપ્રત્યાહ્યાનાવરણ, ત્યાગને અટકાવે. પ્રત્યેકનો (એટલે અંશનો) ત્યાગ અટકાવે નહિ અને સમક્રિતને પ્રાપ્ત કરવા દે. એ એક વર્ષ સુધી ટકે.

૩ પ્રત્યાહ્યાનાવરણ, ત્યાગને કાંઈક અટકાવે. સંપૂર્ણ આત્મસંયમ આચરવા દે નહિ, પણ સમક્રિત અને દેશવિરતિ પામવા દે એની સત્તા ૪ માસ ચાલે છે.

૪ સજ્વલન, સંપૂર્ણ આત્મસંયમ (સર્વવિરતિ) આચરવા દે,

સમ્પૂર્ણ મિથ્યાદર્શનથી તે સમ્પૂર્ણ સમ્યગ્દર્શન સુધીના એકંદરે-૬ પ્રકાર છે.

૧ મિથ્યાત્વ-મિથ્યાદર્શન. એના વળી ૫ પ્રકાર છે.

ક. આમિપ્રાદિક, અમુક મિથ્યા સિદ્ધાન્તના માની લીધેલા સત્યમાંથી પ્રાપ્ત થયેલું,

ख. અનામિપ્રાદિક, અમુક મિથ્યા સિદ્ધાન્તને સ્વીકાર્યા વિના ઉદાસીનતાથી પ્રાપ્ત થયેલું,

ग. આમિનિવેશિક, અમુક મિથ્યા સિદ્ધાન્ત પ્રતિના દુરાશ્રદ્ધી મમતાથી થયેલું,

घ. સાશયિક, સશયથી પ્રાપ્ત થયેલું અને

ङ. અનામોગ અસ્પષ્ટ દ્રષ્ટિથી એટલે કે સત્યને શોધવાની અશક્તિથી થયેલું.

૨ સાત્વાદન સમ્યક્ત્વ—સમ્યગ્દર્શનનો સ્વાદ. આ સમ્યગ્દર્શનનું લાન થોડીક જ પળ થાય છે, વળી તરત જ જતું રહે છે. એ નામનો અર્થ આવી રીતે સ્પષ્ટ કરી શકાય; પોતે કદી ખીર ખાધી છે કે નહિ એવું નહિ બાલુનાર મનુષ્ય ક્ષીરનો સ્વાદ ચાખે છે કે તરત જ ઉછટી થાય છે, તેવી જ રીતે જેની મતિ મિથ્યાદર્શન પ્રતિ વળેલી છે તે સમ્યગ્દર્શનનો સ્વાદ ચાખે છે કે તરત જ તે ચાલ્યું જાય છે.

૩ સમ્યગ્મિથ્યાત્વ—મિશ્રજ્ઞાન-સત્ય અસત્યને વિનાવિવેકે સત્ય માની લેવું તે. એના પ્રભાવથી સત્ય-અસત્ય વચ્ચે છવ ઝોલાં ખાય છે; જૈનધર્મ પ્રત્યે ઉદાસીન રહે છે, તેના પ્રત્યે તેને નથી પક્ષપાત કે નથી તિરસ્કાર.

૪ જ્ઞાનોપચમિક-અથવા વેદક-સમ્યક્ત્વ-એક પ્રકારનું સમ્યગ્દર્શન. સમ્યગ્દર્શન તરફનું આ એક પગથીઉ છે અને વળી એક પ્રકારનું મિથ્યાત્વ (પ્રદેશઉદયે) છે કે જેમાંથી અંદર રહેલું સૌ વિષ દૂર કરવામાં આવ્યું હોય છે. જેમ દૂધ પાણી ભેળવેલા દૂધને ઉકાળી તેમાંનું

બધું પાણી બાળી નાખીએ, એટલે તે દૂધ શુદ્ધ થાય છે તેમ સમકિત આવરણ દેનાર કર્મ દૂર થતાં સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે.

૫ ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ—સમકિતને આવરણ દેનાર કર્મને દબાવવાથી પ્રાપ્ત થયેલું સમ્યગ્દર્શન. બેશક કર્મને, દબાવવાથી કંઈક દૂર થવાનો સંભવ છે; પણ તેનો ક્ષય નથી થયો, તેથી આ દર્શનને પાછલે પગથીએ પકવાનો સંભવ છે.

૬ જ્ઞાનિક સમ્યક્ત્વ—સમકિતને આવરણ દેનાર કર્મનો સમૂળો ક્ષય થયે પ્રાપ્ત થતું સમ્પૂર્ણ સમ્યગ્દર્શન.

સમ્યકચારિત્ર.

ચારિત્રમોહનીય કર્મની સત્તામાંથી જીવ મુક્ત થાય છે, ત્યારે તેને પરમ શુદ્ધ ચારિત્ર પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યાંસુધી આમ નથી બનતું ત્યાંસુધી કપાયની, નોકપાયની અને બલિવેદની સત્તાથી ચારિત્રનો નાશ થાય છે.

૧ કપાય ના ૪ ભેદ છે:—૧ ક્રોધ, ૨ માન, ૩ માયા ૪ લોભ.

એ દરેક ભેદના રસ તથા સ્થિતિને અનુસરીને ચાર ચાર પ્રકાર છે:

૧ અનન્તાનુવંધા, આ કપાયથી મિથ્યાત્વે બંધાઈ રહે ને આજીવન ટકે. તે સમકિતનો ને ચારિત્રનો નાશ કરે છે.

૨ અપ્રત્યાહ્યાનાવરણ, ત્યાગને અટકાવે. પ્રત્યેકનો (એટલે અંશનો) ત્યાગ અટકાવે નહિ અને સમકિતને પ્રાપ્ત કરવા દે. એ એક વર્ષ સુધી ટકે.

૩ પ્રત્યાહ્યાનાવરણ, ત્યાગને કાંઈક અટકાવે. સમ્પૂર્ણ આત્મસંયમ આચરવા દે નહિ, પણ સમકિત અને દેશવિરતિ પામવા દે. એની સત્તા ૪ માસ ચાલે છે.

૪ સંજ્વલન, સમ્પૂર્ણ આત્મસંયમ (સર્વવિરતિ) આચરવા દે,

પણ સમ્પૂર્ણ (સઘાખ્યાત) ચારિત્રની પ્રાપ્તિ પામવા દે નહિ.
એની સત્તા (૧૫) દિવસ ચાલે છે.

કથાયના રસ કે અનુભાગના ભેદ ઉપમા આપીને સમજાવ્યા છે. કોધના ચાર ભેદ-પત્થર, ભોંય, ધૂળ અને પાણી ઉપર દોરેલી રેખાઓ સાથે સરખાવ્યા છે. પત્થર ઉપર દોરેલી રેખા બહુ પ્રયાસે ભુંસાય અને ત્યારપછીના પદાર્થ ઉપર દોરેલી રેખાઓ અનુક્રમે ઓછે ઓછે પ્રયાસે ભુંસાય. તેવીજ રીતે આજીવન ટકનારા કોધની સત્તા અતિ તીવ્ર હોય છે અને નિવારવામાં કઠણ હોય છે, ત્યારપછીના પ્રકારના કોધની સત્તા અનુક્રમે મૃદુ થતી જાય છે ને નિવારવામાં સરળ થતી જાય છે. માનના ચાર પ્રકાર-પત્થરના સ્તંભ, હાડકા, લાકડા અને નેતરની લતા સાથે સરખાવ્યા છે; અને એની તીવ્રતા પણ અનુક્રમે સરખાવી છે. માયાના ચાર પ્રકાર વાંસના મૂળ, ઘેટાના શીંગડા, ગોમૂત્ર અને લાકડાની ખાતળી સ્ત્રીપ સાથે સરખાવ્યા છે; એ દરેકની વક્રતા દૂર કરવી અનુક્રમે સરળ થતી જાય છે. હોલના ચાર પ્રકાર જંજીરંગ (કીરમજ), ઘેરા અને આછા ખંજનના રંગ અને પીળા રંગ સાથે સરખાવ્યા છે. આ બધા રંગ વસ્ત્ર ઉપર ચઢે; પણ જંજીરંગ ચઢ્યા પછી ભાગ્યે જ ઉતરે, ઘેરા અને આછો બીજો રંગ વધારે ઓછે શ્રમે ઉતરે, પીળા રંગને ઉતારતા બહુ શ્રમ ન લાગે.

૨ નૌકયાવના ૬ પ્રકાર છે ને તે દરેક જીવને શુદ્ધ ચારિત્ર આચરતાં કંઈક અન્તરાય કરે છે. ૧ હાસ્ય-હસણું ને વિલાસ ઉડાવવો તે; ૨ રતિ-સન્તોષ (આનંદ) કોઈ મનુષ્ય કે પદાર્થ પ્રત્યે મમતા અને તેથી ઉત્પન્ન થતો પક્ષપાત; ૩ અરતિ-અસન્તોષ (અફસોસ) કોઈ મનુષ્ય કે પદાર્થ પ્રત્યે વિરોધભાવ અને તેથી ઉત્પન્ન થતો તિરસ્કાર; ૪ શોક, ૫ મય અને ૬ જીજ્ઞાસ.

૩ જાતિવેદના ત્રણ પ્રકાર વિષે ૧૭૬ માં પૃષ્ઠ ઉપર લખ્યું જ છે. જીવના સમક્રિત ને ચારિત્રના ત્રણ મુખ્ય ભેદ છે.

૧. અવિરતિ-આત્મસંયમનો કેવળ અભાવ. તેની ૫ ઇન્દ્રિયોના તેમજ મનના વિષયો તરફ તેમજ એકેન્દ્રિયવાળા ૪ પ્રકારના

જીવોની, વનસ્પતિની અને ત્રણ જીવોની કુલ છ પ્રકારની હિંસા તરફ વૃત્તિ વળે છે, અને એ રીતે એના ૧૨ પ્રકાર થાય છે.

૨ દેશવિરત્તિ-આંશિક આત્મસંયમ. મુખ્યત્વે કરીને ત્રણ જીવોની હિંસાથી દૂર રહેવાની વૃત્તિ થાય છે. કથાયના ચારે પ્રકારમાંથી બે પ્રકારનો ત્યાગ કરે છે.

૩ સર્વવિરત્તિ-આત્મસંયમ. પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કથાય શાન્ત યર્થ જાય છે ત્યારે જ આ પ્રાપ્ત યર્થ શકે છે. એના જુદા જુદા પ્રકાર માટે પૃ. ૧૮૫-૮૬ ઉપર લખ્યું છે.

લેશ્યા.

જીવના અધ્યવસાયને અનુસરીને-તેમજ તેને બંધનમાં નાંખતાં કર્મને અનુસરીને લેશ્યાવાળા જીવના છ પ્રકાર માનવામાં આવ્યા છે. તેમાંના પહેલા પ્રકારનો જીવ સૌથી પાપી છે ને ત્યારપછીના એક એક પ્રકારનો ઓછો ઓછો પાપી છે, છેક છેલ્લા પ્રકારનો જીવ સૌથી સારો છે. જીવના આવા લેહ ઇન્દ્રિયથી તો અગોચર છે, છતાં વર્ણ, રસ, ગંધ ને સ્પર્શથી-એટલે કે આપણને સ્પષ્ટ રીતે જાણી શકાય એમ એમનો લેહ પાડ્યો છે. આ પ્રકારને છ લેશ્યા કહે છે.

વર્ણના નામ ઉપરથી આ લેશ્યાનાં નામ ગણવામાં આવ્યાં છે અને જે તે પ્રકારના જીવને જે તે પ્રકારની લેશ્યાનો રંગ આરોપવાની કલ્પના છે ૧ કૃષ્ણ-કાળો, ૨ નીલ-ગળીનો, ૩ વર્ણોત્ત-ભુરો, ૪ તેજસ-અગ્નિવર્ણો, ૫ પીત-પીળો અને ૬ શુદ્ધ-સફેદ.

પ્રત્યેક લેશ્યાના જીવને બે પ્રકારે ઉપમા આપવામાં આવી છે.

છ મનુષ્યો જ'બૃહદ્ જીવે છે, એના ઉપર પુષ્કળ ફળ છે. બધાને ફળ આપાતું મન થાય છે, છતાં ઉપર ચડતાં ભય લાગે છે. ત્યારે એ જા'બુ કેમ પામી શકાય? એના ઉપાય સો બતાવે છે. ૧ લો કહે છે કે જાઠને જડમૂળથી ખોદી પાડવું. ૨ જો કહે છે કે મોટી ડાળ કાપી નાખવી બેઠંજો. ૩ જો કહે છે કે નાની

ડાંખળીઓ તોડી પાડવી જોઈએ, ૪ થો કહે છે કે કળના-શુદ્ધિ તોડી પાડવા જોઈએ. ૫ થો કહે છે કે માત્ર જાંબુ જ તોડી પાડવા જોઈએ. ત્યારે છઠ્ઠો કહે છે કે ભોંયે પડેલાં જ જાંબુ વીણી લેવાં ને ખાવાં જોઈએ. ૧ લો જીવ કૃષ્ણ, ૨ જો નીલ, ૩ જો કાપોત, ૪ તેજસ, ૫ થો યજ્ઞ અને ૬ ઠો શુક્લ લેશ્યાવાળો છે.

વળી પછુ ખીજી ઉપમા ચોર સાથેની આપીને આ વાત સમજાવી છે. છ ચોર કોઈ ગામ ઉપર તુટી પડવા ધારે છે. ૧ લો ચોર બધા જીવને, ૨ જો માત્ર મનુષ્યોને, ૩ જો માત્ર પુરુષોને, ૪ થો માત્ર હથિયારવાળાને, ૫ થો માત્ર લડનારાને મારી નાખવાનું કહે છે. ૬ ઠો માત્ર ધનમાલ લેવાની વાત કહે છે પણ કોઈને મારવા નહિ એમ કહે છે.

દેવેન્દ્રસૂરિના કર્મશ્રેણીમાં (ટીકા પૃ. ૯૩) જુદી જુદી લેશ્યા વાળાનું આવું વર્ણન છે.

“શત્રુભાવવાળા, દયાહીન, ક્રૂર, મૂર્ખ, બ્રહ્મ, બુદ્ધી જીવવાળા અને બીજાને હુમ્મ દેવાની વૃત્તિવાળા મનુષ્યને કૃષ્ણ લેશ્યા હોય છે; કપટાચારી, દંભાચારી, અંધજ્ઞ મનના, આડઅરવાળા લંપટ મનુષ્યને નીલ લેશ્યા હોય છે; વિવેકહીન, કાર્યકરતાં બુદ્ધાનો વિચાર નહિ કરનારા અને કોપી મનુષ્યને કાપોત લેશ્યા હોય છે; વિવેકી, નવાં કર્મખંધનને નહિ કરનારા, દાતા, માનપાત્ર, ધર્મભાવનાવાળા મનુષ્યને તેજસ લેશ્યા હોય છે; દયાભાવવાળા, દાતા, ચારિત્રવાન, અને સમજદાર મનુષ્યને પીત લેશ્યા હોય છે; પવિત્ર, સદાચારી, કથાય વિનાના અને સમદર્શી મનુષ્યને શુક્લ લેશ્યા હોય છે.”

ઉપર કહેલા બધા ગુણો મુખ્ય છે, દરેક લેશ્યાના બીજા અનેક લેહ એ ગુણોની તીવ્રતા મંદતાને અનુસરીને થાય છે. વળી થોડે કે પુરે અંશે જેમ જેમ આત્મસંયમ સધાતો જાય તેમ તેમ જીવનો વિકાસ થતો જાય છે, અને તેને અનુસરતા દરેક લેશ્યામાં ફેરફાર થતા જાય છે. વળી ઉપર જણાવેલા ગુણોનો ઉલ્લેખ કર્યા વિના પણ દરેક લેશ્યા જીવની મનોદશા દેખાડે છે.

હેવટે એ પણ જણાવવાની આવશ્યકતા છે કે મરણ સમયે જીવ જે લેશ્યામાં હોય તેજ લેશ્યામાં નવે ભવે નારકી ને દેવતામાં જન્મ પ્રસંગે હોય છે; પછીથી લેશ્યા કરી પણ જાય છે.

જેમનો કપાય અને યોગ ટળી ગયા છે એવા સાધુઓને તથા સિદ્ધોને લેશ્યા હોતી નથી.

જીવના ભાવ.

જે સમસ્ત જીવના સમ્બન્ધમાં વિકાસ પામે છે તેને જૈન-દર્શન ભાવ કહે છે. ભાવના પાંચ પ્રકાર છે.

૧ પારિણામિક ભાવ. કર્મથી કંઈ ફેરફાર થઈ શકતો નથી એવો જીવસ્વભાવ તે આ ભાવ અને તેથી પારિણામિક સ્વભાવ, મોક્ષભાવ, અમોક્ષભાવ. (જીવત્વ, જીવ્યત્વ, અજીવ્યત્વ)

૨ મૌલિક ભાવ. પ્રચલિત કર્મફળ ઉપર ક્રોધ ભાવ આધાર રાખે છે. અજ્ઞાન, મિથ્યાત્વ, કપાય, લેશ્યા વગેરે કર્મફળને અનુસરતા જે ગુણ જીવમાં આવેલા છે તે સૌનો આ ભાવ છે.

૩ ભૌતિક ભાવ. આ ભાવમાં કર્મની છાપ કંઈક ઉંડી બેઠેલી હોય છે. મોહનીય કર્મો અને તેથી કરીને કપાયની છાપ એવી પડેલી હોય છે કે તે દેખાય તો નહિ; પણ હોય તો ખરી. તે વારે જીવમાં રહેલા દર્શનનો અને ચારિત્રનો ભાવ તે આ ભાવ છે.

૪ કાયિક ભાવ. કર્મક્ષયના સંબંધનો ભાવ. એમાં સમ્યગ્દર્શન, સમ્યક્ચારિત્ર, સર્વજ્ઞતા, સર્વશક્તિ, એકંદરે કર્મનો કેવળ ક્ષય થાય ને જીવની જે રિયિતિ થાય તે ભાવ.

૫ કાયોપશમિક અથવા મિથ ભાવ. કર્મ કંઈક અંશે ક્ષય પામ્યાં છે, કંઈક અંશે ફળ આપ્યે જાય છે, તે સમયનો આ ભાવ છે. આ ભાવના પેટાભાગના નામમાં ૩ જ ને ૪ થા ભાવના નામોતું મિશ્રણ છે, તે ઉપરથી એમ સમજવાતું નથી કે આ ભાવ તે એ બે ભાવોતું મિશ્રણ છે; પણ આ ભાવમાં સમ્યગ્દર્શનના અને

સમ્યક્ચારિત્રના ઉત્તરતા પ્રકાર છે અને થોડાંક કર્મ જ્ઞાન, દર્શન ને શક્તિને રોકનારા કંઈક અંશે કાર્ય કરતાં બંધ પડ્યાં છે.

આ પાંચ ભાવના કંઈક વ્યવસ્થાદૃષ્ટિએ વળી ૫૩ પ્રકાર પાડ્યા છે. એ બધા ભાવમાંથી જોછા કે વધારે જીવમાં એકે સમયે હોય. આ પાંચ ભાવનો સિધ્ધાન્ત સ્થાપવાનો હેતુ એ છે કે જીવનો સ્વભાવસિદ્ધ ભાવ કયો છે, કર્મકળને કારણે કયા ભાવ થાય છે અને એ કળ ન થવાને કારણે કયા ભાવ થાય છે તે જણાવી શકાય.

નીતિ.

નીતિનું ધાર્મિક કારણ.

દુઃખનું વર્ણન અને મોક્ષની શક્યતા.

અસાર: સંસાર: સંસારને આત્મ વિશેષણ આપીને જૈનસિધ્ધાન્ત દેહધારીના ભવની અસારતા સાબિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેને મતે બધા જીવ, ગમે તો નરકલોકમાં, કે તિર્થંચ અથવા મનુષ્યલોકમાં અથવા દેવલોકમાં હોય, તો પણ તે બધા જીવ દુઃખમાં પડ્યા છે, કદાપિ તૃપ્ત ન થાય એવી વાસનાએ પીડાય છે અને વેદનાના તથા મૃત્યુના ભોગ બને છે; અનેક ઉપદેશોમાં અને ગ્રંથોમાં, કથાઓમાં અને કાવ્યોમાં પંડિતો વારંવાર આત્મ આ સત્ય જણાવ્યે ગય છે અને શ્રાવકોના મન ઉપર એની એ વાત ફેરી ફેરીને તીવ્ર ભાવે ઠસાવતા કંટાળતા નથી. હેમચંદ્ર પોતાના ‘ત્રિપદિશલાકાપુરુષચરિત્ર’ માં વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવીને તીર્થંકર પદ્મપ્રભુ પાસે એક ઉપદેશમાં બોલાવરાવે છે કે ‘નીચતમથી ઉચ્ચતમ સુધીના સૌ જીવ દુઃખમાં પડ્યા છે.’

પોતાના પાપનું કળ ભોગવવાને જીજ્ઞાસુ અને શીત નરકમાં આ જીવ ભયંકર દુઃખ ભોગવે છે. ભયંકર અસુરો એમનાં શરીર વહેરે છે અને ભયંકર હથિયારોથી તેમને વેદના આપે છે, તાવડામાં તળે છે અને એમની આંખો ફેલી નાખે છે. તેમના

શરીર ઉપર ચેળ થયાથી અસહ્ય વેદના થાય છે, તરસ લાગે છે ત્યારે તે છીપાવવા નરકની વૈતરણી નદીમાં બાથોડીઆ મારે છે, પણ ત્યાં તે જળને બદલે સીસાનો ચળકતો ધીકધીકતો રસ હોય છે. વનમાં કેઇ વૃક્ષ નીચે છાયા લેવા ફાંફાં મારે છે, ત્યારે તે વૃક્ષના પાન તીક્ષ્ણ તલવારરૂપ બની એમના ઉપર પડે છે અને એમના હૃદયને દુકડા કરી નાખે છે. વળી નરકવાસીઓ પોતાના ક્રોધના ને ખેડના બળ્યા પોતાની વેદનાને અને પોતાના દુઃખને અને પાપને પરિણામે પોતાની ચિન્તામાં જે વધારો કરી મૂકે છે એનો કહ્યો પાર આવે એમ નથી. પણ વળી આ દુઃખ એથી ચે ભયંકર તો એટલા માટે છે કે એ શરીરનો અકાળે અન્ત નથી આવતો; કપાયેલા અંગ ફરી ફરીને ઉગે છે ને દુઃખ ખમવાને આખાં થાય છે, કારણકે એવ પોતાના કર્મનાં ફળ ભોગવી રહે ત્યાંસુધી એના શરીરનો નાશ થતો નથી અને કર્મની શક્તિ નાશ પામે-એટલે ઉત્કૃષ્ટ ૩૩ સાગરોખમ વીતે-ત્યારે જ એ શરીર નાશ પામે છે.

નરકવાસીઓનાં દુઃખની તુલનામા તિર્યંચોનાં દુઃખ નરમ છે, અને છતાંએ ભયંકર તો છે જ. એકેન્દ્રિય એવ રક્ષણ વિના કચરાઇ મરે છે પૃથ્વીકાય એવને ઘોડા હાથી પીલી નાખે છે, હજી ચીરી નાખે છે, જળપ્રવાહ ખેંચી ભય છે; જળકાય એવને સૂર્ય બાળી નાખે છે, ઠંડીથી ઠરી ભય છે, તૃપાતુર પી ભય છે; અગ્નિકાય એવને પાણી ઠંડા કરી નાખે છે. વાયુકાય એવને વિવિધ દિશાએથી ઉઠતાં તોફાનોથી ખમવું પડે છે, આકાશમાં વસ્તુઓના વ્યાપારથી ને વીંઝણાના વીંઝાવાથી એમના શરીર નાશ પામે છે. વનસ્પતિકાય એવને સૂર્ય બાળી નાખે છે, પાણી ભીંપામે છે, જલી નાખે છે, વાયુ સુકવી નાખે છે, બીજા એવો તેને ઘસે છે, જડ મૂળથી ખોદી નાખે છે ને નષ્ટ કરી નાખે છે ૨, ૩, ૪, ૫ ઇન્દ્રિયોવાળાં તિર્યંચોને અનેક પ્રકારનાં દુઃખ ખમવાં પડે છે. તે જન્તુને લોક ચાંપે છે ને પીલે છે, જુગ્માને અને જુઓને મારી નાખે છે, મધમાખોને મધના લોભી મારે છે, માછલાંને લોક પકડે છે ને તાવડામાં તળે છે, પક્ષીઓને પણ એજ પ્રકારે મારી નાખે છે, પૃથ્વી ઉપરના તિર્યંચ એવોમાં નબળા હોય તેને જખરા ખાઈ

જાય છે અને ઘણાની પાસે મનુષ્ય ભાર ઉચકાવે છે, તેમને ચાણુકો મારે છે ને આરો ખોસે છે.

તિર્યંચ કરતાં મનુષ્ય વધારે સામ્યશાળી છે, કારણકે નવાં કર્મબંધથી દૂર રહેવાનું અને મુક્તિ પામવાનું એનાથી બની શકે તેમ છે. પાછલા ભવનાં પુણ્યકર્મથી મહામુરકેલીએ મળેલા માનવ-જન્મનો આ અમૂલ્ય લાભ કેટલા થોડા જીવ ઉકાવે છે ! સારાં કર્મ કરવાને બદલે ધનપ્રાપ્તિ માટેના લોભમાં અને ઇંદ્રિયોના વિલાસની લાલસામાં પડે છે, તુચ્છ અને નિર્થક કર્મ કરે છે, ઘણાખરા મનુષ્યો બાહ્યાવસ્થામાં વિદ્યા જોતરતા શુકર જેવા, યુવાવસ્થામાં કામે કરીને ગધેડા જેવા અને વૃદ્ધાવસ્થામાં ઘરડા બળદીઆ જેવા હોય છે. હરિદ્રતા, દાસત્વ, રોગ, જરા અને મૃત્યુથી આર્યનાં અને અનાર્યનાં જીવન આરાં થઈ જાય છે; માતાના ગર્ભમાં પ્રવેશે છે અને મહાપ્રયત્ને એના સાંકડા દ્વારમાંથી નીકળીને જીવન શરૂ કરે છે ત્યારથીજ દુઃખ પામવા માંડે છે.

દેવોને પણ દુઃખ પડે છે. દેવો ભૌતિક દુઃખોથી મુક્ત છે અને આનંદમાં તથા વિલાસમાં પોતાના દિવસો ગાળે છે એ વાત સાચી, પણ છતાં એ એ સર્વથા સુખી નથી. નીચેના વર્ગના દેવો ઉપરના વર્ગના દેવોનું સુખ અને વિલાસ જુએ ત્યારે એ ધર્મ્યાએ બળે છે અને પોતાને એવા પ્રકારનું સુખ અને વિલાસ નથી એ પ્રકારે વિચાર કરે છે. પૃથ્વીલોકમાં નવો અવતાર લેવાને માટે સ્વર્ગ હવે છોડવું પડશે એવા ચિહ્ન યતાં માતૃ ગર્ભમાં પ્રવેશ કરવાનો એમને ભય લાગે છે અને લવિષ્યમાં શું થશે એ તેમને માલુમ નહિ હોવાથી એમને એવી ચિન્તા થાય છે કે જે સુખ એમણે લોગવ્યાં હોય તે પણ કડવાં થઈ જાય છે.

આમ આખું જીવન, દુઃખમય છે, અને લાડાના, એક ઘર-માંથી નીકળીને બીજામાં જવાનું થાય એમ એક ભવમાંથી બીજા ભવમાં અનાદિ કાળથી રખડત્તાર અનંત જીવોમાંના દરેકને માટે એટલું તો નહીં છે કે એકંદરે તેનું દુઃખ વધારે છે અને સુખ ઓછું છે. જો કે સંસારમાં દુઃખનો દગલો, મેરૂ પર્વત

જેવડો મોટો છે, મુખ રાઈના દાણા જેટલું થોડું છે. જો કે મુખ ત્રાજવાની દાંડી જેવું અનિશ્ચલ છે અને વીજળી જેવું દક્ષિણ છે. છતાં ચે દરેક જીવ જીવનસૂત્રને પૂરા લાવથી વળગી રહે છે ને થોડાક મુખના મોઢે જન્મ, જરા, રોગ અને મૃત્યુની ઘટમાળાને ઉત્પન્ન કરનાર લયને ભૂલી જાય છે.

ત્યારે દરેક જીવને કુવામાં રહેલા, મનુષ્યની (મધુખિંડના દૃષ્ટાંતની) ઉપમા આપી શકાય.^{૨૨} કથા એવી છે કે—એક માણસની પાછળ વનમાં એક ભયંકર હાથી પડ્યો, માણસ બીકનો માર્યો વડના ઝાડ પાસે ગયો, પણ તેની ઉપર ચડી નહિ શકવાથી, પાસે એક જુનો કુવો હતો તેમાં કુદકો માર્યો. કુવાની ભોંતોમાં ઘાસ ને છોડ ઉગ્યા હતા, તેમાંના એક છોડના થડીઆને પેલા માણસે પડતા પડતા પકડી લીધું. હાથીએ આવીને એને પકડવા સૂંઠ લાગાવી, સૂંઠ એના માથાને અડી, પણ હાથીથી માણસને પકડી શકાયો નહિ. હવે પેલા માણસની નજર નીચે કુવામાં પડી, તો કુવાને તળીએ એક ભયંકર અજગર તેને ગળી જવા તલપી રહ્યો હતો. ખીન્ન ચાર નાના નાગ ફણુ માડીને તેની સામે પુકવાડા મારી રહ્યા હતા. અહર પડી ન જવાય એટલા માટે પેલો માણસ છોડના થડીઆ ઉપર કંઈક ચડી ગયો. ત્યારપછી એની નજર ઉપર ગઈ તો ત્યાં એક સફેદ અને બીજો કાળો એમ બે ઉદર પોતાના તીક્ષ્ણ દાંતથી પેલા છોડના થડીઆને કાતરી રહ્યા છે અને હાથી પૂરા જોરથી વડના ઝાડને હલાવી રહ્યો છે. હાથીના પ્રહારને પરિણામે એ ઝાડની એક ડાળમાંથી અનેક મધમાખીઓ નીકળી અને કુવામાંના પેલા માણસને ચટકા મારવા લાગી. આમ ત્યારે બાળુએથી એ હઃએ ઘેરાઈ રહ્યો છે, તેવામાં એકાએક એ અભાગીયાએ ઝાડમાંથી મધ ટપકતું જોયું; એ બિન્દુ એના કપાળ ઉપર પડીને ત્યાંથી ધીરે ધીરે નીગળીને તેના મોમાં ગયું. ઉત્સુકતાએ એણે એ બિન્દુ ચાટી લીધું, એના સ્વાદ એણે ચાખ્યો ને એના ગળપણમાં સામે આવી ઉભેલા મૈા ભય એ ક્ષણવાર ભૂલી ગયો.

ઉપરના દૃષ્ટાન્તમાં કુવામાંનો માણસ તે જીવ છે, વન તે સંસાર છે, ઝાડ તે જીવન છે, કુવો તે માનવ-અવતાર છે, એની પાછળ પડેલો હાથી તે મરણ છે, અજગર તે નરક છે, ચાર નાગ તે ચાર પ્રકારના ક્ષયા છે, બે ઉઠર તે શુકલ અને કૃષ્ણ એવા માસના બે પક્ષ છે, મધમાખીઓ તે રોગ છે; પણ મધનું બિંદુ તે સંસારમાં ફસાવનાર સુખ છે.

કુવામાંના માણસની પેઠે જીવ નાશવન્ત સુખના વિચારમાં પોતે ખરી રીતે જે ભયંકર સ્થિતિમાં છે તે જુલો જાય છે. પણ જ્યારે એને સાચું જ્ઞાન આવે છે ત્યારે એ બધાં દુઃખમાંથી છુટા થવા ચાહે છે. બધી વેદનાઓમાંથી નીકળવાનું—મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાનું ઇચ્છે છે.

જગતમાંના થોડા જ જીવ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની વૃત્તિવાળા હોય છે, કારણકે સમ્પૂર્ણ ઔદાસીન્યમાંથી બહાર નીકળી શકાય એવો વિકાસ બહુ થોડાને જ પ્રાપ્ત થાય છે અને તેમાંથી ચે થોડા મોક્ષપ્રાપ્તિ સુધી જઈ શકે છે.

અતિસૂક્ષ્મ નિગોહના જીવોથી વિશ્વ પરિપૂર્ણ છે. તેમનામાં એક પ્રકારનું ઉદાસીન (અનાલોભ) મિથ્યાત્વ છે, તેથી તેમની વૃત્તિ શુભ પ્રતિની ચે નથી, અશુભ પ્રતિની ચે નથી. તેમની ઉદાસીન સ્થિતિ-માંથી કોઇ રીતે બહાર નીકળે, ત્યારે તેમનું મિથ્યાત્વ કોઈ અમુક સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. આથી કરીને તેમના આધ્યાત્મિક વિકાસ માટે અનુકૂળતા થાય છે. એ વિકાસ એમને અન્તે મોક્ષ અપાવી શકે ખરો, પણ અપાવે જ છે એમ કંઈ સંશય બનતું નથી. કારણ કે સર્વ જીવોમાં શમ્ય (મોક્ષને માટે અયોગ્ય) જીવોનો એક વર્ગ છે; આ વર્ગના જીવ મિથ્યાત્વમાંથી કદી છુટી શકતા નથી અને મોક્ષ પ્રાપ્તિને માટે કશો ય પ્રયત્ન કરતા નથી. જે જીવોનું શમ્ય (મોક્ષ માટેની યોગ્યતા) પ્રારબ્ધથી જ નિર્માયું છે તે જૈનધર્મનું સત્ય સમજી શકે છે, તે નવાનવા ભવથી કંટાળી જાય છે, સંયમ અને તપસ્યા આચરે છે અને છેવટે મોક્ષ પામે છે.

કર્મનાં મૂળ કારણ.

સંસારમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો નવાં કર્મબંધનના મૂળ કારણ જાણી લેવાં જોઈએ અને એ મૂળ કારણોનો નાશ કરવો જોઈએ:

કર્મ બંધનનાં મૂળ કારણ નીચે પ્રમાણે છે:—

(૧) મિથ્યાત્વ, (૨) અવિરતિ, (૩) કપાય અને (૪) યોગ.

આ દરેક કારણના વળી અનેક પ્રકાર છે;* એ દરેક અમુક અમુક પ્રકારનાં કર્મબંધન બંધાં કરે છે. હવે એ કર્મબંધનનાં કારણ જ્યાં સુધી ઉપસ્થિત હોય, ત્યાં સુધી તે તે પ્રકારનાં કર્મબંધન સ્વાભાવિક રીતે જ રહે છે, અને એ કારણ જ્યાં દૂર થયાં કે એ બંધન પણ દૂર થાય છે. એ બંધનનાં કારણ વ્યતિક્રમે નહિ, પણ અનુક્રમે જ દૂર થાય છે. આ રીતે વિચારતાં મિથ્યાત્વથી માંડીને તે મોક્ષ સુધીના માર્ગનાં ૧૪ પગથીયાં (ગુણત્યાન) છે. એનો વિવેક એવો છે કે નીચેના પગથીયા કરતાં તેની પાસેનું ઉચું પગથીયું એટલા માટે ઉચું છે કે ઉચેનામાં કર્મબંધનનું એક કારણ સર્વ અંશે કે કંઈક અંશે ઓછું થાય છે ને તેને જ અનુક્રમે કર્મબંધન પણ ઓછું થાય છે. કપાય સુધીનાં બધાં બંધકારણ દૂર થાય છે, એટલે જીવ માત્ર સુખસંવેદન (સાતાવેદની) કર્મજ બાંધે છે અને તેને યોગની જ સાથે સંબંધ છે. તેથી યોગ જીવ એટલે પછી કોઈ પ્રકારનાં કર્મબંધન રહે નહિ અને મોક્ષપ્રાપ્તિ થાય.

---

* ધણાએક પાચમું કારણ પ્રમાદ આપે છે, પણ કેટલાક એને અવિરતિનો બેદ જ માને છે.

તીર્થંકર નામકર્મ, આદારક શરીર અને આદારક અંગોપાંગ—નામકર્મ એ ત્રણ કર્મને ઉપરનાં કોઈ કારણ ઉત્પન્ન કરી શકતાં નથી; એ કર્મબંધન માત્ર લાઘ્યશાળી જીવોને જ હોય છે; તીર્થંકર નામકર્મ સમ્યગ્જ્ઞાન દ્વારા બંધાય છે અને આદારકદ્વિત્ત વિરતિથી બંધાય છે.

મોક્ષનો માર્ગ.

જ્ઞાનનો અને ચારિત્રનો નાશ કરનાર કર્મનો એટલે મોક્ષનીય કર્મનો ક્ષય થયે જીવનો આધ્યાત્મિક વિકાસ થાય છે. હવે એકાદ પ્રકારના એવા મોક્ષનીય કર્મથી નવું કર્મ બંધન થાય છે અને તેની અમુક કાળ સુધીની સ્થિતિ હોય છે, તેથી માત્ર શુદ્ધ મનોવૃત્તિથી જ નવા મોક્ષનીય કર્મનું બંધન થતું અટકતું નથી, એ અટકાવવાને માટે તો જીવે ત્રણ રીતોનું (કરણ) ગ્રહણ કરવું પડે છે. એ બધાથી સુદર્ત માત્રમાં પરિણામે કર્મનો ક્ષય થવા માંડે છે. સંસારવાળા, પર્યાપ્ત વિકાસવાળા, મનો વાગ્ અને કાયયોગવાળા, સમ્યગ્જ્ઞાનવાળા અને એક સારી દેશ્યાવાળા પંચેન્દ્રિય જીવથી જ આ પ્રમાણે કર્મક્ષય કરવાનું બની શકે છે.

૧ જા સમાપ્તિકરણ ને પરિણામે કર્મનો રક્ષનો ને સ્થિતિનો ઘાત થાય છે. એને વારંવાર સાધવામાં આવે છતાં જે એની પાછળ બીજાં જે કરણની સાધના હોય તોજ સાધ્યે પહોંચી શકાય છે.

૨ જા અપૂર્વકરણ ને પરિણામે તેવી જ રીતે જીવની શુદ્ધિ સધાય છે, એની સાધનાથી સમક્રિતનો અને ચારિત્રનો નાશ કરનારી હૃદયની અન્ય જે આપણા અન્તરમાં છે તે છુટી જાય છે અને તેથી આધ્યાત્મિક માર્ગના દ્વાર ખુલાં થાય છે.

૩ જા અનિવૃત્તિકરણ ને પરિણામે વળી કર્મનો રક્ષ ને સ્થિતિ ઓછાં થાય છે, છતાં જે મિથ્યાત્વ સંબંધના કર્મતત્ત્વનો થોડોક ભાગ ત્રણ અંશમાં વહેંચાઈ જાય છે. એક મિથ્યાત્વનો અશુદ્ધ અંશ, એક મગ્યમિથ્યાત્વનો અર્ધશુદ્ધ અંશ અને એક જ્યોત્સ્નામિક માત્ર નો (અસક્રિયનો) શુદ્ધ-અંશ ત્યારપછી ઘોરે વખતે આમાનો એક અંશ ફળે છે અને તે વડે જીવનું આગળનું પ્રારબ્ધ નિર્માય છે, તેથી ગમે તો મિથ્યાત્વ પાછું આવે છે અને તેથી આપું કરણ નિર્મલક જાય છે કે ગમે તો મિથ્યાભાવનું અથવા સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે આ જીવ સમક્રિત પામી ગયો કહેવાય છે.

તેવી જ રીતે એ ત્રણ કરણથી આજન્મ કપાયનાં કમ પણ દૂર થાય છે; જેણે ક્ષયોપશમિક સમક્ષિત પ્રાપ્ત 'કર્તુ' છે, તે ૭ માં એટલે અપ્રમત્ત સંયત ગુણસ્થાન સુધી જઈ પહોંચે છે, ત્યાં એ પ્રમાદ બંધનથી મુક્ત થઈને વિરતિ સાધી શકે છે. એને ને આગળ જવું હોય તો બેમાંથી એક શ્રેણિએ એણે ચડવું જોઈએ, એટલા માટે કે ત્યારપછી કર્મ ફળે નહિ. એ બે શ્રેણિ તે આ છે:-ઉપગમયોણિ અને જ્ઞપકયોણિ.

ઉપશમ એટલે શાન્તિ પામવી તે. જે કર્મનો ઉપશમ આવરે છે, તેનામાં એવી શક્તિ આવે કે કર્મ પોતાનાં ફળ આપી શકતાં નથી; એનાં સત્તા કર્મ દબાય છે, તેથી એનાં ફળ પ્રકટ ન થાય; પણ એ જડમૂળથી નાશ પામતાં નથી, તેથી તે ગુપ્તભાવે રહે છે ને પ્રસંગ આવ્યે પાછાં પ્રકટ થાય છે. ને અમુક કર્મે વ્યવસ્થિત રીતે કર્મ દાખવાનો પ્રયત્ન થાય તો ઉપશમ શ્રેણિથી મોહનીય કર્મને સંપૂર્ણ રીતે દાખી શકાય. આ શ્રેણિએ ચડનાર જીવ ૪ થી ૭ માં ગુણસ્થાનક સુધી ચડેલ હોય ને ત્યારપછી એકે એકે ૧૧ માં સુધી ચડી શકે, અને ઉપશાન્ત મોહ થાય. આ સ્થિતિમાં જીવ માત્ર થોડો જ કાળ ટકે છે, વખતે ૧ જ સમય સુધી. આ કાળ પૂરો થાય કે તરત એ ગુણસ્થાનેથી એતું પતન થાય છે. એ પતન બે કારણે થાય છે. ગમે તો એ વ્યક્તિત્વ મરણ થવાથી એના એ લવનો અન્ત આવે છે, અથવા તો આ ઉપશાન્ત સ્થિતિને જોઈતો સમય પૂરો થઈ જાય છે. ને પહેલો પ્રસંગ બને તો એ વ્યક્તિ આ ગુણસ્થાનમાં મરણ પામે અને એ જીવ જનુતર-ગુર રૂપે જન્મ પામે, પણ ૧૧ મે ગુણસ્થાનેથી ચોથામાં પડે. ને બીજો પ્રસંગ બને એટલે કે જોઈતો સમય પૂરો થઈ જાય તો એ સાતમા ગુણસ્થાને ઉતરી પડે અથવા અમુક સ્થિતિમાં એથીયે નીચે ઉતરી પડે

ઉપશમ શ્રેણિ એકંદરે એક અંતર્મુદ્દર્ત ટકે છે, એક ભવમાં એ શ્રેષ્ઠ શ્રેણિએ બે વાર ચઢી શકાય. ને એવું થાય તો એ જન્મમાં નિર્વાણ પામી શકાય નહિ. ને આ શ્રેણિએ એકજ વાર

ચડવાનું થાય તો એ પતન પછી એ વ્યક્તિ ક્ષપકશ્રેણિ પામી શકે ને નિર્વાણ પામી શકે.

ક્ષપકશ્રેણિ કર્મના ક્ષયને માટેની શ્રેણિ છે. આઠ વર્ષની ઉપરની ઉમરનો, શ્રેષ્ઠ યુક્તનવરો, ૪ થા થી ૭ મા ગુણસ્થાનમાં હોય તેવો મનુષ્ય આ શ્રેણિએ ચડી શકે છે. વિવિધ પ્રકારનાં સત્તા કર્મોનો એ સમૂહતાએ નાશ કરી શકે છે. અન્તે એ સર્વોર્ગ કેપલ સર્વજ્ઞ-ધ્યાય છે, ત્યારપછી એ ઘોટા કાળ પૃથ્વી ઉપર વિચરે છે ને ત્યારપછી નિર્વાણ પામે છે.

૧૪. ગુણસ્થાન.

કર્મની સંપૂર્ણ બંધનવાળી સ્થિતિથી માંડીને તે તેનાથી મરૂપૂર્ણ મુક્તિ સુધીની ૧૪ શ્રેણિ છે, તેને ગુણસ્થાન કહે છે. એ શ્રેણિઓને ન્યાયપ્રણાલીએ ગોઠવેલી છે, એટલે કે દરેક શ્રેણિમાં જુદા કેટલો કાળ રહેવાનું છે તે દ્રષ્ટિએ નહિ, પણ નીચેની પાપકથાથી ઉપરની પવિત્ર દશામાં જવાનું છે તે દ્રષ્ટિએ ગોઠવેલી છે. કારણકે અમુક શ્રેણિએ ચડ્યા પછી જુદા જુદા પાપો ત્યાંથી ઉતરવું પણ પડે અને ત્યાંસુધી ઠરેલો વિકાસ સર્વ કે કંઈક અંશે પાછો ફરી કરવો પડે. જો નીચેની વાત ધ્યાનમાં લેશું તો ઉપરની વાત સમજાશે, કેટલાંક ગુણસ્થાનમાં જીવની સ્થિતિ યોગીક પળો સુધી જ રહે છે, અને તેથી એવું પણ બની શકે છે કે સવારમાં જીવ અમુક ગુણસ્થાને ચડે છે, બપોરે ત્યાંથી પાછો પડે છે ને વળી સાંજે પાછો તે ને તે ગુણસ્થાને વળી ચડે છે. આમ પાછું પડવાનું થાય છે એ વાત ધ્યાનમાં ન લઈએ, તોપણ ચૌદેય ગુણસ્થાન બરાબર અનુક્રમે ચડી શકાવા અશક્ય છે. કારણકે ૧લા ઉપરથી બીજા ઉપર સીધું જવાનું ખાસ કારણ નથી. તેમજ ૧૨ માથી ૧૪ મા સુધીની પહેલાં ૧૧ માથી ઉપર જવાનું નથી, ત્યાંથી તો પાછા પડવું જ પડે છે. અનુક્રમે એકે એક ગુણસ્થાન ઉપર ચડવાની વિવિધ શક્યતા વિશે જ્યાં પ્રકરણમાં જણાવ્યું છે.

દરેક ગુણસ્થાન અનુક્રમે નીચે આપું છું ને સાથે સાથે તેની વિશેષતા પણ આપું છું.

૧ મિથ્યાદષ્ટિગુણસ્થાન. આ ગુણસ્થાન ઉપર મિથ્યાદષ્ટિવાળા જીવ હોય છે. મોક્ષ પામવાની અશક્તિવાળા ઘણા જીવ આ ગુણસ્થાનની ઉપર ચડતા નથી; ૧ થી ૫ ઇન્દ્રિયોવાળા તેમજ પર્યાપ્તિના વિકાસ-વાળા, પણ સંસાર વિનાના તિર્યચ જીવો પણ જ્યાંસુધી એ વર્ગમાં એમનો જીવ હોય છે ત્યાંસુધી આ ગુણસ્થાનની ઉપર ચડતા નથી. ખીજા જીવ અહીંથી ઉપર ચડે છે અને તેમાંના કેટલાક તો ખારોખાર ઈથે ગુણસ્થાને ચડી જાય છે, પણ વળી ત્યાંથી પાછા પડી જાય છે અને અહીં જોછામાં જોછું એક સુદૂર્તના કંઈક અંશ અને વધારેમાં વધારે અર્ધ પુદ્ગલપરાવર્તથી કંઈક જોછું રહે છે. અહીંથી પરભાર્યા બીજે ત્રીજે ગુણસ્થાને ચડાવું નથી.

૨ સાસ્ત્રાદનસમ્યગ્દષ્ટિગુણસ્થાન. આ સ્થાન ઉપર 'સમ્યગ્દર્શનનો સ્વાદ' આવેલો હોય છે. (પૃ. ૧૮૪) અહીં જોછામાં જોછો ૧ સમય અને વધારેમાં વધારે ૬ આવલિકા જેટલો વખત રહે છે અને જે જીવોએ ઔપશમિકસમ્યકત્વ (પૃ. ૧૮૫) એક સુદૂર્તના અંશ સુધી પ્રાપ્ત કર્યું છે તે આ ગુણસ્થાને આવે છે, અને આજીવન કપાયના ઉદયવાળું આ ગુણસ્થાન હોવાથી અહીંથી નીચે પડે છે. એ પ્રમાણે જે સ્થાન ઉપર (જોથા ઉપર) મિથ્યાત્વ નાશ પામે છે અને જે સ્થાન ઉપર (પેલા ઉપર) મિથ્યાત્વનું સંપૂર્ણ બળ હોય છે એ બે વચ્ચેની આ સ્થિતિ છે; તે ઢુંકા કાળની હોય છે; એ સ્થિતિકાળ પૂરો થતાં જીવ પાછો ૧ લા ગુણસ્થાન ઉપર આવી પડે છે. ૫ ઇન્દ્રિયોવાળા સંસારી જીવો જે સર્વ પ્રકારની પર્યાપ્તિ સંબંધી વિકાસ પામેલા હોય છે તે આ ગુણસ્થાને આવી શકે છે.

૩ સમ્યગ્મિથ્યાદષ્ટિગુણસ્થાન. મિથ્યાભાવનું ગુણસ્થાન બધા પ્રકારના વિકસિત સંસારી જીવ આ ગુણસ્થાન ઉપર આવી શકે છે, અને એના ઉપર એક સુદૂર્તના અંશ જેટલા (અંતર્મુદૂર્ત) કાળ સુધી રહે છે. એ કાળ પૂરો થતાં સમ્યક્ કે મિથ્યા જ્ઞાનને અનુસરતી જીવની દશા થાય છે. જે જીવો ઈથે ગુણસ્થાનેથી પડે છે, તેમાંથી કેઈ જીવ આ ગુણસ્થાને પણ આવે છે.

૪ અતિરતપચ્ચગ્દષ્ટિગુણસ્થાન. પ્રત્યેક પ્રકારના સંસારી પચેન્દ્રિય

જે જીવ આ ગુણસ્થાને આવે છે તેમને સમક્ષિત (પૃ. ૧૮૪ ઉપર આપેલા ૪, ૫, ૬ માંના એક પ્રકારનું) પ્રાપ્ત થાય છે. બેમાંથી એક શ્રેણિએ (પૃ. ૧૮૭) કર્મને દર્શાવે અથવા ક્ષય પદ્ધતિસર અહીંથી થવા માટે છે. આ ગુણસ્થાન ઉપર સ્થિતિ દુઃકામાં દુઃકી એક મુદ્દર્તના અંશથી લાંબામાં લાંબી ૩૩ સાગરોપમ સુધીની અને એથી ચે લાંબા કાળ સુધીની (દેવો ને મનુષ્યો એકથી વધારે વાર આ ગુણસ્થાને આવી શકે છે, માટે તેમને સાડ) હોય છે.

૫ દેશવિરતસમ્યગ્દર્શિગુણસ્થાન. અહીં સમક્ષિત અને આંશિક વિરતિ (પૃ. ૧૮૭) પ્રાપ્ત થાય છે. અહીં દેવો તથા નરક-વાસીઓ આવી શકતા નથી, પણ પર્યાપ્ત વિકાસવાળા સંસારી તિર્યંચો અને મનુષ્યો આવી શકે છે અને તેમની અહીં સ્થિતિ લાંબામાં લાંબી એક પૂર્વકોટિથી કંઈક ઓછી અને દુઃકામાં દુઃકી એક મુદ્દર્તના અંશ સુધીની હોય છે.

૬ પ્રમત્સંયતગુણસ્થાન. આ અને પછીનાં ગુણસ્થાનોએ માત્ર મનુષ્યો જ ચડી શકે છે. અહીં સમ્પૂર્ણ વિરતિ પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ નિદ્રા વગેરેના તથા સંઘર્ષલન કષાયના ઉદયવટે ઉત્પન્ન થયેલા પ્રમાદથી એનો નાશ થાય છે. આ ગુણસ્થાનથી મનઃપર્યાયજ્ઞાન ઉદય પામી શકે છે. આ ગુણસ્થાન ઉપરની સ્થિતિ દુઃકામાં દુઃકી ૧ સમયની ને લાંબામાં લાંબી એક અંતર્મુદ્દર્ત સુધીના કાળની છે. જે કોઈ એક સમય પછી મરણ પામે તે અવિરત થાય, એક મુદ્દર્ત પૂરે થતામાં મરણ પામે તે પણ અવિરત થાય. જે એ મુદ્દર્તમાં કશેય અકસ્માત ના થાય તો જીવ ૭ મે ગુણસ્થાને જાય. ત્યાં મુદ્દર્તના અંશ* જેટલો કાળ રહીને પાછો આ છઠ્ઠા ગુણસ્થાન ઉપર આવે, અને ત્યારપછી ફરી ક્રમ શરૂ થાય. આ ૬ ઠા અને ૭ મા ગુણસ્થાન વચ્ચેની અવરજવર લાંબામાં લાંબી એક પૂર્વ-કોટિથી કંઈક ઓછા કાળ સુધી ટકે. જે સાધુઓ કોઈ શ્રેણિએ

* મુદ્દર્તના અંશની વાત ન્યા કહી હોય ત્યાં બધે નાતું મોટું પણ અંતર્મુદ્દર્ત સમજવું.

ચક્ર્યા નથી તેમના સમ્બંધમાં આમ બને છે; જે ચક્ર્યા છે અથવા પારનીકળી ગયા છે તેમને આવી અવરજવર નથી, આજ ગુણુસ્થાનવાળા આહારક શરીર કરી શકે છે એ એની વિશેષતા છે .

૭ અપ્રમતસંયતગુણસ્થાન આ ગુણુસ્થાન ઉપર પ્રમાદ વિનાની સમ્પૂર્ણ વિરતિ પ્રાપ્ત થાય છે. એની સ્થિતિ ૧ સમયથી ૧ અંતર્મુદ્ત સુધીની હોય છે. નીચેનાં ગુણુસ્થાનો ઉપરના જીવોની જેઠે અહિંના જીવોને ગમે તે નહિ, પણ ત્રણ શુભમાંની એક લેશ્યા હોય છે.

૮ અપૂર્વકરણગુણસ્થાન હવે પછીનાં ગુણુસ્થાનોની જેઠે અહીં પણ, જે જીવ એકાદ શ્રેણિ ઉપર ચઢવાનો હોય છે, તે જ આવી શકે છે. અહીં માત્ર શુકલ લેશ્યા જ રહે છે. અહીં અપૂર્વકરણ નામના કરણનો પ્રયોગ થાય છે; ધ્યાનનિમગ્ન યોગીને તેથી ઉત્પન્ન થયેલા વિચારો અપૂર્વ આનન્દ આપે છે. ઉપશમ શ્રેણિવાળા જીવની સ્થિતિ આ ગુણુસ્થાન ઉપર ઢુંકામાં ઢુંકી ૧ મમય અને લાંબામાં લાંબી ૧ અંતર્મુદ્ત કાળની છે. ક્ષપકશ્રેણિના જીવની અંતર્મુદ્તના કાળની જ છે.

૯ અનિવૃત્તિવાદરસંપરાયગુણસ્થાન ઉપશમ અથવા ક્ષપક શ્રેણિ ઉપરનો જીવ અહીં અનિવૃત્તિકરણ નામના કરણને સમ્પૂર્ણ કરે છે. અહીં ઉપશમ શ્રેણિવાળા જીવની સ્થિતિ ઢુંકામાં ઢુંકી ૧ સમય અને લાંબામાં લાંબી ૧ અંતર્મુદ્ત કાળની હોય છે, ક્ષપક શ્રેણિવાળાની અંતર્મુદ્ત કાળની જ હોય છે. આ ગુણુસ્થાનની વિશેષતા એ છે જે અહીં ૬ નોકપાય અને ૩ સંન્વલન કપાયનો નાશ થાય છે, ૧ સંન્વલન લોભ રહે છે.

૧૦ સૂક્ષ્મસંપરાયગુણસ્થાન આ ગુણુસ્થાન ઉપર લોભનું સંન્વલન સ્વરૂપ માત્ર અસ્પર્શ રહેલું હોય છે તેનો પણ નાશ થાય છે. ઉપશમક જીવની સ્થિતિ અહીં ૧ સમયથી ૧ અંતર્મુદ્ત સુધીની, અને ક્ષપકની એક અંતર્મુદ્તકાળની હોય છે.

૧૧ ઉપશાન્તકપાયવીતરાગદ્વેષસ્વગુણસ્થાન. ઉપશમ શ્રેણિ ઉપરના

જીવને માટે આ ઉંચામાં ઉંચું ગુણસ્થાન છે. અહીં બધા કષાય શમી ગયેલા હોય છે. અહીંની સ્થિતિ દુઃકમાં, દુઃકી ૧ સમયની અને લાંબામાં લાંબી ૧ અંતર્મુદ્દર્તની છે. ત્યારપછી ઉપશમ શ્રેષ્ઠિનો જીવ પાછો પડે છે ને નીચેના કોઈ પણ ગુણસ્થાને જાય છે.

૧૨ ક્ષીણકષાયવીતરાગદ્વેશગુણસ્થાન ક્ષપક શ્રેષ્ઠિએ ચડીને જીવોએ સર્વ પ્રકારના કષાયનો ક્ષય કર્યો છે તે જ આ અને તેની ઉપરના ગુણસ્થાને ચડી શકે છે. દશમા ગુણસ્થાનના છેલ્લા સમયમાં છેવટે બાકી રહેલો લોક ક્ષય પામે છે, ત્યારે ક્ષપક (૧૧ મા ગુણસ્થાનને કહી જઈને) આ ગુણસ્થાનમાં આવે છે અને એક અંતર્મુદ્દર્તકાળ રહે છે. અહીં પણ એને કેટલાંક કર્મના બંધન હોય છે. તેથી આ ગુણસ્થાનની સ્થિતિના છેલ્લા સમયમાં તેના જ્ઞાનને, દર્શનને અને બળને આવરણ દેનારા કર્મનો ક્ષય થાય છે.

૧૩ સયોગીકેવલીગુણસ્થાન આ ગુણસ્થાને ચડનાર પવિત્ર જીવ કેવલી-સર્વજ્ઞ-બને છે. જો એણે પૂર્વજીવમાં તીર્થંકર નામ કર્મ બાંધ્યું હોય તો એનાં કૃણ એને અહીં મળે છે; ત્યારે એ તીર્થંકર જૈન ધર્મના ઉદ્ધારક થાય છે. સયોગી કેવલી સર્વ જાણે છે, સર્વ જુએ છે, સર્વ કરી શકે છે, છતાં એ એને અમુક પૌદ્ગલિક યોગ હોય છે અને પૂર્વજીવમાં કરેલાં કર્મ એને કૃણ આપ્યે જાય છે; પણ આયુષ્કર્મનો ક્ષય થતાં જ એ સૌ કર્મનો ક્ષય થાય છે. તેને અનુસરીને સયોગી સ્થિતિ દુઃકમાં, દુઃકી ૧ અંતર્મુદ્દર્તની ને લાંબામાં લાંબી ૧ પૂર્વકોટિથી કંઈક ઓછા કાળની હોય છે. આથી થયેલો કાળ પૂરા થતાં જ તે યોગી ઉડી સમાધિમાં જાય છે અને સ્થૂલ તથા સૂક્ષ્મ પ્રકારના મનો-વાગ્ અને કાંઈક શાન્ત કરી દે છે.

૧૪ અયોગીકેવલીગુણસ્થાન માત્ર એક અંતર્મુદ્દર્તકાળની સ્થિતિ-વાળા આ ગુણસ્થાનના કેવલીને કશો યોગ પણ હોતો નથી, કશી લેશ્યા ય હોતી નથી.

બળી એ ચૈતેર શત્રુ (મ, ક, ડ, જ, લ) સ્થિતિમાં આવે છે ને ૫ દૃશ્ય અક્ષ-રણ કરે તેટલા કાળ સુધી એ સ્થિતિ

ટકે છે. તે સમાધિમાં ઉતરે છે ને છેવટે રહ્યાં સદ્યાં કર્મનો પણ ક્ષય કરે છે. ત્યારે એ સર્વ પૌણ્ડલિક સંબંધથી મુક્ત થાય છે-
નિર્વાણ પામે છે.

ધર્માચાર.

પુણ્ય અને પાપ.

અગાઉના અધ્યાયોમાં જણાવ્યું તેમ કર્મનો સિદ્ધાન્ત એ જૈન ધર્મની ભાવનાઓનો મૂળ પાયો છે; તેવી જ રીતે એ ધર્મના ધર્માચારમાં પણ એતું એટલું જ મહત્ત્વ છે. કર્મતત્ત્વનો નાશ કરવાના તેમજ અનુકૂળ સંજોગથી અશુભ તત્ત્વ સાથેના સમ્બંધને શમાવી શકાય કે પ્રકટ કરી શકાય તેનો વિધિ વારંવાર આપવામાં આવે છે.

નદીદ્વારા જળ જેમ સમુદ્રમાં પ્રવેશે છે તેમ મનો-વાગ્-અને કાય-યોગદ્વારા કર્મ જીવમાં પ્રવેશે છે. શુભયોગ એ પુણ્યનો આશ્રવ છે, અશુભયોગ એ પાપનો આશ્રવ છે.

આશ્રવના ૪૨ પ્રકાર છે; એમાંના વધારે મહત્ત્વના ૧૭ આ પ્રમાણે છે. ૫ ઇન્દ્રિયો, ૪ કથાય, ૩ યોગ ને ૫ અમત. એ ઉપરાંત બીજાં ૨૫ પ્રકાર (ક્રિયારૂપ) છે.^{૨૩}

એમાંનાં કેટલાંક કાર્યોથી જીવ જુદા જુદા કર્મબંધનમાં આવે છે તે નીચે પ્રમાણે છે:—

જ્ઞાન અને દર્શન પ્રત્યે તેમજ જ્ઞાનીઓ અને જ્ઞાનોપકરણ પ્રત્યે વિરોધભાવ, તેમની અવગણના, અવરોધ અને નાશ, શુદ્ધી અને તેમની આજ્ઞાઓની અવગણના, ગ્રન્થોની આશાતના અને કોઈના ચક્ષુઓનું ફેડી નાખવું—આવાં આવાં કાર્યોથી જ્ઞાનાવરણ અને દર્શનાવરણ કર્મ બંધાય છે.

ભાવશીલ્ય, દેવપૂજ, શુદ્ધપૂજ, નમ્રતા, દયા, વ્રતરક્ષા, શુદ્ધાચાર, કથાયમર્દન, દાન, જ્ઞાનશ્રદ્ધા—આથી જ્ઞાતાવેદનીકર્મ બંધાય છે, એથી વિરૂદ્ધ વર્તનથી આજ્ઞતાવેદની કર્મ બંધાય છે.

અસત્ય ધર્મનો પ્રચાર કરવો અને સત્ય ધર્મનો અવરોધ

કરવો; વિતરાગનો, શ્રુતનો, પ્રતિમાનો, સંધનો અને ધર્મનો અવર્ણ-
વાદ બોલવો, ધર્મદ્રવ્યનું અપહરણ કરવું—આથી દર્શનમોહનીય કર્મ
બંધાય છે. કપાયના ઉદયથી કપાય ચારિત્ર મોહનીય અને નોકપાયના
ઉદયથી નોકપાય ચારિત્રમોહનીય કર્મ બંધાય છે.

પરિમિત કામવિલાસ, સરળ સ્વભાવ અને આચાર—આથી
પુરુષવેદરૂપ; ઇર્ષ્યા, નીચ મનોવૃત્તિ, મૃધાંવાદ, અતિકુટિલતા—આથી
સ્ત્રીવેદરૂપ, અત્યંત વિષયવાસના, પુરુષ અને સ્ત્રી સાથે કામ
સેવવાની પ્રથમ અભિલાષા—આથી નપુંસકવેદરૂપ ચારિત્ર મોહનીય
કર્મ બંધાય છે.

જીવોની હિંસા અને વધ, અત્યંત પરિશ્રદ્ધ અને આજીવન
(અનંતાનુબંધી) કપાય—આથી જીવ નરકમાં જન્મે છે અને તેને
અનુસરતું આયુષ બાંધે છે. પ્રવચના, ગૂઢ હૃદયતા, મિથ્યાત્વનું
અનુસરણ, અવિરતિ, અને પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત ન કરવું—આથી જીવને
તિર્યંચ યોનિમાં જન્મ મળે છે; (તિર્યંચ ગતિનું આયુષ બાંધે છે)
મૃદુતા, અદ્યપારંભ, અદ્યપરિશ્રદ્ધ, બીજા જીવ પ્રત્યે અદ્યપહિંસા—આથી
જીવને મનુષ્યયોનિમાં જન્મ મળે છે, (મનુષ્ય ગતિનું આયુષ બાંધે
છે) સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્દર્શન, દેશસંયમ, અદ્યકપાય, દંભ, અર્કા-
મનિર્જરા, ભૂખતરમથી વિનાહેતુએ મરવું, શીલપાતન, દુઃખસંહન,
પર્વત ઉપરથી પડવું, અગ્નિ દે જળથી મરવું—આથી જીવને અસુક
આયુષ સુધી દેવલોકમાં જન્મ મળે છે. (દેવ ગતિનું આયુષ બાંધે છે)

શુચિ, મૃદુતા, અલોભ અને પવિત્રતા એ શુભનામકર્મના
આશ્રવ છે, એથી વિદ્વદના તે અશુભનામકર્મના આશ્રવ છે.

પરના શુભોની ગણના, ગુરૂ અને આચાર્ય પ્રત્યે માન અને
નમ્રતા, પઠનપાઠનની વૃત્તિ એ ઉચ્ચગોત્રકર્મના બંધહેતુઓ છે,
એથી વિદ્વદના તે નીચગોત્રકર્મના છે.

વીતરાગની પૂજામાં, અન્નમાં, જળમાં, વાસમાં, વસ્ત્રમાં અંત-
રાય કરવાથી, યંત્રની સહાયતાએ બીજાને બેશુદ્ધ કરી દેવાથી
અન્તરાયકર્મનું બંધન થાય છે.

જૈનો કર્મના બે ભાગ પાડે છે; શુભ કર્મને પુણ્ય કહે છે, અશુભને પાપ કહે છે. એકંદરે શુભ કર્મના ૪૨ પ્રકાર છે અને અશુભના ૮૨ પ્રકાર છે. ૨૪

પાપી અને પુણ્યશાળી જીવોના ભેદ બતાવવાને માટે જૈનોએ બંને પ્રકારનું વર્ગીકરણ કર્યું છે. તે રીતે પુણ્યબંધના ૯ અને પાપબંધના ૧૮ પ્રકાર કહ્યા છે.

અન્ન, જળ, વસ્ત્ર, શય્યા અને આશ્રયનું સુપાત્રને દાન; મન, વાચા અને કાયામાં સત્કર્મ, અને નમનવૃત્તિ એ પુણ્યના ૯ પ્રકાર કહ્યા છે.

હિંસા, અસત્ય, ચૌર્ય, શીલહીનતા, અત્યન્ત પરિશ્રદ્ધ; ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ, કલહમિત્રતા, કલંકદાન, આડી, રતિ અરતિ, નિંદા, માયામૃષાવાદ અને મિથ્યાત્વ એ પાપના ૧૮ પ્રકાર કહ્યા છે.

ધર્મવિધિ.

ગૃહસ્થધર્મ.

જેનામાં શુદ્ધ ધર્મજીવિ, દેવજીવિ અને ગુરુજીવિ હોય છે અને ધર્મશંકા, બીજાં લૌકિક અને પરલૌકિક જ્ઞાન અને ધર્મની વાસના (આકાંક્ષા), જૈનધર્મના જ્ઞાન વિષે અનિશ્ચિત મનોભાવ, ધર્મભ્રાંશ અને નાસ્તિકતા એટલાં પાપ અશુભ વાનાં જેનામાં હોતાં નથી, એવા ગૃહસ્થે નીચેનાં ૫ ગ્રણ્થમત પાળવાં ઘટે.

૧ અહિંસા કોઈ જીવની હિંસા કે હત્યા બાણી નોંધને કરવી નહિ. આ આજ્ઞા તે કંઈ મનુષ્યની હિંસા કે હત્યા વિરુદ્ધ જ નહિ, પણ તિર્યચની વિરુદ્ધ પણ છે, અને કોઈ પણ આણીનો વધ આહારને માટે કે યજ્ઞને માટે પણ શાય નહિ. વળી વનસ્પતિગાય જેવા સ્થાવર જીવની પણ બનતા સુધી હિંસા કરવી નહિ. આ આજ્ઞા પાળવા માટે ખાવાપીવાના પદાર્થોની સંખ્યા ઉપર પણ અંકુશ મૂકાયો છે અને અશુદ્ધ વ્યાપાર કરવા નિષિદ્ધ મનાયા છે. (નીચે જોશો બીજું ગ્રણ્થમત)

૨ સત્ય. સાચું બોલવું, અર્થાત્ જુઠું ન બોલવું.

૩ અસ્તેષ ચોરવું નહિ, અર્થાત્ જે નથી દેવાયું (અહત્ત) તે ન લેવું

૪ પ્રદાવર્ય પાળવું.

૫ પરિપ્રદત્યાગ ધન ઉપાર્જન કર્યે જવાની આકાંક્ષા ન રાખવી; પોતાની ઇચ્છાએ અમુક સીમા બાંધી ત્યાંસુધી ઉપાર્જન કરેલા ધનમાં સન્તોષ માનવો, એ સીમાને બોળંગી વધારે ધન પ્રાપ્ત કરવાની આકાંક્ષા ન રાખવી.

ઉપર જણાવેલા અભ્યુત્પત્તિને પાળવામાં નીચેનાં ૩ ગુણવત્ત પુષ્ટિ આપે છે.

૧ દિગ્ગતઃ દરેક દિશામાં અમુક જ પ્રદેશ સુધી (જેમકે ઉત્તરમાં હિમાલય સુધી) જવાનું ગૃહસ્થે વ્રત લેવું જોઈએ.

૨ ઉપમોગપરિમોગવ્રત ઉપલોગને માટેની વસ્તુઓની અમુક સંખ્યા નક્કી કરવી, તેથી વધારે વસ્તુઓ વાપરવી નહિ. જેમાં જીવહિંસા થતી હોય તેવા આહારનો ઉપલોગ નહિ કરવો, અને તેવા બ્યાપાર નહિ કરવા. એ આજ્ઞાનો આ વ્રતમાં સમાવેશ મહત્ત્વનો છે.

૩ અત્યર્થદંડત્યાગવ્રત કોઈનું અશુભ તાકવું કે બીજાને હિંસામાં ઉતારવા, હિંસા થઈ શકે એવાં આયુધનો કે દ્રવ્યનો સંબંધ રાખવો કે એનો વેપાર કરવો, પ્રમાદ રાખવો—એવાં એવાં સર્વે પાપકાર્યોથી દૂર રહેવું.

ત્યારપછી બીજા ૪ ગિજ્ઞાવ્રત આવે છે

૧ સામાયિક વ્રત ગૃહસ્થે પ્રતિદિન એક કે વધારે મુદ્રત સુધી રાગદ્વેષરહિત શાન્તિમાં બેસી ધ્યાન ધરવું. સવારે, બપોરે, અને સાંજે આ વ્રત પળાય છે.

૨ દેશાવકાશિક વ્રત અમુક સમય સુધી અમુક સીમા (ધર, ગામ વગેરે) છોડીને બહાર જવું નહિ, તેમજ અમુક વસ્તુઓ, અમુક આહાર વગેરેનો ઉપલોગ કરવો નહિ.

૩ પોષય વ્રત અમુક દિવસે (ધણું કરીને ચાન્દ્રમાસમાં ચાર વાર) ૨૪ કલાક સુધી ઉપવાસ કરવો અને સાધુજીવન જીવવું.

૪ અતિથિસંવિભાગ વ્રત, અતિથિઓને જોટલે ખાસ કરીને સાધુ-ઓને, જેની તેમને આવશ્યકતા હોય અને જે તેમને આપવામાં ધર્મ હોય, તેનું દાન આપવું.

આ ઉપરાંત બીજો પણ એક નિયમ અનેક ધર્મપ્રિય લોક લે છે. ઉપવાસ કરીને મૃત્યુ પામવા માટે સર્વ પ્રકારના આહારનો ત્યાગ સ્વેચ્છાએ તેઓ કરે છે. જેમનો અન્ત પાસે આવેલો હોય છે એવા પૃથ્થુ શ્રાવકો ઘણું કરીને આ નિયમ લે છે, વળી પરલોકમાં કલ્યાણ પામવાની ઇચ્છાએ આ પ્રકારનો સર્વોત્કૃષ્ટ ત્યાગ, શરીરે અતિ સ્વસ્થ એવા લોક પણ આચરે છે, આ સંલેખણ કહેવાય છે.

આધ્યાત્મિક ઉન્નતિને માટે આટલાં વ્રતથી ચે ગૃહસ્થને સન્તોષ નથી થતો, પણ વળી સાધુ જીવનની સમીપ લઈ જનારી નીચેની ૧૧ પ્રતિમા પાળે છે.

૧ વર્ષનઃ તીર્થંકર, ગુરુ અને જૈનધર્મ ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા.

૨ વ્રતઃ ૧૨ વ્રતનું ઝરાઝર પાલન.

૩ સામાયિકઃ પ્રતિદિન ત્રિકાળ ધ્યાન.

૪ વૌષ્ણવવાસ. અમાસે અને પૂનમે અને ચાન્દ્રમાસના દરેક પક્ષને ૮ મે તથા ૧૪ મે દિવસે ઉપવાસ સાથે પોસહ.

૫ કાયોત્સર્ગઃ રાત્રે પૌષધ કરીને કાયોત્સર્ગમાં જ સ્થિત રહેવું તે.

૬ વ્રજાચર્યઃ પોતાની સ્ત્રી સાથેના પણ મૈથુનનો ત્યાગ.

૭ સક્ષિત્યાગ. આહારને માટે જીવની-જોટલે પશુપ્રાણીની જ નહિ, પણ તાજી વનસ્પતિની પણ-હિંસાનો ત્યાગ.

૮ આરમ્મત્યાગ જેને પરિણામે જીવહિંસા થાય (જેમકે ઘર બાંધવું વગેરે) એવાં સર્વે કાર્યોનો ત્યાગ.

૯ પ્રેષ્યત્યાગ સેવકજનોથી લેવાતી સેવાનો ત્યાગ.

૧૦ અનુમતિરહિત્યાગ પોતાને માટે તૈયાર થયેલા આહાર આદિનો ત્યાગ, બીજાએ જેમને જેમ આપેલાનો કે વધેલાનો સ્વીકાર.

૧૧ ધમણમૂત- સાધુભાવનો સ્વીકાર અને નિર્વિઘ્ને ધ્યાન ધરી શકાય એટલા માટે કોઈ મન્દિરમાં કે એકાન્તમાં વાસ.

આગળ જણાવેલાં વ્રતને પરિપૂર્ણતાએ પહોંચાડવાને માટે ગૃહસ્થ આ પ્રતિમાઓની સીંધી ઉપર પગથીએ પગથીએ ચડે. છેવટનું પગથીઉં તો સાધુ થવા જેવું જ છે, માત્ર એમાં દીક્ષા લેવાનું જ બાકી રહે છે. જેમણે વચ્ચેનો ત્યાગ કર્યો હોય એમને જ ક્ષિગમ્ભરો તો પૂરા સાધુ માને છે, અને છેલ્લી પ્રતિમા પાળે છે એવા પુરોધાને ખાસ મહત્ત્વ આપે છે; સ્વેતામ્બરો તો એમને સાધુ જેવા જ માને છે.

સાધુધર્મ.

ગૃહસ્થે પાળવાના વ્રત સાધુઓએ પણ પાળવાના છે, પણ તે અતિતીવ્રભાવે પાળવાના છે, અને તેટલાં માટે ગૃહસ્થના વ્રતને અણુવ્રત કહ્યા છે, અને સાધુના વ્રતને મહાવ્રત કહ્યા છે. તે નીચે પ્રમાણે છે:

૧ કાંઈક કોઈ જીવની હિંસા કે હત્યા અનુકર્યે પણ ન થાય, એને માટે સાધુએ અત્યન્ત પ્રયત્ન કરવો.

૨ અશ્વત્થામ સાધુએ પોતાના અખંડશબ્દ એવી રીતે તોળી તોળીને બોલવા કે અનુકર્યે કે મશ્કરીમા પણ જુદું બોલી જવાય નહિ.

૩ અસ્ત્રો જે નથી કેવાયું એ તો સાધુથી લેવાય જ નહિ, એટલું જ નહિ પણ જે એને ધરવાખા આવે તે લેવાની પણ એણે અનુશા શુદ્ધ વિગેરેની લેવી જોઈએ.

૪ વ્રતચર્યઃ સાધુએ અરૂપણું મૈથુનત્યાગ કરવો જ જોઈએ, એટલું જ નહિ પણ જાતિવેદના, બ્રાહ્મણો, સંન્યાસી વિચારનો ને ઉચ્ચારનો પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ, અને એવા કોઈના સંબંધમાં આવવાનું યાચ એવા માર્ગનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

૫ અપરિગ્રહ સાધુએ બાંધી મિલકતનો ત્યાગ કરવો અને અંધારું સંબંધોનો સૌ અનુષ્ઠાનો ને દ્રવ્યનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

આ દરેકની પાછળ બીજી પાંચ પાંચ ભાવના છે. તે ભાવવાથી આ પાળવાં સહેલાં થાય છે^{૨૫}

કર્મનાં સંવરનાં સાધન.

તીર્થંકરોએ જતાવેલે મોક્ષમાર્ગે, જવાને માટે જીવે કર્મની અશુભ સત્તાથી છુટવું જોઈએ. સાધુજીવનમાં અમુક ધર્મશાસ્ત્રોના પાલનથી એ હેતુ સાધી શકાય. આથી કર્મનો આસ્રવ (પૃ. ૨૦૩) અટકે છે અને પરિણામે તેનો સંવર થાય છે એટલે જીવમા નવાં કર્મનો પ્રવેશ થઈ શકતો નથી.

કર્મના મંવરના લેહો નીચે પ્રમાણે છે:

૧ ગુત્તિ: ૩ અર્થાત્ મન, વચન અને કાયાના વ્યવહાર ઉપર અંકુશ.

૨ સમિતિ: ૫-ધર્મમાં (જવા આવવામાં), ભાષામાં, દાનશ્રદ્ધામાં, આદાનનિશ્લેષમાં (વસ્તુ મૂકવા ઉઠાવવામાં) અને પરિષ્કાપનિકામાં (મળમૂત્રના ત્યાગમાં) સાવધાન રહેવું. આ ક્રિયાઓમાં સ્થાનને વિશેષ મહત્ત્વ આવવામાં આવ્યું છે, કારણ કે એ વ્યવહાર કરતાં પહેલાં સ્થાન તપાસી લીધું ન હોય અને ત્યા જીવ નથી એવી ખાતરી કરી લીધી ન હોય તો (ભાષા અને દાન-શ્રદ્ધામાં) ત્રતનો ભંગ થાય અથવા તો (જવા આવવામાં, વસ્તુ મૂકવા ઉપાડવામાં અને મળમૂત્રના ત્યાગમાં) જીવહત્યા થાય.

૩ સાધુએ ૧૦ પ્રકારનો ધર્મ પાળવો જોઈએ: બીજાઓનાં પ્રયોજન તરફ દૃષ્ટિ (ક્ષમા), સર્વ પ્રત્યેના વ્યવહારમાં માર્દવ, વિચારશુદ્ધિ (આજ્ઞવ) દ્વીધાભાવથી દૂર રહેવું તે, લોભત્યાગ, સત્યનિષ્ઠા, ભાવસૌચ, તપસ્યા (મુખ્યત્વે ઉપવાસ), સંસારના સર્વ ભોગનો ત્યાગ, અપરિગ્રહ અને પ્રહસ્યર્થ.

૪ નીચેની ૧૨ મનુષ્યો ઉપર દૃષ્ટિ રાખવી.

ક સૌ સાધુવાગુર છે, તોફાનમાં સપડાયેલા વાહનની જેમ શરીર નષ્ટ પામે છે, સ્વપ્નની જેમ લક્ષ્મી ચાલી જાય છે.

લ દેવ સુધીના સૌ જીવને નિરાધાર (અશરણ) દશામાં મૃત્યુમુખે જવાનું છે.

મ સંસાર લાડાના ઘર જેવો છે, તેમાં જવા આવવાની થટમાળ નિરંતર ચાલે છે.

ન પોતાના કર્મને માટે જીવે પોતે જ બધા જવાબ દેવાનો છે.

ચ શરીરથી અને બધા પૌણ્ડલિક પદાર્થોથી જીવ વિન્ન છે.

પ શરીર રસ, રુધિર, માંસ, ચેક, અસ્થિ, અને વીર્યનું બનેલું છે, તેમાં અનેક પ્રકારના મળ બરેલા છે ને તે પોતપોતાને દ્વારે થઇને નીકળે છે; આથી અશુદ્ધ છે.

જ પૂર્વનાં કર્મને બળે જીવમાં કર્મ વહ્યા જ આવે છે.

ઝ અનુકૂળ આચારથી (સંવરથી) કર્મનો આસ્રવ અટકે છે

ઠ અગ્નિમાં તપાવેલું સોનું જેમ શુદ્ધ થાય છે તેમ તપ-સ્યાથી કર્મનો સ્થાપ થાય છે અને જીવ શુદ્ધ થાય છે.

ડ જગત્ નિત્ય ચૂને ચાલત છે..

ટ જ્ઞાનપ્રકાશ સૌથી મોંઘું અને વિરલ ધન છે અને જગતમાં તે પ્રાપ્ત કરવું કઠણ છે.

ડ સર્વજ્ઞ જિનવરો દ્વારા ધર્મને સારી રીતે જાણી ચકાય છે. ધર્મ એ જ અમિતનો મિત્ર છે, અને નરકથી અને પુનર્જન્મથી બચાવનાર છે.

પ પ્રત્યક્ષ દુઃખ દેનારા ને ધર્મપથથી ચળાવનારા પરિસદ્ધ સાધુએ ધૈર્ય રાખીને સહેવા જોઇએ પરિસદ્ધ ૨૨ છે ને તે નીચે પ્રમાણે છે ૧ ક્રુષ્ણ, ૨ લક્ષ્મી, ૩ શીત, ૪ ચન્દ્ર, ૫ વાંદ, (૭

ધ્યાનમાં ભંગ પડાવે), ૬ નમતા અથવા કાઠ્યાં તુટ્યાં વસ્ત્ર, ૭ અરતિ, ૮ સ્ત્રી, ૯ ચર્ચા, ૧૦ નૈવેદ્યિકી, ૧૧ રમ્યા, ૧૨ ધર્મ વિરુદ્ધના આક્રોશ, ૧૩ વધ, ૧૪ પૂર્વે ધનાઢ્ય હતા તે સાધુ થયા પછી યાત્રા (ભિક્ષા) કરવા જાય તે, ૧૫ અને ત્યારે અલામ કશું મળે નહિ તે, ૧૬ રોગ, ૧૭ ઉઘાડો સાધુ ધાસ ઉપર બેસે કે મુઝે ત્યારે ધાસ ખુંચે તે તુળસર્ચ, ૧૮ મલ-સાધુએ જલમાં સ્નાન કે વસ્ત્રધાવન ના કરવું, ૧૯ બેટલું-જળ આપવામાં આવે તેટલાથી જ અલાવવું, ૧૯ સત્કાર વિષે ઉઠાસીન રહેવું, ૨૦ પ્રજ્ઞા નો ગર્વ ન કરવો, ૨૧ પોતાના અજ્ઞાન વિષે જ્ઞાન અને ૨૨ ધર્મમાં શંકા ન રાખવી તે સમ્યક્ત્વ પરિસહ.

૬ ચારિત્રના ૫ લેક નીચે પ્રમાણે છે:—

૧ કસામાંયિક: સર્વ અશુભનો ત્યાગ અને ધ્યાનનો સ્વીકાર.
૨ દ્વેદોપસ્થાન: પાછલા બધા દોષોનો પશ્ચાત્તાપ, પોતાના ગુરૂ પાસે તેનો સ્વીકાર અને ગુરૂએ આપેલા વિધિએ પ્રાયશ્ચિત્ત.

૩ પરિહારવિશુદ્ધિ: સર્વ જીવોનું કુઃખજનક પ્રયત્ને રક્ષણ, સાધુજનની સેવા અને વિશેષ પ્રકારની તપશ્ચર્યા કરીને જીવની વિશુદ્ધિ કરવી તે.

૪ સૂક્ષ્મસંપરાય સૌ સાંસારિક ભાવોનો તીવ્રતાએ ત્યાગ એટલે મુખી કે લોભ કષાય માત્ર સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે જ રહે:

૫ યજ્ઞાભ્યાસ: ધાર્મિક ભાવનાનું શ્રેષ્ઠ પદ. અહીં સૌ સાંસારિક ભાવોનો સર્વાંશે ત્યાગ અને સર્વે પ્રતોનું સર્વાંશે અને નિરવશેષ પાલન થાય છે.

નિર્જરા નાં સાધન.

મોક્ષ અર્થાત્ સૌ કર્મતત્ત્વથી જીવની સમ્પૂર્ણ શુદ્ધિ કરવાને માટે નિર્વાણની આકાંક્ષા રાખનારે પોતાના આચારથી નવાં કર્મના આસવને અટકાવવા જોઈએ, એટલું જ નહિ પણ જીવનાં કર્મને ક્ષય પણ કરવો જોઈએ. પાછલાં કર્મબંધનનો આમ

જ્ઞાનપૂર્વક, ક્ષય કરવો એને સમ્મનિર્જરા કહે છે. નૈનોના આ અતિ મહત્વના સિદ્ધાન્તને કંઈક સમજવાની જરૂર છે, તેથી કર્મક્ષય સંબંધે આપણે કંઈક વિવેચન કરીએ.

જેમ બીજામાંથી એકવાર ક્ષય થાય છે, તેમ કર્મના એક વાર વિપાક થાય છે. જેમ ક્ષય ખવાયા પછી રહેતું નથી, તેમ કર્મનાં ક્ષય લોગવાઈ રહ્યા પછી કર્મ રહેતાં નથી નવાં કર્મના આસ્રવને જીવમાં પ્રવેશ કરતો જે મનુષ્ય બંધ કરી દે, તે વખત જતાં અન્તે વ્વાભાવિક રીતે જ એવી સ્થિતિમાં આવી જાય કે જોનાં પૂર્વેનાં સર્વે કર્મના ક્ષય થઈ જાય ને ત્યારે તેનો જીવ સર્વે કર્મથી મુક્ત થઈ જાય. પણ આવી સ્થિતિ વાસ્તવિક રીતે આવતી નથી, કારણ-કે માણસે પોતાના અસંખ્ય પૂર્વભવમાં એટલાં બધાં કર્મ પોતાના જીવમાં આણ્યાં છે અને નવાં બાંધે છે કે એ સોને લોગવી છુટતાં બહુ લાભો કાજ લાગે છે અને વળી તેમાં ય કેટલાંક કર્મનો સત્તા તો અતિશય લાંબા કાજ સુધી પહોંચે છે. ત્યારે તો બીજી કોઈ રીતે એ કર્મનો સત્વર ક્ષય કરી નાખવો જોઈએ. કેરીને જેમ કૃત્રિમ સાધનને- ઉપાયે વહેલી પકવી શકાય છે, તેમ કર્મના સમ્બન્ધમાં પણ અનુક રીતે એવી પ્રક્રિયા થઈ શકે છે કે તે થોડા જ સમયમાં પાકી જાય ને પછી ક્ષય પામી જાય જે વિધિએ પાળવાથી કર્મનો સંવર સધાય છે તે ઉપરાંત જે ઉપાયોથી કર્મનો સત્વર ક્ષય કરી શકાય છે એને તપ કહે છે. ભારતને સર્વ સામાન્ય મને તપ કર્મના બીજાને બાળી નાખે છે, આમ તપથી અને ધ્યાનથી પરિણામે કર્મનો ક્ષય થાય છે. પણ આ કર્મક્ષયથી ખરેખર મોક્ષ મળે જ, એટલા માટે એ તપ માચી દિશાએ આચર્યું જોઈએ. કારણ કે વાત્સલ્ય નામે તપનો બીજો એક પ્રકાર છે, તે દલી અથવા નિપયગામી મનુષ્યો આચરે છે. ઉચ્ચથી પડતું મૂંઝીને કે જળમાં ડુબીને સ્વીકારેલું ધાર્મિક આત્મમૃત્યુ એ ક્ષય પ્રકારનું બાલતપ છે. તેની જેમ બ્રહ્મ પ્રકાશના ધ્યાનથી (જેને વિષે પૃ-૨૧૪ ઉપર લખાગ્રે) પણ પુન્ય બંધ થાય છે, પરંતુ તે માત્ર શુભ કર્મક્ષય જ છે અને તેને પરિણામે દેવલોકમાં પુનર્જન્મ પમાય છે.^{૧૬}

તપ બે પ્રકારનું છે. ૧ બ્રાહ્મતપ અને ૨ અભ્યન્તર તપ બ્રાહ્મ-
તપના નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે ૬ પ્રકાર છે.

૧ અનરાગઃ કેવળ ઉપવાસ.

૨ અવમોદયઃ સમ્પૂર્ણ ભોજનને બદલે તેનો કંઇક અંશ
લેવો તે. (ઉનોદરી રહેવું તે)

૩ વ્રતિસંત્તેપઃ આ તપમાં એવી પ્રતિજ્ઞા હોય છે કે આહારના
પદાર્થો અમુક સંખ્યામાં લઇશ, અથવા અમુક સ્થાનેથી ભિક્ષા
લઇશ, અથવા અમુક સમયે જ આહાર લઇશ, અથવા અમુક
સ્થિતિમાં જ લઇશ વગેરે.

૪ તપરિત્યાગઃ દૂધ, ઘી વગેરે ક્વાલિટ લાગતા પદાર્થોનો ત્યાગ.

૫ સંતીનતાઃ ઇન્દ્રિયોનો વ્યાપાર થઈ શકે એવા સર્વ સ્થાનથી
દૂર રહેવું તે; ખાસ કરીને પોતાના સ્થાનકની પાસે વિરૂદ્ધ ભતિ-
વેદનું માણુશ ન હોય તેની કાળજી રાખવી.

૬ કાયક્લેશઃ શીતમાં તેમજ ઉષ્ણમાં ધ્યાન ધરવા બેસવું,
અવયવોનો ઉપયોગ બંધ કરવો, શરીરે કંઈ કરડતાં વસ્તુરવું નહિ,
અમુક જગાએથી ખસવું નહિ, વગેરે અનેક પ્રકારે કાયાને કલેશ
આપવો તે.

ઉપરની હકીકતથી જણાશે કે વિવિધ પ્રકારના પરિસહને બીજે
પ્રકારે ગોઠવીને તેના બ્રાહ્મતપના પ્રકાર બનાવ્યા છે. જૈન સાધુ
સર્વ પ્રકારના કલેશ ને દુઃખ સ્વીકારી લે છે, ને તેની સામે થતા
નથી. બ્રાહ્મણ સમ્પ્રદાયના સાધુ પ્રાયશ્ચિત્ત કરવા માટે, ખીલાની
પથારી ઉપર બેસે છે અને એવી કૃત્રિમ રીતે પોતાના કલેશ
સહનમાં ઉમેરે કરે છે; જૈન સાધુ એવી પ્રણાલી સ્વીકારતા નથી.

અભ્યન્તર તપના પણ નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે ૬ પ્રકાર છે.

૧ પ્રાયશ્ચિત્ત. ગુરૂની અથવા માધુની સમક્ષ પાપ સ્વીકાર કરી
તે બતાવે તે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું.

૨ વિનયઃ પોતાનાથી ઉંચા ધર્મનેતાઓને 'માન' આપવું તે.

૩ વૈયાકૃતિ ગુરૂની, આચાર્યની, સાધુની, સંઘની, શાવકની, રાગી સાધુ વગેરેની સેવા સુશ્રુષા કરવી તે.

૪ સ્વાધ્યાય અધ્યયન. (વાચના, શ્રુત્ત્વના, પરાવર્તના, અનુ-પ્રેક્ષા ને ધર્મકથા).

૫ ઉત્સર્ગ શરીર, તેનાં દુઃખો અને બહારનાં બધાં પરીક્ષણો સંબંધે ઉદાસીન રહેવું તે. જીવને જે પદાર્થો સાથે કશો સંબંધ નથી તે સૌ પદાર્થો સંબંધે આમ ઉદાસીન રહેવાથી અવ્યાસે કરીને સૌ દૈહિક વિષયો પ્રત્યે ઉદાસીન રહેતા આવડે છે ને પરિણામે અનશન-મૃત્યુ સુધી પણ જઈ શકાય છે.

૬ ધ્યાનઃ એક સુદૃઢતાકાળ સુધી અસુક વિચારમાં ચિત્તને કેન્દ્રિભૂત કરવું તે. ધ્યાન ધરવાનો લાંબામાં લાંબો સ્થિતિકાળ એક સુદૃઢતા બાતાવેલો છે. જેના શરીરમાં (પૃ. ૧૭૪ ઉપર બતાવેલાં) ચાર સર્વોત્તમ સંકેતન હોય તેજ ધ્યાન ધરી શકે. ધ્યાનના એકંદરે ૪ પ્રકાર છે એમાંના છેલ્લા બે જ કલ્યાણ કરી શકે છે.

(૧) ક્ષાત્તધ્યાન કોઈ અનિષ્ટ આવી પડ્યું હોય, તેના ઉપર ચિત્ત લાગ્યાથી આ દુઃખમય ધ્યાન સંભવે છે. એના વળી ૪ પ્રકાર છે.

ક દૃષ્ટવિયોગઃ ઇંદ્રિયો અવિયોગ થયો હોય તેના પ્રત્યેનું ધ્યાન.

છ અતિદુઃખયોગઃ અનિષ્ટ આવી પડ્યું હોય તેના પ્રત્યેનું ધ્યાન.

ગ રોગચિન્તાઃ રોગ પ્રત્યેનું ધ્યાન.

ઘ નિરાનાર્થ હવે પછીના જીવમાં કંઈ ઇંદ્રિય મળે તો ઠીક એ પ્રત્યેનું ધ્યાન. (કોઈ તપસ્વી વિચારે જે મારા તપને ફોજે આવતા જીવમાં ચક્રવર્તી થાઉં અને સુન્દરીઓ સાથે વિલાસ કરું, આમ કરતાં નિરાન વિષે જોત સાહિત્યમાં અનેક ઉદાહરણ છે.

આ પ્રકારના ધ્યાનવાળા હવ પહેલેથી ફઠા ગુણસ્થાન સુધી હોય છે.

(૨) રૌદ્રધ્યાનઃ હવહિંસા, અસત્ય, સ્તેય અને ધનસંગ્રહ એ ચાર સાંસારિક અશુભ ધ્યેય સંબંધી ધ્યાન ધરવું તે.

આ પ્રકારના ધ્યાનવાળા એવં પાંચમા ગુણસ્થાન સુધી હોય છે.

ઉપરનાં બે અશુભ ધ્યાન છે, નીચેનાં બે શુભ છે.

(૩) ધર્મધ્યાનઃ ધર્મ સંબંધી ધ્યાન ધરવું તે. એના ૪ પ્રકાર છે.

ક આજ્ઞાવિચયઃ ધર્મના સિદ્ધાન્તો (આજ્ઞા) સંબંધી ધ્યાન ધરવું.

છ અપાયવિચયઃ હવને એનો શુદ્ધ સ્વભાવ વિકાસ પામતાં કંઈ વિદ્ય ન આવી પડે તે સંબંધી ધ્યાન ધરવું.

ગ વિપાકવિચયઃ હવને ફળતાં કર્મફળ સંબંધી ધ્યાન ધરવું.

ઘ સંસ્કાનવિચયઃ વિશ્વની રચના અને તેમાંની વસતિ સંબંધી ધ્યાન ધરવું તે.

આ પ્રકારના ધ્યાનવાળા હવ ૭ એથી ૧૨ મા ગુણસ્થાન સુધી હોય છે.

(૪) શુક્લધ્યાનઃ શુદ્ધધ્યાન. એના ચાર પ્રકાર છે.

ક ધૃમ્ભૂતવિતર્કઃ જગત્પ્રવાહમાં રૂપાન્તર થનારા (થવું અને જવું વગેરે) પદાર્થો અને ચેતન વગેરેના દ્વંદ્વભાવ સંબંધી ધ્યાન ધરવું તે.

છ એકત્વવિતર્કઃ અનેક પ્રકારની ઘટમાળમાં ફરતા હવના શુદ્ધ સ્વભાવ સંબંધી ધ્યાન ધરવું તે.

ગ સૂક્ષ્મક્રિયાપ્રતિપાતિઃ ત્રણે પ્રકારના યોગના શમન સંબંધી ધ્યાન ધરવું તે.

ઘ ત્વરતઃક્રિયાનિવૃત્તિઃ સર્વ કર્મોથી મુક્ત થવા માટે ધ્યાન ધરવું તે.

પ્રશ્ન ૪. એક જ કાળે ૪ મનુષ્યો ઉચે, ૨ સમુદ્રમાં, ૪ જળમાં, ધરાતળ (અધોગ્રામમાં) નીચે અને ૧૦૮ ધરાતળ ઉપર ઉત્કૃષ્ટ મોક્ષ પામે છે.

ઉપર જણાવ્યો તે મત શ્વેતાશ્વર સમ્પ્રદાયનો છે; દિગ્-શ્વર મત પ્રમાણે તો પુરૂષ જ મોક્ષ પામી શકે, બીજી કોઈ જાતિથી મોક્ષ પામી શકાય નહિ. મનુષ્ય જલમાંથી જ મોક્ષ પામી શકાય એ તો ખરું સમ્પ્રદાયનું સામાન્ય મતવ્ય છે; દેવ અને બીજા જીવ અન્ય ભારતસમ્પ્રદાયને. મતે શાશ્વત સુખ લોગવે છે; જૈન મત એ સિદ્ધાન્તને નથી માનતો. એ તો માને છે કે જ્યારે સર્વોચ્ચ આધ્યાત્મિક વિકાસ પશ્ચિમ પામે છે, ત્યારે જ સર્વે ભૌતિક ભાવોમાંથી સમ્પૂર્ણ રીતે મુક્ત થઈ શકાય છે. એટલા માટે દેવોએ ફરી એક વાર મનુષ્યજાતમાં અવતરવું પડે છે.

વિશ્વજ્ઞાન

ઈશ્વરના જગત્કર્તાત્વ વિરૂદ્ધ પ્રમાણ

જૈનમત પ્રમાણે જગત્ નિત્ય અને અવિનાશી-શાશ્વત છે. તે માત્ર પોતાના નિયમ પ્રમાણે વર્તે છે અને પોતાના અંશોમાં પરિણામમાં હોવા છતાં પણ પોતે સમસ્તમાં તો અપરિણામી જ રહે છે. કોઈ ઈશ્વરે એને સરજ્યું નથી, એને પાળતો નથી અને સંહારતો નથી, બીજા ઘણા ખરા ધર્મ અવિનાશી, સર્વશક્તિ-માન ઈશ્વરના અસ્તિત્વને માને છે, કે જે ઈશ્વર સર્વને અસ્તિત્વમાં લાવે છે, નિયમમાં ચલાવે છે અને ઇચ્છામાં આવે ત્યારે એનો સંહાર કરે છે. પણ જૈનો એ વાતની ના પાડે છે એવા ઠર્તા હર્તાને માનવો એ એમને નિર્મૂળ અને વહતોવ્યાઘાત રૂપ લાગે છે અને વળી જુદી અને નીતિની દૃષ્ટિએ પણ એ વાત માનવાની તેઓ ના પાડે છે.

ભારતમાં અને બીજા દેશોમાં ઈશ્વરના અસ્તિત્વ વિષે અનેક લિપ્ત લિપ્ત મત છે, અને સૌની વિરૂદ્ધ જૈન ધર્મનો મત છે. પ્રથમ તો ઈશ્વર અને જગત્ સાથેના તેના સંબંધ વિષેનો મત હિંદુઓમાં જુગ વિકાસ પામેલો છે, જેટલી રીતે વિચાર ને તર્ક

કાર્યને પણ કારણ હોવું જોઈએ. જગતને ભૌતિક કાર્યના સાથ સરખાવવાના પ્રમાણમાં એમ કહેવામાં આવે કે દૈનિક કાર્યની પેઠે એમાં વિકાર થાય છે. જો આ પ્રમાણને સ્વીકારીએ તો તો ઇશ્વર પણ કાર્ય કરે. કારણકે સર્જન, સંહાર આદિ એણે કરેલાં કાર્યોથી એનામાં પણ અમુક વિકાર સંભવે. ત્યારે તો પાછું ઇશ્વરનું પણ કારણ શોધવું પડે; ને ત્યારે અનવસ્થા હોય આવે.

જગતને માટે કારણ હોવું જોઈએ એમ સ્વીકારીએ, તો પણ એ કારણ કોઈ સજ્જાન હોવું જોઈએ એમ માનવાને કોઈ કારણ નથી. છતાં એ એમ માનીએ અને તેના પ્રમાણમાં કુંભાર અને કુંભવું દૃષ્ટાન્ત રજુ કરીએ, તો પણ તેને માટે સંપૂર્ણ તત્ત્વની કંઈ જરૂર નથી; કારણકે જગતમાં કાર્યનો કર્તા કયાંય સર્જી રીતે સંપૂર્ણ હોતો નથી. વળી એ પણ સ્વીકારવું પડે, કે ઇશ્વરને શરીર હોવું જોઈએ, કારણ કે વસ્તુના રચનારને, તેની યોજનાને અને ઇચ્છાને કાર્યરૂપમાં મૂકવા માટે ને ભૌતિક સ્વરૂપમાં આણવા માટે, તેના આત્માને અને ઇચ્છાને કારણ કરનાર શરીર હોવું જોઈએ; તે વિના વસ્તુ બની કદી કોઈએ જગતમાં બાણી નથી. ત્યારે જગતનો કર્તા છે એમ સ્વીકારીએ એટલે એ કર્તાએ અમુક પ્રાકૃતિક શરીર છે એમ માનવું પડે. પણ જે પ્રકૃતિનું છે, તે વિકારી હોય છે અને તેથી અશાન્ત હોય છે, તેથી ઇશ્વર અવિકારી એ ન કહેવો. ને શાન્ત પણ ન કહેવો. ને એમ કહો કે ઇશ્વરે શરીરની સહાયતા વિના, માત્ર પોતાની સર્વશક્તિ અમુક પ્રકારે જગત રચ્યું છે, તો તો જગતમાંથી કોઈ દૃષ્ટાન્ત લઈને એ વાત તમે સિદ્ધ કરી શક્યો નહિ, કારણકે કુંભારે શરીરની અને ઈંદ્રિયોની સહાયતા વિના કુંભને ઘસ્યો છે એવું આજ સુધી જગતમાં કોઈએ બાણ્યું નથી.

બીજે પણ એક પ્રશ્ન છે: ઇશ્વરે જગત એમાંથી રચ્યું ? જો શૂન્યમાંથી રચ્યું કહો તો તો નાસ્તિ મૂલ વત્ સદા એ ન્યાયની જેવું બોલો છો. જો જગત શૂન્યમાંથી પોતાની મેળે એકાએક રચાયું ને શૂન્યમાં લય પામી જવાનું છે, એમ કહો તો ઇશ્વર પોતે પણ તેવી જ રીતે શૂન્યમાંથી રચાય ને પછી વળી શૂન્યમાં લય

પાત્રી જાય. જો સત્ અને અસત્ એ વિરુદ્ધ સાવ હોય તો તે એકમાંથી બીજું ઉદ્ભવે નહિ; જો વિરુદ્ધ ન હોય તો પુણ્ય અને પાપ, સત્ય અને અસત્ય પણ સંભવે નહિ; ત્યારે તો બધાં તત્ત્વજ્ઞાન પણ મિથ્યા છે એમ કહે અને આપણો વિવાહ પણ પતી જાય.

જો એમ કહો કે પ્રકૃતિ અને જીવ નિત્ય તત્ત્વો છે અને એમનામાં અમુક ગુણ સ્વભાવથી જ છે, ઇશ્વરની સર્જન-ક્રિયા તો માત્ર એટલી જ કે જગત્ની બ્યવસ્થામાં પોતાનામાંથી પ્રકટ થએલી પ્રકૃતિ અને જીવને નિયમમાં રાખવાં અને તેના ઉપર દેખરેખ રાખવી; એના ઉત્તરમાં તો એમ કહી શકાય કે જગતને આલવામાં ઇશ્વરની સહાયતાની જરૂર શી ? પ્રકૃતિમાં અને જીવમાં જે અંતર્હિત શક્તિ રહેલી છે, તેથી સમસ્ત જગત્ આદ્યું જાય છે.

એવો વાદ ઉઠાવવામાં આવે કે જીવ દેવજ પરાધીન છે અને તેથી પોતાનાં કાર્ય કરવાને ઇશ્વરની સહાયતાની એને અપેક્ષા છે; ત્યારે એમ પણ પ્રશ્ન થાય કે ઇશ્વરને છેવટનો સ્વાધીન કાર્ય-કર્તા શી રીતે માની શકાય. એજ ન્યાયે કહી શકાય કે એને પણ પોતાનાં કાર્ય કરવાને કોઈ એની પાછળ અને ઉપર રહેલા ઉચ્ચ પ્રભુની સહાયતાની અપેક્ષા છે, અને એવી દલીલ અનવરથા સુધી પહોંચે.

એમ માનીએ કે જગતમાં ઇશ્વર જ એકમાત્ર સ્વતંત્ર કર્તા છે, તો એમ પણ માનવું પડે કે જગત્માં જે બધાં અશુભ નિઃસંશય છે જ, તેનો કર્તા પણ તે જ છે અને જો એમ જ હોય તો ઇશ્વર શુભ નથી. ઇશ્વર જો પોતે શુભ હોય અને છતાંયે જો અશુભને પ્રવર્તવા દેતો હોય તો જો સર્વશક્તિમાન નથી. પણ કહો કે ઇશ્વરે જીવ સરભ્યા છે તો એવો પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે પાપ કર્યા પછી જીવને ઇશ્વર સજા કરે છે, ત્યારે જીવને એણે શુભ જ કેમ ન સરભ્યો ? પણ વળી કહો કે ઇશ્વર તો જીવને જગત્માં માત્ર પ્રકટાવે છે, એના ઉપર રાજ્ય કરે છે ને જીવ શુભ કે અશુભ કર્મ કરે છે તે ઉપર નજર રાખે છે;

ત્યારે તો એ સર્વજ્ઞ ન ઠર્યો, કારણ કે એ સર્વજ્ઞ હોત તો એણે પહેલેથી જાણી લીધું હોત.

જો (મધ્વ અને બીજા પ્રારબ્ધવાદીઓના મત પ્રમાણે) એમ માનીએ કે ઇશ્વર સર્વનો કર્તા છે, પણ પોતાનાં કાર્યનાં ફળ લોગવતો નથી અને જે એની ઇચ્છાને આધીન રહી એનાં કાર્ય કરે છે તેને શુભ અથવા અશુભ ફળ આપે છે; ત્યારે એના વિરુદ્ધમાં તો એમ કહી શકાય કે કર્મ કરે છે ઇશ્વર, પણ તેનાં ફળ લોગવાવે છે પોતાને આધીન અને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે કાર્ય કરનાર બીજા જીવ પાસે. જેણે માત્ર વચ્ચે સાધનરૂપ કાર્ય કર્યું એવા બીજા જીવને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે કરેલા કાર્યને માટે નરકમાં નાખવા અને ત્યાં ભયંકર દુઃખ વેઠાવવાં, એ ન્યાયી અને શુભ પ્રભુને જરાય ઘટતું નથી.

જો ઇશ્વરે જગત રચ્યું હોય તો પ્રશ્ન થાય છે કે ક્યે હેતુએ રચ્યું ? જો એમ કહો કે પોતાના સન્તોષને કારણે રચ્યું તો એમ કહે કે જગતની રચના પૂર્વે એ અસંતુષ્ટ હતો અને તેથી એને સુખી અને સમ્પૂર્ણ કહી શકાય નહિ. જો એમ કહો કે એને ઇચ્છા થઈ આવી ને તેથી જગત રચ્યું, તો એમાં અવિચળ નિયમ ક્યાંથી પ્રવર્ત્યો એ સમજી શકાય એવું નથી. જો એમ કહો કે પૂર્વ જગતમાં કરેલાં પુણ્ય પાપનાં ફળ જીવને આપવા માટે એને જગત રચવું પડ્યું, તો તો એમ કહેવું પડે કે એ સર્વશક્તિમાન નથી. જો એમ કહો કે સ્નેહે પ્રેરણાને અર્થાત્ નિત્ય અમુક જીવો ઉપર કયા કરીને તેમને મોક્ષ મળે એટલા માટે રચ્યું, તો એ સમજી શકાતું નથી કે આટલા થોડા જ જીવ કેમ મોક્ષ પામે છે અને ઇશ્વરે સંસારનું આ સમસ્ત દુઃખ જ આ માટે ખડું કર્યું ? કારણકે એ પોતાની સર્વશક્તિમત્તાથી પોતાનો ધારેલો હેતુ કેઈ બીજી રીતે પણ પાર પાડી તો શકત. વળી જો એમ કહો કે અમુક પોતાના કૃપાપાત્ર જીવને સુખ આપવાને અને ઘૃણાપાત્ર જીવને દુઃખ આપવાને રચ્યું, તો એમ કહે કે તે પક્ષપાતી છે ને એનામાં ન્યાયભુલિ નથી. જો એમ કહો કે સર્જન, પાલન અને નાશન એ તો ઇશ્વરની માત્ર ક્રીડા

છે અને પોતાના આનંદને માટે કશા હેતુ વિના જ જગતને રમે છે, તો એ નિર્દય ઇશ્વર કયો, કારણકે એથી અનન્ત જીવો દુઃખ પામે છે.

ઇશ્વરમાં જે વિવિધ ગુણો આરોપવામાં આવે છે તે પણ તર્ક આગળ ટકી શકે એવા નથી. જો ઇશ્વર સર્વવ્યાપક હોય તો તે નરકમાં અને ખીજાં પણ દુઃખદ સ્થાનોમાં હોવો જોઈએ. જો એ સર્વજ્ઞ હોય તો એણે પાપી જીવોને અને ખાસ કરીને એના અસ્તિત્વની ના પાડનારને-અને તેથી જૈનોને પણ સરળતા ન હોત.

સાધારણ જ્ઞાનસાધનો, પ્રમાણે અને અનુમાનોથી તો ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થઈ શકતું નથી, તેમ પ્રક્ટીકરણ ચમત્કારોથી પણ એનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થઈ શકે એમ નથી. પ્રક્ટીકરણ ચમત્કારો જમ્મે તો તેણે કે જમ્મે તો ખીજા કોઈએ કર્યા છે. જો એણે કર્યા છે તો એથી એની સર્વજ્ઞતા સિદ્ધ થાય છે; પણ ત્યારે એની શ્રેષ્ઠતાને એથી અંધારા લાગે છે; કારણકે પોતાની શ્રેષ્ઠતા પ્રકટ કરવામાં શ્રેષ્ઠતા રહેલી નથી. વળી એણે કોઈ શાસ્ત્રગ્રન્થ પણ રચ્યા ન હોવા જોઈએ. શાસ્ત્રગ્રન્થમાં ખાસ કરીને શબ્દોચ્ચારણ હોય છે, અને શબ્દોચ્ચારણ તો મુખની અંદરના લાગેનો વ્યાપાર છે. અને શરીર હોય તો જ એ વ્યાપાર સંભવે છે. ઇશ્વરને શરીર હોય એ વાદનું ખંડન આગળ (પૃ. ૨૨૧) કરી ગયા છીએ. પણ પ્રક્ટીકરણ ચમત્કારો જો ખીજા કોઈએ કર્યા છે એમ કહો તો એવો પ્રશ્ન થાય કે, તે સર્વજ્ઞ છે કે નહિ? જો કહો કે સર્વજ્ઞ છે તો જેને પૂર્વે એક કહ્યો છે તે હવે બે થયા; અને જો એની સર્વજ્ઞતાનાં પ્રમાણ આપો તો અનવસ્થાનો દોષ આવશે પણ જો કહો કે એ સર્વજ્ઞ નથી, ત્યારે તો પછી એના શબ્દ ઉપર કોણ શ્રદ્ધા રાખશે ?” ૨૮

પ્રકૃતિ અને જીવ ઇશ્વરમાંથી પરિણમ્યા છે, અમુક પ્રમાણ માં એ ઇશ્વરનું પરિણામ છે એ વાદ તો શુદ્ધ દ્વૈતવાદના જેટલો પણ ટકે એમ નથી. અત્યાર સુધી આપણે તર્ક કરી ગયા તે આ વાદને પણ લાજ થાય છે, એટલું જ નહિ પણ

વળી અહીં નવો પ્રશ્ન થાય છે કે સંપૂર્ણ, સઠળસદ્ગુણસંપન્ન ઇશ્વર આ અનેક રીતે અપૂર્ણ જગતના રૂપમાં પરિણમી શકે જ શી રીતે ? એતનરૂપ ઇશ્વર અએતન પ્રકૃતિ બની જ શકે શી રીતે ? એ વાત સંપૂર્ણ રીતે અગમ્ય રહેવાની.

ઇશ્વર અદ્વૈત એક છે અને બધી અનેકતા તો માત્ર માયા છે એવો જે શાંકરમત, તે પણ ટકી શકે એવો નથી. માયાવાદ વિશેષભાવેથી ભરેલો છે. એનાં કાર્યોથી આપણે સ્વીકારવું જોઈએ કે માયા છે જ, એમ કહો તો ઇશ્વરથી સ્વતંત્ર અને ખીલે એવો કોઈ સત્ પદાર્થ કયો; ત્યારે તો ઇશ્વર એકમાત્ર અદ્વૈત સત્ પદાર્થ રહ્યો નહીં. પણ શાંકરના અનુયાયીઓ કહે છે તેમ માયાને અસત્ પદાર્થ માનો તો તે કશું કાર્ય કરી શકે નહિ. અસત્ તો માત્ર આકાશકુસુમ કે એવી અસત્ વસ્તુઓ જ નીપજવી શકે. માયા અસત્ હોવા છતાં એ કંઈક નીપજવી શકે એમ કહો તો એ વાત વન્ધ્યા નારીને માતા કહેવા જેવી કંદે છે. ઇશ્વર અને માયાનો એકમેક સાથેનો સંગઘ ખીલુ કઈ રીતે યોગ શકાય ? માયા તે ઇશ્વરનો અંશ છે કે એનાથી ભિન્ન છે ? અને તેની સાથે જોડાઈને જગત રચે છે ? માયા જો ઇશ્વરનો અંશ છે એમ કહો તો અજ્ઞાન, અશુદ્ધિ વગેરે માયાના બધા ગુણો ઇશ્વરમાં આરોપવા પડે. પણ જો માયા ઇશ્વરથી ભિન્ન છે, અને તેની સાથે જોડાય છે એમ કહો તો એમ જોડાવાનો આધાર અને કારણ કયું ? ઇશ્વરની ઇચ્છાએ કે એની ઇચ્છા વિરૂદ્ધ એમ બન્ધું ? જો ઇશ્વરની ઇચ્છાએ એમ બન્ધું કહો તો ઇશ્વરે અંધ મોહની સત્તાથી એમ કયું કંદે અને તેથી વિશુદ્ધ અને મોહમુક્ત ન રહ્યો. પણ ઇશ્વરની ઇચ્છા વિરૂદ્ધ એમ બન્ધું એમ કહો તો એ સર્વશક્તિમાન રહ્યો નહીં. એ વાદને ગમે એમ ફેરવો, પણ તેનો ખુલાસો સન્તોષજનક મળવાનો જ નહિ, તેનો વિશેષ તુટવાનો નહિ.

બધા સમ્પ્રદાયવાળા ઇશ્વરવાદીઓ પોતાના મન્તાવ્યનો આધાર પોતાના ધર્મગ્રન્થ ઉપર રાખે છે અને એ ધર્મગ્રન્થ ઇશ્વર તરફથી મળ્યા છ એમ કહે છે. પણ આ ધર્મગ્રન્થ ઘણા વિષયોમાં

એકમેકથી વિરૂદ્ધ છે. ત્યારે એમાંથી સાચો કયો ને જૂઠો કયો ? આનો નિર્ણય ઘણો મહત્વનો છે. જો ઇશ્વર સર્વનો સૃષ્ટા હોય તો તો એણે બધા ધર્મશ્રન્થ પણ રચ્યા હોવા જોઈએ, કારણ કે જો એણે બધું રચ્યું ન હોય તો એની રચના સિવાયની પણ કેટલીક વસ્તુઓ હોવી જોઈએ, પણ જો બધું એણે જ રચ્યું હોય તો જૂઠા ધર્મશ્રન્થ પણ એણે જ રચ્યા હોવા જોઈએ, પણ જે સાચો તેમજ જૂઠો માર્ગ ખતાવે તેને સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રમાણરૂપ અને સર્વ-જ્ઞાનના મૂળરૂપ મહાશુદ્ધ કેમ માની શકાય ?

બાહ્ય જગતમાં નિયમ અને વ્યવસ્થા તથા આંતર જગતમાં નીતિ પ્રવર્તે છે, એટલા ઉપરથી સર્વ ઘટનાનો ઘડનાર અને પુણ્યપાપનાં ફળ આપનાર કોઈ સર્વશ્રેષ્ઠ ઇશ્વર છે એમ માનવાનું કંઈ કારણ નથી. એ રીતે તો પ્રકૃતિજગતના અને જીવજગતના કારણરૂપ અનેક ઇશ્વર પણ માની શકાય. અનેક ઇશ્વર એકીસાથે સાથે રસ્તે કાર્ય કરી શકે નહિ, એવો વાંધો ચાલી શકે નહિ; કારણકે આપણે જોઈએ છીએ કે અનેક કીડીઓ એકીસાથે મળીને અમુક યોજનાએ બરાબર વ્યવસ્થા પૂર્વક કામ કરી શકે છે, તો મનુષ્ય કરતાં પણ વધારે વિકાસ પામેલા દેવો એવી રીતે કેમ ન કરી શકે ?

જગતની વ્યવસ્થા ચલાવવાને માટે એક કે અનેક નિત્ય ઇશ્વરના અસ્તિત્વની જરૂર જ કંઈ રીતે નથી. જીવના વિવિધ પ્રકાર, તેમની વિવિધ અવસ્થા અને સમસ્ત વિશ્વમાં પ્રવર્તતી સુવ્યવસ્થા સમજવાને કર્મનો અવિચળ નિયમ જ પૂરતો છે. કર્મ-ફળના નિત્ય નિયમને તો ઇશ્વરવાદીઓ પણ સ્વીકારે છે અને કહે છે કે ઇશ્વર એ નિયમને અનુકૂળ જ કાર્ય કરે છે. જો ઇશ્વર પોતે પણ એ નિત્ય નિયમને ફેરવી શકતા નથી અને જ્યારે એ નિયમ નિર્વિઘ્ને પ્રવર્તે છે, ત્યારે તો ઇશ્વરના અસ્તિત્વ વિના પણ સૌ સારીદિરિતે ચાલી શકે છે એમ માનવું પડે. અને જ્યારે એવું જ છે, ત્યારે ઇશ્વરના અસ્તિત્વને વચ્ચે લાવવાની જરૂર જ શી ?

આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જગદીશ્વરના મત વિરૂદ્ધ જૈનો અતિ તીક્ષ્ણ આયુધોથી યુદ્ધ ચલાવે છે; ઇશ્વરમુક્ત નિરીશ્વર જગતની ભૂમિકા ઉપર જ એ સર્વાંશે ઉભા રહે છે. આ એમના મતને કારણે બેશક તેઓને નિરીશ્વરવાદી કહી શકાય. પણ પશ્ચિમમાં જોને સામાન્ય રીતે આપણે નિરીશ્વરવાદી કહીએ છીએ, તે પ્રકારના નિરીશ્વરવાદી જૈનોને ન કહી શકાય. ભારતની તુલનાએ યુરોપમાં ધર્મમતોની વિવિધતા બહુ ઓછી છે, ને તેથી પરિણામ એ આવ્યું છે કે દરેક ધર્મમાં ઇશ્વરનો સ્વીકાર એ આવશ્યક લક્ષણ છે, ને તેથી દરેક પ્રકારના નિરીશ્વરવાદીને ધર્મહીન મનુષ્ય માની લેવામાં આવે છે, એટલે નિરીશ્વરતા અને ધર્મહીનતા એ બે ભાવ ઘણા લોકને હિસાબે પર્યાય ભાવ છે. ભારતવર્ષમાં એથી લુદ્ધ જ પ્રકારની વસ્તુસ્થિતિ છે. એક અથવા અનેક જગદીશ્વરને માનવા જ જોઈએ એ કંઈ ધર્મનું આવશ્યક લક્ષણ કદી મનાયું જ નથી. પુણ્ય પાપના, તેના ફળના, પુનર્જન્મના અને મોક્ષના ધાર્મિક સિદ્ધાન્ત માનતા હોય, ધાર્મિક આચાર આચરતા હોય, ક્રિયા કાણક કરતા હોય અને એવી રીતે ધર્મનાં સર્વ લક્ષણ સંધરતા હોય, છતાં પણ ઇશ્વરના અસ્તિત્વનો અસ્વીકાર કરતા હોય એવા તો અનેક સમ્પ્રદાય ભારતવર્ષમાં પ્રાચીન કાળથી પ્રવર્તતા આપણે જોઈએ છીએ, બૌદ્ધધર્મીને તેમજ હિન્દુ ધર્મના મીમાંસા અને સાંખ્ય દર્શનને પણ આ રીતે નિરીશ્વરવાદી કહી શકાય. તેવી જ રીતે જૈન મત પણ ધાર્મિક પ્રદેશનો નિરીશ્વરવાદ છે.

એ સમ્પ્રદાય ઇશ્વરમુક્ત હોવા છતાં નિત્યશુદ્ધ પારલૌકિક સ્થાની (સિદ્ધોની) પૂજા એ ધર્મમાં થાય છે. એ આપણે ક્રિયાકાણ્ડના અધ્યાયમાં જોઈએ; ત્યારે આપણે એ પણ જોઈએ કે સદિને સજ્જનને અને પાળનાર ઇશ્વરનો અસ્વીકાર કરતાં છતાં જૈનો પોતાને નિરીશ્વરવાદી કહેતા નથી અને એ વાત તેમને હિસાબે સાચી પણ છે.

વિશ્વનો આકાર અને તેનું પ્રમાણ.

વિશ્વનો આકાર નિશ્ચિત અને અપરિવર્તનીય છે, એનું પ્રમાણ માનવ શરીરને મળતું પણ અતિશય વિશાળ છે. એના

પ્રમાણુનું માપ રજ્જુથી કરવામાં આવે છે; જે દેવ એક પલકમાં ૨૦૫૭૧૫૨ યોજન કાપે છે એ રીતે એકેસપાટે ૬ માસમાં એ બેટલું જાય એને રજ્જુ કહે છે, એમ કોલપ્રૂક જણાવે છે.

દિગમ્બર મતે વિશ્વ ૧૪ રજ્જુ ઉંચું છે અને ઉત્તર-દક્ષિણ ૭ રજ્જુ પહોળું છે, પૂર્વ-પશ્ચિમની પહોળાઈ લેતાં વિશ્વ સૌથી નીચેને સ્થાને ૭ રજ્જુ પહોળું છે, પછી ધીરે ધીરે એ સાંકડું થતું જાય છે અને ૭ રજ્જુ ઉંચે જતાં, એટલે કે મધ્યભાગે, માત્ર એક રજ્જુ પહોળું રહે છે. અહીંથી પાછું ધીરે ધીરે એ પહોળું થતું જાય છે, અને બાકીના અર્ધા ભાગના મધ્યમાં એટલે કે (બ્રહ્મલોકને અંતભાગે) પાંચ રજ્જુ થાય છે; વળી અહીંથી પાછું ધીરે ધીરે એ સાંકડું થતું જાય છે અને શિખરભાગે પાછું ૧ રજ્જુ રહે છે. એની ઉપર, વિશ્વશિખરના ઉપરના ભાગમાં મુકતલોકનું ધામ-સિદ્ધ-શિલા છે તે ૪૫ લાખ યોજન લાંબી પહોળી (ગોળ) અને મધ્યમાં ૮ યોજન જાડી છે. વિશ્વનું એકંદર ઘનફળ ૩૪૩ ઘનરજ્જુ છે.

શ્વેતામ્બરનો મત દિગમ્બરના મતથી કંઈક ભિન્ન છે. એમને મતે ઉત્તર-દક્ષિણની પહોળાઈ ઉપરથી નીચે સુધી એક સરખી નથી અને પૂર્વ-પશ્ચિમ પહોળાઈ ધીરેધીરે વધતી ઘટતી નથી, પણ ખંને પ્રકારની પહોળાઈ પગથીએ પગથીએ વધે છે ને ઘટે છે. એમને હિસાબે પણ વિશ્વનું એકંદર ઘનફળ ૩૪૩ રજ્જુ છે.

વિશ્વના નીચેના અર્ધ ભાગમાં અધોલોક છે અને તેમાં નરક આવેશાં છે; વચ્ચે મધ્યલોક છે અને તેમાં મનુષ્યો ને તિર્થંચો વસે છે; તેની ઉપર ઉર્ધ્વલોક છે અને તેમાં એક ઉપર ખીજે એમ દેવલોકના માળ ઉપર માળ આવેલા છે અને અન્તે શિખર ઉપર સિદ્ધલોકનું ધામ છે.

અધોલોકમાં સાતે પૃથ્વીની આબુબામ્બુ ત્રણ પ્રકારનાં આવ-રણુ આવી રહેલાં છે તેમાં એક સ્થૂલ જળનું, ખીજું સ્થૂલ વાયુનું અને ત્રીજું સૂક્ષ્મ વાયુનું છે. એની પેલી પાર અલોક એટલે કે કેવળ આકાશ છે,

વિશ્વનો આકાર અનેક ઉપમાઓ વડે સમજાવવામાં આવે છે. પ્રથમ તો જાણે અર્ધા મૃદંગ ઉપર બીજું આખું મૃદંગ ગોઠવ્યું હોય એવો એનો આકાર કહ્યો છે, પણ એ મૃદંગને ગોળ નહિ, પણ ચોરસ કદપણું. વળી એક બીજા ઉપર ગોઠવેલા કવચ કે વણ-કરના કાંઠલા સાથે પણ એને સરખાવ્યું છે. પણ વિશ્વના આકારની સફળ સરખામણી તો સુરેખ ખાંધાના, બધા અવયવ સીધા રાખીને પગ પહોળા કરીને ફેડે હાથ દબને ઉભેલા પુરૂષના આકાર સાથે કરી છે. તેના સૌથી નીચેના ભાગમાં અધોલોક, કટિદેશમાં મધ્યલોક અને ઉપરના ભાગમાં ઉર્ધ્વલોક આવેલા કદમ્યા છે.

વિશ્વ લોક

સમસ્ત વિશ્વ જીવલોકથી ભરેલું છે; વાળપૂર પણ જગ્યા એના વિનાની ખાલી નથી. વિવિધ પ્રકારના ને વિવિધ વર્ગના જીવ સરખા પ્રમાણમાં સર્વત્ર આવેલા નથી, પણ અમુક પ્રકારે વહેંચાયેલા છે.

પ્રથમ તો નિગોદ એટલે કે અત્યન્ત સૂક્ષ્મ, આપણી ઇન્દ્રિયોને અગોચર અને જેને માત્ર શરીર જ જોવા સ્થાવર જીવો છે. નિગોદના બે વર્ગ છે: ૧ નિત્ય નિગોદ, એટલે કે એમાંના જીવો આ નીચતમ વર્ગમાંથી કદી બહાર નીકળવાના નથી; અને ૨ દ્વર નિગોદ, એટલે કે એમાંના જીવો ઉંચા વર્ગમાં જઈ શકે, પણ તેમનાં કર્મથી પાછા આ વર્ગમાં આવી પણ પડે.^{૨૬}

ત્રણ જીવ વિશ્વના અમુક ભાગમાં એટલે કે ત્રસનાડીમાં રહેલા છે.^{૨૭} આ ત્રસનાડી વિશ્વની આરપાર ઉપરથી નીચે સુધી આવેલી છે. તે ૧૪ રજજી ઉંચી, ૧ રજજી પહોળી ને ૧ રજજી લાંબી છે.

ત્રસનાડીમાં જે જીવ આવેલા છે તેના નીચે પ્રમાણે વર્ગ છે.

સ્થાવર જીવ અને તિર્યચ સર્વત્ર હોય છે; મનુષ્યો માત્ર મધ્યલોકમાં વસે છે અને તેમાં પણ માત્ર ૨૨ દ્વીપમાંજ વસે છે. નારકી જીવો અધોલોકમાં આવેલા (૭) નરકમાં વસે છે; દેવો ઉર્ધ્વલોકમાં, મધ્યલોકમાં અને અધોલોકના ઉપરના ભાગમાં વસે છે.

વિશ્વના એકંદર જીવનાં ૧૪ જીવસ્યાન એટલે વર્ગ છે. ઇન્દ્રિ-
ઓની સંખ્યા અને ખીજાં લક્ષણોને (પૃ. ૧૭૫) આધારે આ
સ્થાન પાડ્યાં છે. એ સ્થાન આ પ્રમાણે છે:—૧ સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય,
૨ સ્થૂલ એકેન્દ્રિય, ૩ દ્વીન્દ્રિય, ૪ ત્રીન્દ્રિય, ૫ ચતુરિન્દ્રિય, ૬
અસંજી પંચેન્દ્રિય અને ૭ સંજી પંચેન્દ્રિય; આ વર્ગમાં તિર્યંચો,
મનુષ્યો, નારકીઓ અને દેવો આવી જાય છે. આ પ્રત્યેક વર્ગમાં
પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત વિકાસવાળા જીવ હોય છે અને તેથી
એ પ્રત્યેકનાં બે બે સ્થાન પડે છે, એટલે એકંદરે $૭ \times ૨ = ૧૪$ જીવ
સ્થાન થાય છે.

ભારતવર્ષના ખીજા ધર્મોની^{૩૧} પેઠે જૈનધર્મ પણ માને છે કે
જીવની ૮૪ લાખ યોનિ છે અને તેમાં જીવે અવતરવું પડે છે.
તેમાંથી નિત્ય (સૂક્ષ્મ) નિગોહની, અનિત્ય (ખાદર) નિગોહની,
પૃથ્વીકાયની, જલકાયની, અગ્નિકાયની અને વાયુકાયની એ દરે-
કની ૭-૭ લાખ; પ્રત્યેક વનસ્પતિકાયની ૧૦ લાખ; દ્વીન્દ્રિયની,
ત્રીન્દ્રિયની અને ચતુરિન્દ્રિયની એ દરેકની ૨-૨ લાખ; પંચેન્દ્રિય
તિર્યંચોની, નારકીઓની અને દેવોની એ દરેકની ૪-૪ લાખ;
અને મનુષ્યની ૧૪ લાખ યોનિ છે.^{૩૨}

પ્રત્યેક જીવમા કયા કયા ગુણ હોય છે, અને કયા કયા
પ્રકારનું દર્શન, યોગ, લેશ્યા, જ્ઞાન, ચારિત્ર હોય છે, કયા ગુણ-
સ્થાન સુધી ચડી શકે છે, કયા કર્મના બંધ, ઉદય અને સત્તા
એને છે, એ વિષેનું વિગતવાર વર્ણન જૈન દર્શન આપે છે.
આમાંનું કેટલુંક હવે પછી કહીશું, ખીજું કેટલુંક Die Lehre
vom Karma નામના મારા ગ્રન્થમાં પૃ. ૬૩-૭૪ ઉપર મળી આવશે.
અહીં તો, જીવ વિવિધ યોનિમાં અનુક્રમે જન્મ શકે એ દેખાડવાને
વિવિધ વર્ગોના જીવની પુનર્જન્મ પામવાની યોગ્યતાનું માત્ર
સંક્ષિપ્તમાં વર્ણન કરશું.

એકેન્દ્રિય, દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય અને ચતુરિન્દ્રિય માત્ર તિર્યંચ
અને મનુષ્યયોનિમાં પુનર્જન્મ પામી શકે; અગ્નિ અને વાયુકાય
માત્ર તિર્યંચયોનિમાં; પંચેન્દ્રિય તિર્યંચ સર્વે યોનિમાં, નારકી

૧ રમ્યક-ક્ષેત્ર

૧ રુક્મી-પર્વત

૬ હૈરણ્યવત-ક્ષેત્ર

૬ શિલરી-પર્વત

૭ હૈરવત-ક્ષેત્ર

પર્વતોની ઉચાઈ અને પહોળાઈ તથા ક્ષેત્રોની પહોળાઈ દ્વિક્ષણથી ઉત્તર તરફ વચ્ચલા ક્ષેત્ર સુધી દ્વીગુણપ્રમાણમાં (Geometrical progress) વધતી જાય છે, પછી વળી ત્યાંથી તે જ પ્રમાણમાં ઘટતી જાય છે.

પર્વતો સોના રૂપા તે નીલમણિના છે, એમને અનેક શિખર છે અને તે બધાં ધુમ્મટદાર ઘાટનાં છે, એ દરેક પર્વતના પૂર્વ શિખર ઉપર એકેકું રત્નજડિત સિદ્ધાચતન છે, દરેક પર્વતની મધ્યે એકેકું મોટું સરોવર છે; સરોવરનું તળિયું વજનું, કાંઠો રૂપાનો અને ઓવારા સોનાના છે. સરોવરની અંદર અનેક નાના પ્રકારના પદ્મ છે અને તેની વચ્ચેવચ્ચ એક પ્રચંડ કમળ હોય છે અને તે રત્નમણિનું છે. તે પદ્મો ઉપર વિવિધ પ્રકારના દેવદેવીઓનો વાસ છે, સરોવરમાં જળ, પાંખી અને માછલાં રહે છે.

૬ પર્વતોમાંથી એકંદરે મળીને ૧૪ મોટી નદીઓ નીકળે છે અને ત્યાંથી પાસેના ક્ષેત્રમાં વહીને લવણોદ સમુદ્રને મળે છે.

જમ્બૂદ્વીપનો સૌથી દક્ષિણનો વર્ષ ભરતવર્ષ છે. એની ઉત્તરે હિમવાન પર્વત અને બીજી સૌ દિશાએ લવણોદ સમુદ્ર આવેલો છે. એમાં આપણે રહીએ છીએ. હિમવાનને સમાન્તરે (ભરતની મધ્યમાં) વૈતાલ્ય (અથવા વિજયાર્ય) પર્વત આવેલો છે અને એ પર્વતથી ભરતવર્ષના ઉત્તર અને દક્ષિણ એવા બે વિભાગ થાય છે; તે દરેક વિભાગ ૨૩૮ $\frac{૩}{૪}$ જોજન પહોળો છે. હિમવાનમાંથી નીકળીને મહાસિન્ધુ નદી પશ્ચિમ દિશામાં અને મહાગંગા નદી પૂર્વમાં વહે છે. એ બે નદીઓ દરેક વિભાગના ત્રણ ત્રણ ખંડ કરે છે અને એમ ભરતવર્ષના એકંદરે ૬ ખંડ થાય છે. ભરતવર્ષના ઉત્તર વિભાગના ત્રણ ખંડમાં અને દક્ષિણ વિભાગના પૂર્વ તથા પશ્ચિમ ખંડમાં સ્તેરછો રહે છે, દક્ષિણ વિભાગના મધ્યખંડમાં, એટલે કે આર્ય-

ખંડમાં આર્યો રહે છે. પ્રાચીન કાળે ચાર વર્ણવાળા ભારતવાર્ષી આર્યો કહેવાતા. આર્યખંડનું મુખ્ય નગર ઐયોધ્યા હતું અને એ એની મધ્યે હતું. પણ આધુનિક જૈનો તે એમ માને છે કે આપણી સમગ્ર પૃથ્વી, એટલે કે એશિયા, યુરોપ, આફ્રિકા, અમેરિકા અને ઑસ્ટ્રેલિયા એ સૌનો સમાવેશ આર્યખંડમાં થઈ જાય છે.

ભારતવર્ષ કર્મભૂમિ છે, એટલે કે જીવવાને માટે મનુષ્યે ત્યાં કર્મ (અસિ, મપી, કૃપિ) કરવાં જોઈએ, અને બધા પ્રકારનાં કર્મ ત્યાં બંધાઈ શકે. એમાં ૬ યુગચક્ર (આરા) પ્રવર્તે છે; એ વિષે જગતના ઇતિહાસનું વર્ણન આગળ કરોશું, ત્યાં વધારે વિસ્તારથી કહીશું.

હિમવાન પર્વતની ઉત્તરે હૈમવતવર્ષ આવેલું છે અને તે ભારતવર્ષ કરતાં ચાર ગણું પહોળું છે. એની વચ્ચેમાં રાક્ષસાસિ પર્વત આવેલો છે. રોહિતા અને રોહિતાશા નામે બે નદીઓ અનુક્રમે પૂર્વમાં અને પશ્ચિમમાં ચાલી જવણાઈ સમુદ્રને મળે છે. હૈમવતવર્ષ લોગભૂમિ છે, એટલે કે મનુષ્ય ત્યાં માત્ર લોગ લોગવે છે, અને અલ્પુત કંટપદ્મનાં ફળ ખાઈને રહે છે, કારણકે ત્યાં માત્ર સુખમદ્મપમા યુગ પ્રવર્તે છે.

હૈમવતવર્ષને મહાહિમવાન પર્વત તેની ઉત્તરે આવેલા હરિ વર્ષથી જુદું પાડે છે. હરિવર્ષ હૈમવતથી ચાર ગણું પહોળું છે, એવી વચ્ચેમાં વિકટાસિ પર્વત આવેલો છે. હરિકાન્તા ને હરિસતીલા એ બે નદીઓ અનુક્રમે પૂર્વમાં અને પશ્ચિમમાં વહે છે, અહીંની જીવનજોગ હૈમવતના કરતાં પણ સારો છે, કારણ કે અહીં સદા સુખમાં યુગ પ્રવર્તે છે.

હરિવર્ષને નિષધ પર્વત તેની ઉત્તરે આવેલા વિદેહ વર્ષથી જુદું પાડે છે. વિદેહ વર્ષ સૌ વર્ષમાં મોટું છે. એની વચ્ચેમાં મેવ (મન્દર) પર્વત આવેલો છે; એ સર્વ અંશે જમ્બૂદ્વીપનું મધ્ય બિન્દુ અથવા નાભિબિન્દુ છે. એ પર્વતને એક ઉપર બીજી એમ ચારે કોર ફરતી ત્રણ કંદરા છે ને તેની ઉપર ઘુમ્મટદાર શિખર (ચૂલિકા) છે. પહેલી કંદરા પત્યરની, બીજી રૂપાની અને ત્રી-

ટિકની તથા ત્રીજી સોનાની છે. શિખર ઉપર જે ચૂલિકા છે તે નીલમણિની છે અને ઘુઝમટદાર છે. પર્વતની તળેટીમાં મદત્તાલ નામનું ઉપવન, પહેલી કંદરા ઉપર નન્દન નામનું, બીજી કંદરા ઉપર સોમનસ નામનું અને શિખર ઉપર જલક નામનું ઉપવન છે; એ બધામાં પદ્મસરોવરો, લવનો અને સિદ્ધાયતનો શોભી રહ્યાં છે અને તેમાં વ્યન્તરદંવો રહે છે. શિખરપ્રદેશની ચૂલિકા ઉપર પણ એક સિદ્ધાયતન છે. એરૂ પર્વતની તળેટીમાં થદને જંતા અને શીતોદા નામે બે મોટી નદીઓ વહે છે. તે નિષધ ને નીલવંત પર્વત-માથી નીકળેલી છે.

એરૂ પર્વતમાંની ચાર તરફ ૪ ગજદંતાકૃતિ પર્વત છે.

૧ રૂપાનો બનેલો સૈમનસ પર્વત આગ્નેય દિશાએ છે.

૨ સોનાનો બનેલો વિદ્યુત્તમ પર્વત નૈર્ઋત્ય દિશાએ છે.

૩ સોનાનો બનેલો ગન્ધમાદન પર્વત વાયવ્ય દિશાએ છે.

૪ નીલમણિનો બનેલો માલ્યવાન પર્વત ઇશાન દિશાએ છે.

એરૂ પર્વતની દક્ષિણમાં સૌમનસ અને વિદ્યુત્તમની વચ્ચે દેવકુરૂ અને ઉત્તરમાં ગન્ધમાદન અને માલ્યવાનની વચ્ચે ઉત્તર કુરૂ એ બે ક્ષેત્રો આવેલા છે. આ બે ક્ષેત્ર સમસ્ત જમ્બૂદ્વીપમાં સૌથી વધારે ભાગ્યશાળી છે, કારણ કે ત્યાં સુખમસુખમા યુગ સદા પ્રવર્તે છે. દેવકુરૂના પશ્ચિમના અર્ધ ભાગની મધ્યે શાલમલીનામનું એક મોટું વૃક્ષ છે, ઉત્તરકુરૂના પૂર્વના અર્ધ ભાગની મધ્યે જમ્બૂ નામનું એક મોટું વૃક્ષ છે, એ બેની ચારે બાજુએ બીજાં અનેક નાનાં વૃક્ષ, સરોવર અને સિદ્ધાયતન આવી રહેલાં છે.

એરૂની પૂર્વમાં પૂર્વ વિદેહ અને પશ્ચિમમાં અપર વિદેહ આવેલ છે. એ દરેકમાં ૧૬-૧૬ વિજય છે. તે વિજયમાં અનેક પ્રદેશો છે, અને તેમાં સુધ્ધ પર્વતો, નદીઓ ને શહેરો આવેલાં છે; જૈનોએ એ બધાના નામ, વિગતવાર આપેલાં છે. બંને વિદેહમાં સામાન્ય ભાવ જોટલે અથવા એ કર્મભૂમિ છે એટલે અથવા મનુષ્યલોક પ્રમાણે જ છે. ત્યાં સુખમસુખમ યુગ પ્રવર્તે છે.

વિદેહને નીચ પર્વત તેની ઉત્તરે આવેલા ૨૨૫૬ વર્ષથી ભુકું પાડે છે. એ હોત્ર હરિવર્ષની જેવી જ સ્થિતિનું છે, એનો મધ્યપર્વત ગન્ધાપાર્વત છે. એની મુખ્ય નદીઓ નરકાન્તા અને નારીકાન્ત છે.

૨૨૫૬વર્ષને રૂકમી પર્વત તેની ઉત્તરે આવેલા હૈરણ્યવત વર્ષથી ભુકું પાડે છે. એ હોત્ર હૈમવતની જેવી જ સ્થિતિનું છે, એનો મધ્યપર્વત માલ્યવાન અને એની મુખ્ય નદીઓ સ્વર્ણકૂતા અને હ્યકૂતા છે.

હૈરણ્યવત વર્ષને શિખરી પર્વત તેની અને સમસ્ત જંબૂદ્વીપની ઉત્તરે આવેલા ઐરવત વર્ષથી ભુકું પાડે છે. એ હોત્ર ભરતવર્ષની જેવી જ સ્થિતિનું છે, એનો મધ્યપર્વત વિનયાર્ષ છે અને એની મુખ્ય નદીઓ રક્ષા અને રક્ષોદા છે.

દેવળ વર્ષુળ આકારના જંબૂદ્વીપની ચારે બાજુએ લવણોદ આવી રહ્યો છે. એની મધ્યે પીપના જેવાં ચાર પ્રયજ્ઞ પાતાનક્તરા આવી રહેલા છે અને એની ચારે બાજુએ ધીમા અનેક નાના પાતાનકજાંશે આવી રહેલાં છે. તે પાતાનકજાંશેમાં દેવનાં ધામ છે. તેના પાણીમાં હજારો વ્યંતર જાતિના દેવો છે, સમુદ્રમાં આવેલા પર્વતો ઉપર એ દેવો પોતાની દેવાંગનાઓ સાથે વસે છે.

લવણોદમાં અનેક દ્વીપો છે લવણોદના અધિષ્ઠાતા દેવ હસ્થિત નો પ્રિય દ્વીપ ગૌતમ નામનો છે. તથા જંબૂદ્વીપના બે ચન્દ્રના બે દ્વીપ અને બે સૂર્યના બે દ્વીપ છે. હિમવાન ને શિખરીપર્વતની કુત્ર આઠ દાદા ઉપર વેતામ્બર કહે છે કે ૫૬, દિગમ્બર કહે છે કે ૪૮ અન્તરદ્વીપ છે. એમના ઉપર યુગલિક મનુષ્ય રહે છે. તિર્યચના પણ યુગળ હોય છે. ત્યાં દુ.યમસુષમા યુગ પ્રવર્તે છે. લવણોદ સમુદ્રની પેટી પાર ધાતકીખંડ આવેલો છે, એનું વર્ણન જંબૂદ્વીપના જેવું જ આપેલું છે. એની પેટી પાર કાલોદ સમુદ્ર છે, તેનું પાણી કાળું ને સ્વાદિષ્ટ છે, એનું વર્ણન લવણોદના જેવું આપેલું છે. દેર માત્ર વિસ્તારમાં છે અને તે એક એકથી બેવડા છે ધાતકીખંડમાં ૧૨ પર્વતો, ૧૪ વર્ષ (૨ ભરત, ૨ ઐરવત વગેરે) છે.

કાલોદની ચારે બાજુએ પુષ્કરદ્વીપ આવેલો છે. એ દ્વીપને

મધ્ય ભાગે ચારે બાજુએ માનુષોત્તર પર્વત મોટા વર્તુળના જેવો
આવી રહેલો છે. કાળોદ તરફના અર્ધા ખંડને અત્યાર સુધીનું
કેટલુંક વર્ણન બંધબેસતું આવે છે. અહીં પણ ૧૨ પર્વત
અને ૧૪ વર્ષ છે. માનુષોત્તરની પેલીપાર મનુષ્યની વસ્તી નથી,
માત્ર તિર્યચોની વસ્તી છે; ત્યાંના સૂર્ય, ચંદ્ર, ગ્રહ, નક્ષત્ર ને
તારા ખસતા નથી, પોતાને સ્થાને સ્થિર જ રહે છે. માનુષોત્તરની
પેલી પાર કાળ પ્રવર્તતો નથી, ગાઢ શાન્તિ પ્રવર્તે છે. ખીણ
એક વિશિષ્ટતા એ છે કે કાલોદ પછીના સમુદ્રમાં જળજન્ટુ
બહુ હોતાં નથી. મધ્યલોકની સીમાને અન્તે આવેલા સ્વયંભૂરમણ
સમુદ્રમાં પાછા વધારે જળજન્ટુ દેખા દે છે.

અયોલોક

મધ્યલોકના ધરાતલની નીચે એકમેકની નીચે ૭ અન્તર્દેશ
(નરકો) આવેલા છે, તેમાંના સૌથી ઉપરના નરકના કેટલાક
ભાગમાં દેવોનો વાસ છે, નીચેના ભાગમાં માત્ર નરક જ છે, તેમાં
જીવ પોતાનાં પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત ભયંકર દુઃખ ભોગવીને કરે છે.

સૌથી ઉપરનું પાતાળ રત્નપ્રમા નામનું છે, એમાં એકમેકથી
ઉપર એવા ત્રણ વિભાગ (કાંડ) છે, ૧ સ્વરમાગ, ૨ વંકમાગ,
૩ અમ્બકુલમાગ (આમ્બકુલ). ઉપરના એમાં મવનવાસી અને વ્યન્તર
વર્ગના દેવ રહે છે. દેવો વિપેતું વધારે વર્ણન ઉર્ધ્વલોકના
વર્ણનમાં આવશે. ત્રીજા ભાગમાં અને તેની નીચેનાં બધા પાતાળમાં
પોતાનાં પાપનાં ફળ ભોગવતા પાપી જીવો રહે છે.

હરેક પાતાળમાં અનેક માળ (પ્રતર) હોય છે. સૌથી ઉપરનામાં
સૌથી વધારે છે અને જેમ નીચે, તેમ તેમ તેમાં ઓછા માળ
(પ્રતર) છે. હરેક પ્રતરની વચ્ચેવચ્ચે એકેક નરકાવાસ છે અને ત્યાંથી
ચારે દિશામાં ખીણ અનેક નરકાવાસ છે; આ નરકાવાસની વચ્ચે
આવી પડતી જગ્યામાં વળી ખીણ નરકાવાસ છે. નીચે ઉતરતાં
નરકાવાસની સંખ્યા પણ ઓછી થતી જાય છે.

એ સાતે પાતાળ (નરક) નાં નામ, અને તેના માળ (પ્રતર)
ની અને તેમાંનાં નરકાવાસની સંખ્યા નીચે આપેલી છે.

૧ રત્નપ્રમા	પાતાળમાં ૧૩ માળ અને તેમાં ૩૦૦૦૦૦૦ નરકવાસ છે.				
૨ ચર્કરાપ્રમા	" ૧૧ " "	૨૫૦૦૦૦૦	"	"	
૩ વાલુકાપ્રમા	" ૯ " "	૧૫૦૦૦૦૦	"	"	
૪ પંકપ્રમા	" ૭ " "	૧૦૦૦૦૦૦	"	"	
૫ ધૂમપ્રમા	" ૫ " "	૩૦૦૦૦૦	"	"	
૬ તમઃપ્રમા	" ૩ " "	૯૯૯૯૫	"	"	
૭ મહાતમઃપ્રમા	" ૧ " "	૫	"	"	

કુલ ૪૯ માળ (પ્રતર) અને તેમાં ૮૪૦૦૦૦૦ નરકવાસ છે.

નારક (નરકવાસીઓ) મધ્યલોકના જીવની જેમ જીવતા ગર્ભમાં અવતરતા નથી, પણ અલૌકિક રીતે ઉપપાતદ્વારા (પૃ. ૧૭૭) અવતરે છે, એટલે કે-એકાએક ભીંતના છિદ્રમાં ઉત્પન્ન થાય છે ને ત્યાંથી નીચે પડે છે. એક મુક્તિમાં એ પર્યાપ્તવિકાસ પામે છે. સર્વ સામાન્ય જીવને તૈજસ અને કાર્મણુ શરીર હોય છે તે જ શરીર. તે આ જીવને પણ હોય છે, પણ તે ઉપરાંત બહુ લયંકર સ્વરૂપનું વૈક્રિય શરીર પણ એને હોય છે (પૃ. ૧૭૧), સંસ્થાને એ હુંડસંસ્થાનવાળા છે (પૃ. ૧૭૩) ને જાતિવેદે નપુંસક છે (પૃ. ૧૭૬). તેમને પહેલા ત્રણ પ્રકારનાં દર્શન અને જ્ઞાન હોય છે (પૃ. ૧૮૧), એટલે એને અવધિજ્ઞાન કે વિભંગજ્ઞાન હોય છે ખરું, પણ આથી એમનું દુઃખ વધે છે. માત્ર એમનામાંના કેટલાકને મિથ્યાત્વ અને કેટલાકને (પૃ. ૧૮૪ ઉપર જણાવેલાં) ૨ જાતી ૫ સુધીનાં સમ્યક્ત્વ હોય છે; એને વિરતિ હોઈ શકતી નથી અને તેથી ચોથા ગુણસ્થાનથી ઉપર ચડી શકતા નથી. જેને મિથ્યાત્વ હોય છે તે ખીજાનું દુઃખ શી રીતે વધે એજ વિચાર્યા કરે છે અને એથી પોતે અત્યન્ત દુઃખી થાય છે; જેને સમ્યક્ત્વ હોય છે તે એનું તો વિચારતા નથી, પણ પોતાનાં પૂર્વજીવનાં પાપ સંભારીને દુઃખી થાય છે.

નરક જેમ નીચેનું, તેમ ત્યાંના વસનારા વધારે પાપી, અને તેમને સહેવાનાં દુઃખ વધારે લયંકર. પહેલા ૪ નરકોના નરકવાસ ઉપજી છે, ૫ માનાં કંઈક ઉપજી કંઈક શીત, સૌથી નીચેનાં

બાકીના બેમાં શીત જ છે. પહેલાં બે નરકના જીવોની લેશ્યા કાપોત, ૩
જામાં કાપોત અથવા નીત્ર, ૪ થામાં નીત્ર, ૫ મામાં નીત્ર અથવા
કૃષ્ણ અને ૬ ક્ષા તથા ૭ મામાં કૃષ્ણ હોય છે (પૃ ૧૮૭). નારકોનું
શરીરપરિમાણ પ્રત્યેક પ્રતરમાં બહુ વિવિધ માપનું હોય છે; રત્નપ્ર-
ભાના સૌથી ઉપરના માળના નારકી જીવોનું ૩ હસ્તનું જઘન્ય હોય છે.
નીચે જતાં દરેક માળમાં માપ વધતું જાય છે. અન્તે મહા-
તમઃપ્રભાનું ૫૦૦ ધનુષ્યનું માપ થાય છે. આયુ પણ નીચે જતા
માળમાં વધારે થતું જાય છે: રત્નપ્રભાના સૌથી ઉપરના માળનાનું
દુઃકામાં દુઃક ૧૦૦૦૦ વર્ષનું ને લાંબામાં લાંબું ૯૦૦૦૦ વર્ષનું
હોય છે; મહાતમઃપ્રભાનાનું દુઃકામાં દુઃક ૨૨ સાગરોપમ ને
લાંબામાં લાંબું ૩૩ સાગરોપમનું હોય છે.

નરકમાંનાં દુઃખનું બહુ ભયંકર વર્ણન કરેલું છે. ત્યાં રહેલું
બહુ ભયંકર છે. સુડદાંમાંથી વાસ નીકળે એવી વાસ ત્યાં સર્વત્ર
છટે છે; વાયુ તીવ્ર છે ને શરીરે ચટકા ભરે છે. અંધકાર સર્વત્ર
પ્રવર્તે છે. ભત્તિ અને ભોંય ઉપર ખીલતી વિદ્યોત લેપ કરેલો
હોય છે; એથી બધે એવું ચીકણું થઈ ગયેલું હોય છે કે
નારકો જરા આધાપાછા જાય કે ખસી પડે છે, એકમેક ઉપર
અથડાઈ પડે છે, ને તેથી તેમનાં દુઃખમાં વધારો થાય છે.
પીડિતોના આર્તનાદથી નરક સૌ ગાજી ઉઠે છે. ઉભયતાથી,
રોત્થથી, તાવથી અને શરીરની ચેળથી નારકો નિરંતર દુઃખી
થાય છે, અને તે કોઈરીતે દૂર કરી શકાય એમ નથી વળી
એ દુઃખોમાં નારકો પોતે જાણી જોઈને વધારો કરે છે, કારણકે
તેઓ એકમેકનો દેશ કરે છે અને પોતાનાં વૈકિય શરીરની
સહાયતાએ વિવિધ પ્રકારના સ્વરૂપ ધારણ કરે છે, એકમેકની ઉપર
પડે છે અને ભયંકર સ્વરૂપ ધારણ કરે છે ઉપરનાં ત્રણ પાતાળ
માંના નારકો ઉપર અમુરો (પરમાધામી) વિવિધ પ્રકારના અત્યાચાર
આચરે છે. અમુક પ્રકારનાં પાપનાં અમુકપ્રકારનાં પ્રાયશ્ચિત્ત હોય છે;
વ્યભિચારીએ ધીંગધીંગની ધાતુના સીના પુતળાને આલિંગન દેવું
પડે છે. માંસાહારીએ પોતાના શરીરમાંથી માંસ તોડીને ખાવું પડે
છે. દારૂડ્રીઆએ ઉકળતું સીસું પીવું પડે છે. ખીબ પાપીઓને

કાંપે છે, પીલે છે, શેકે છે, સારે છે, કાઢે છે, મેચકનો ને મુદ્દ
ગરનો માર મારે છે, પાણીમાં ડુબાડે છે, તાવડામાં તળે છે, એને
શરીરે જન્તુ વળગાડે છે, હિંસક જન્તુઓ પાસે એના શરીરને
ખવરાવે છે અથવા બીજા અનેક પ્રકારે તેમને અનેક પ્રકારનાં
ભયંકર દુઃખ દે છે.

નારકોને જે ઘા વાગે છે તેથી ગમે એટલું દુઃખ થતું હોય
તોય એથી એનું મરણ થતું નથી. ઘા પુરાય છે, અને ચીરાયેલું-
હાલરો દુકકા થઈ ગયેલું શરીર પાછું આખું થાય છે, તે વળી નવેસર-
થી દુઃખ ભોગવવા માંડે છે. નારકના પાપનાં જેટલાં ફળ તેના ભા-
ગ્યમાં લખાયેલાં હોય છે એ સૌ જ્યારે એ ભોગવી રહે છે ત્યારે
જ એનું મરણ થાય છે. તે કંઈ પણ દેખીતા કારણ વિના એનું
મરણ થાય છે. એવ જ્યારે એનું શરીર છોડે છે ત્યારે તિર્યચ અથવા
મનુષ્ય-યોનિમાં પુનર્જન્મ લે છે, કારણ કે જૈનોને મતે નરક
તે પ્રાયશ્ચિત્તસ્થાન છે, તેમાં પ્રાયશ્ચિત્ત કરવા સુધી જ પાપીએ
રહેવાનું હોય છે, સદા કાળ નહિ.

કેટલાકનો મત એવો છે કે છેવટનું પાતાળ મહાતમઃપ્રભા
એ વિશ્વનો નીચેનો છેડો છે, બીજાનો મત એવો છે કે એની
નીચે પણ તળીઆ વિનાનું સ્થાન છે અને ત્યાં નિગોદ અને
બીજાં નીચા પ્રકારના કંઈ પણ સંગ્રા વિનાના એવો રહે છે.^{૩૫}
આ સ્થિતિ આવવાનું કારણ કેટલાક જૈનોને મતે એવું છે કે
જે એવ પોતપોતાને પાપે નિગોદમાં અથવા બીજા સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિયમાં
એવા પ્રકારે જન્મ પામ્યા છે, તેને ત્યાં રહેવાનું મળે છે.^{૩૫}

ઉર્વલોક.

દેવને સૂક્ષ્મ વૈકિય શરીર હોય છે અને તેથી ભૌતિક ભાવનાએ
તે ગહુ મુખ ભોગવી શકે છે. તે ગર્ભદ્વારા જન્મતા નથી, પણ ઉપ-
પાતદ્વારા અવતરે છે (પૃ. ૧૯૭), અને તે કર્મને અનુસરીને
હોય છે. દેવનું એવન વિલાસમાં જ વ્યતીત થાય છે; તે નૃત્ય અને
કીડા કર્યા કરે છે અને પોતાનાં ભવનોમાં સ્નેહીજનોની સાથે અનેક

પ્રકારનો આનંદ લે છે. એમને પહેલા ત્રણ પ્રકારનાં દર્શન અને જ્ઞાન હોય છે અને તેથી બધા જીવોને અવધિજ્ઞાન કે વિભંગજ્ઞાન હોય છે. એમનામાં મિથ્યાત્વ હોય છે અથવા પહેલા ત્રણ પ્રકારનાં સમ્યક્ત્વ હોય છે. એમનું ચારિત્ર સાફ હોય કે ન હોય. એમને લોજનની ઇચ્છા થતાં જ તે પરિતૃપ્ત થાય છે, તેથી વિરતિ એમને સંભવતી નથી; તેથી એ ચોથા શુભસ્થાનથી ઉપર ચડી શકતા નથી. એમનાં કર્મકળ લોગવાઈ રહે ત્યારે એમનો જીવ, કેઈપણ દેખીતા કારણ વિના દેવશરીરનો ત્યાગ કરે છે અને મધ્યલોકમાં તિર્યગ અથવા મનુષ્ય-યોનિમાં પુનર્જન્મ લે છે.

દેવોના મુખ્ય ચાર વર્ગ નીચે પ્રમાણે છે:

૧ સવનવાસી પાતાળના સૌથી ઉપરના પ્રદેશમાં ભવનોમાં રહે છે.

૨ વ્યન્તર આ ધરતી નીચેના પાતાળમાં અને પાતાળ તથા મધ્યલોકની વચ્ચેનાં સ્થાનમાં રહે છે.

૩ ય્યોતિષ્ક મધ્યલોક અને ઉર્ધ્વલોકની વચ્ચેનાં સ્થાનમાં રહે છે.

૪ વૈમાનિક ઉર્ધ્વલોકમાંનાં વિમાનોમાં રહે છે.

આ ચાર વર્ગમાં વળી અનેક ઉપવર્ગ છે અને તેમાં ચે પાછા બીજા ઉપવર્ગ છે. આ ઉપવર્ગોમાં ચે પાછા અનેક ભેદ હોય છે, કારણ કે દેવો ઘણું કરીને સૌ સરખા હોતા નથી, પણ પ્રત્યેક સિદ્ધસિદ્ધ પદવીના હોય છે. એવી પદવીઓની સંખ્યા પણ અનેક હોય છે. સવનવાસીઓમાં અને કેટલાક વૈમાનિકોમાં એવી પદવીઓ હોય છે. તે અનુક્રમે નીચે પ્રમાણે છે.

૧ હંદ્ર. રાજા

૨ સામાનિક, રાજકુમાર

૩ પ્રાચલિય રાજપુરુષ

૪ પારિવય ઉચ્ચ સેવક

૫ આત્મરક્ષક ઇન્દ્રના શરીર રક્ષક

૬ લોકપાલ ચોકીદાર.

૭ જ્ઞાનિક યોદ્ધા

૮ પ્રકીર્ણક નાગરિક

૯ આમિયોગ્ય સામાન્ય સેવક

૧૦ કિલ્લિવિષ્ટ નીચ જાતિના.

વ્યન્તરેમાં અને જ્યોતિષકોમાં ઉપરમાંથી ૩ જ અને ૬ ટૂી પદવી હોતી નથી. વૈમાનિકોના સૌથી શ્રેષ્ઠ વર્ગમાં બીજા વધારે પણ ઉપવર્ગ છે.

જુદા જુદા વર્ગ ઉપવર્ગના દેવો તેમના દેખાવમાં, શરીર-પરિમાણમાં અને વસાહિકમાં એકમેકથી જુદા હોય છે.

દેવતું આયુષ્ય દુઠામાં દુઠું ૧૦૦૦૦ વર્ષનું, લાંગ્રામાં લાંબુ ૩૩ સાગરોપમનું હોય છે. પહેલા ત્રણ વર્ગના દેવની લેશ્યા કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત કે તૈજસ હોય છે, બાકીનાની તૈજસ, પદ્મ કે શુકલ હોય છે.

ભવનવાસીઓ રત્નપ્રભાના (પૃ. ૨૪૦) ઉપરના ભાગમાં ખાસ કરીને મધ્યલોકની નીચેના ભાગમાં સુંદર ભવનોમાં રહે છે. તેઓ દેખાવે કુમાર જેવા હોય છે, તેથી જ તેમના વર્ગના નામના બીજા પદમાં કુમાર શબ્દ આવે છે. એ વર્ગ નીચે પ્રમાણે છે:—

૧ અસુરકુમાર ૨ નાગકુમાર ૩ સુપર્ણ (ગરુડ) કુમાર ૪ વાયુકુમાર ૫ દ્વૌપકુમાર ૬ વદધિકુમાર ૭ દિક્ (દિશા) કુમાર ૮ વિશુકુમાર ૯ સ્તનિત (મિથગર્જના) કુમાર ૧૦ અગ્નિકુમાર.

દરેક વર્ગ ઉપર બે બે ઇન્દ્ર હોય છે, તેમાંનો એક ઉત્તરમાં અને બીજો દક્ષિણમાં રહે છે. અત્યેક ઇન્દ્રને અનેક ઇદ્રાણીઓ ને અનેક ઉપેન્દ્રાણીઓ હોય છે. તેમની પાસે ૭ મા વર્ગમાંની ૭ સેનાપતિવાળી ૭ સેના હાજર રહે છે. સેનાના ૭ વર્ગ તે આ પ્રમાણે છે:—પદાતિ, અશ્વ, હસ્તી, રથ, મહીષ, વાઘ અને નર્તકો. અહીં કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત અને તૈજસ લેશ્યા હોય છે.

વ્યંતર ભવનપતિની ઉપરના ભાગમાં અનેક નગરમાં રહેનારા દેવો છે, તેમના જુદા જુદા ૮ વર્ગ નીચે પ્રમાણે છે:—

૧ મૂલ	૨ પિરાલ	૩ ચક્ષુ	૪ રાહસ
૫ કિંમર	૬ કિંપુસ્થ	૭ મહોરમ	૮ ગન્ધર્વ

રત્નપ્રભા પાતાળના ઉપરના ૧૦૦૦ ચોજનમાં આવેલા નગરોમાં, મધ્યલોક અને અધોલોકની વચ્ચેના ભાગમાં વ્યન્તરે વસે છે. તેના દરેક વર્ગની ઉપર બે બે ઇન્દ્ર હોય છે, દરેક ઇન્દ્રને ૭-૭ સેના હોય છે. કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત અથવા તૈજસ લેશ્યા હોય છે. જ્યોતિષકને એકલી તેજોલેશ્યા હોય છે.

જ્યોતિષક તે ગગનમંડળના અધિવાસી છે. જમ્બૂદ્વીપ, ધાતકીખંડ અને ૧ પુષ્કરદ્વીપની ઉપર ૭૬૦ થી ૯૦૦ ચોજન ઉંચે બરાબર મેરૂ પર્વતની ચારે બાજુએ રહે છે. અનેક પ્રકારના વિમાનોમાં બેસીને તેઓ સત્વર વેગે ફરે છે. જ્યોતિષકના ૫ પ્રકાર છે—સૂર્ય, ચન્દ્ર, ગ્રહ, નક્ષત્ર ને તારા. એક સૂર્ય ને ૧ ચન્દ્રનો પરિવાર ૮૮ ગ્રહ, ૨૮ નક્ષત્ર અને ૬૬૯૭૫૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ તારા હોય છે. જૈનોનો વિશિષ્ટ મત છે કે અનેક દ્વીપસમુદ્રોમાં થઈને અસંખ્ય સૂર્ય, અસંખ્ય ચન્દ્ર અને અસંખ્ય ગ્રહ, નક્ષત્ર તથા તારા છે, જમ્બૂદ્વીપને ૨ સૂર્ય, લવણોદને ૪, ધાતકીખંડને ૧૨, કાલોદને ૪૨, ૧ પુષ્કરદ્વીપને ૭૨—એ રીતે મનુષ્યલોકમાં સૌ મળીને ૧૩૨ સૂર્ય છે. ૧૩૨ ચન્દ્ર છે. ગ્રહ, નક્ષત્ર અને તારા પણ તે જ પ્રમાણમાં છે. તે ચર છે અને તેની પછીના બધા સ્થિર છે.

જૈનો ઉપર પ્રમાણે માને છે, કારણ કે તેઓ મધ્યલોકવિષેના પોતાના જુગોળદર્શનને વળગી રહે છે અને તેથી એ વિષયના બધાં ભારતદર્શનથી જૈનો જુદો મત ધરાવે છે. તેઓ માને છે કે “એક અહોરાત્રના ૩૦ મુહૂર્તમાં સૂર્ય—અને તે જ રીતે સૌ જ્યોતિષકો મેરૂ પર્વતની આસપાસનું માત્ર અર્ધું જ વર્તુળ ફરી શકે છે, તેથી ભરત-વર્ષમાં રાત જ્યારે પૂરી થાય, ત્યારે જે સૂર્ય આગલે દિવસે પ્રકાશ્યો હતો તે મેરૂપર્વતની વાયવ્ય દિશાએ આવી શકે. તે સમયે ભરતવર્ષની પૂર્વમાં જે સૂર્ય ઉગે છે, તે

તેથી આગલી સંધ્યાએ આથમેલો સૂર્ય ન હોઈ શકે, પણ તેનાથી જુદો બીજો જ સૂર્ય હોઈ શકે. એ બે સૂર્ય વચ્ચેનો લેદ આંખે કરી શકતો નથી. ત્રીજે દિવસે સવારે પાછો પહેલા દિવસનો સૂર્ય તે દરમિયાન મેરૂની આગ્નેય દિશાએ આવી પહોંચીને ઉગે છે અને એ વ્યવસ્થા નિરંતર ચાલી જાય છે. એ જ કારણે જોનો જમ્બૂદ્વીપમાં બે ચંદ્ર, બે સૂર્ય અને એ પ્રમાણે બધું બેવડું માને છે. પણ ભારતવર્ષમાં તો એકેકાળે એમાંનું એકેક જ દેખાય છે, અને જાને એકમેકની સાથે દેખાવમાં સરખાં છે, તેથી દેખાવમા કશો ભેદ પડતો નથી. ” ૩૬

જમ્બૂદ્વીપ ઉપર જેટલા જ્યોતિષકો છે તેથી બીજા દ્વીપો અને સમુદ્રો ઉપર સ્વાભાવિક રીતે જ વધારે હોય છે. કારણ કે તે મેરૂથી બહુ દૂર આવેલા છે અને સૂર્ય ચંદ્ર વધારે હોવાથી તેનો પરિવાર પણ વધારે હોય છે.

પુષ્કરદ્વીપમાં વચ્ચોવચ્ચ જે માતુષોત્તર પર્વત આવેલો છે તે એ દ્વીપના બે સરખા ભાગ કરે છે. મેરૂથી એ પર્વત સુધીના ૨૧ ખંડમાં મનુષ્ય વસે છે; એ પર્વતની પેલીપાર જ્યોતિષક ખંસતા નથી, પણ પોતાને સ્થાને સદા સ્થિર રહે છે. ત્યાં સૂર્ય ને ચંદ્ર એકમેકથી ૧૦૦૦૦૦ યોજન દૂર છે, અને તેમનાં અનેક વર્તુળ બનેલાં છે.

મેરૂ પર્વતની ઉપર અસંખ્ય યોજન પછી શરૂ થતા અને માળ ઉપર માળમાં ગોઠવાયેલા ઉર્ધ્વલોકમાં રહેલા વિમાનોમાં વૈમાનિકો વસે છે.

એકેક વિમાનમાં (નીચેથી ઉપરને અનુક્રમે) કેટકેટલા માળ આવેલા છે તેની હકીકત નીચે આપું છું. ૧ થી ચોથા પ્રદેશમાં બે બે વિમાન છે; એક ઉત્તરમાં, એક દક્ષિણમાં ને નવમાથી પારમા પાછળના કોષ્ટકમાં તેને માટે ૬ અને ૬ અક્ષરો મૂક્યા છે. સ્વેતાંબર અને દિગંબર મતમાં જે ભેદ છે તે પણ એ કોષ્ટકમાં સાથેસાથે બતાવ્યો છે.

શ્રીક	દિશા	સ્થાન	માલગણ્યા	દિગમ્બર	માલગણ્યા
૧	દ. ઠ.	{ ગોધર્મ દશાન	૧૩	ગોધર્મ દશાન	૩૧
૨	દ. ઠ.	{ મનલુમાર માહેન્દ્ર	૧૨	મનલુમાર માહેન્દ્ર	૭
૩	મધ્ય માં	મદ્યલોક	૯	મદ્ય મદ્યોત્તર	૪
૪	"	લાન્તક	૫	લાન્તક કાપિષ્ઠ	૩
૫	"	શુક	૪	શુક મહાશુક	૧
૬	"	સદસાર	૪	સતાર સદસાર	૧
૭	દ. ઠ.	{ જ્ઞાનત પ્રાનત	૪	જ્ઞાનત પ્રાણત	૩
૮	દ. ઠ.	{ કારણ અધ્યુત	૪	કારણ અધ્યુત	૩
૯		{ અર્ધો. મધ્ય. દર્શ્ય	૯.	{ અર્ધો. મધ્ય. દર્શ્ય.	૯
૧૦		...	...	૧ અનુદેશ	
૧૧		૫ અનુદેશ	૧	૫ અનુદેશ	

ઉપરના કોષ્ટકથી જોઈ શકાય છે કે અનુદેશો નવ દિશાઓ
માને છે. ઉપરના ક્રમ ઉપરાંત નવ અનુદેશો છે, તે

લોકની આસપાસ વસે છે. દ્વિગચ્છરોને મતે એમના ૨૪ વર્ગ છે: સારસ્વત, આદિત્ય, ચક્ષિ, ચરુણ, ગર્દતોય, તુષિત, અવ્યાબાધ અને અરિષ્ટ અને એ વર્ગોની વચ્ચે આવતા બીજા ૧૬ વર્ગ—કુલ ૨૪ એ મોહ-મુક્ત હોય છે અને તેથી એમને દેવર્ષિ કહે છે; તીર્થંકરો જ્યારે દીક્ષા લેવાના હોય છે ત્યારે તેઓ તેમની પાસે આવે છે, અન્તે મનુષ્ય જન્મ ધારણ કરે છે અને મોક્ષ પામે છે.

૧ થી ૮ મુધીના પ્રદેશને કલ્પ કહે છે અને ત્યાંના વસ-રને કલ્પોપપન્ન કહે છે; તેથી ઉપરના પ્રદેશને કલ્પાતીત કહે છે અને આના વસનાર પણ તે જ નામે ઓળખાય છે.

વૈમાનિકોનાં નામ એમનાં સ્થાન ઉપરથી પડેલાં છે. એ સ્થાન આશુનાં આંધેલાં ને લબ્ધ છે, એકેકા નગર જેવડા મોટાં છે. કની પેઠે એના પણ એકેકેક ઉપર ગોઠવાયેલા માળ છે, એકેક માળમાં વચ્ચે મધ્યવિમાન હોય છે, ત્યાંથી ચારે દિશામાં વિમા-ની ચાર શ્રેણિઓ હોય છે; અને એ શ્રેણિઓની વચ્ચે વળી ૪ છુટાં વિમાન હોય છે.

દેવલોકમાં રહેનાર દેવો દેખાવે અતિ સુંદર હોય છે, પ્રકાશિત માર જેવા હોય છે, એમને છાયા હોતી નથી, એ આંખનો લોકારો મારતા નથી, એમના વાળ ને નખ વધતા નથી. એમને સદા ઇન્દ્રિયસુખ મળ્યે જાય છે; સુંદર શબ્દ, ગંધ, રસ ને વર્ણુ નિર-ન્તર બહલાયા જાય છે, અને આંખો સદા લબ્ધલાવે મીઠાયા વિનાની રહે છે. ત્યાં સદા સુખી સ્થિતિ પ્રવર્તે છે, રાત-દિવસનો ભેદ નથી અને મણિમાણિક્યના પ્રકાશથી સૌ પ્રકાશી રહે છે.

સ્વર્ગ જેમ ઉચેતું, તેમ ત્યાં રહેનાર દેવતું આયુ, આવેલી, બળ અને એનો આનંદ વધારે; પણ તેના શરીરે જે જે વિશેષ આત્મવેદન (જ્ઞાન-Consciousness), 'કર્મ'નું ગારમા પાછળનાં આત્મા દેવને પ્રવાસમોહ ઓછો હોય છે). છે. સ્વેતાંશ્વર આત્મા, બીજા અને ત્રીજામાં પદ્મ અને દોષકમાં સાથેસાથે બે જુદા જુદા પ્રદેશમાંના દેવોને નારીસુખ

જુદે જુદે પ્રકારે લોગવવાનું હોય છે. પહેલા પ્રદેશમાં નીચા પ્રકરના દેવોની પેઠે શારીરિક સંલોગ હોય છે, બીજા પ્રદેશમાંના દેવો પોતાની નારીઓને આલિંગન અને ચુમ્બન દઈને તથા તેમને લાડ લડાવીને-પંખાળીને સન્તોષ પામે છે, અને પોતાની કામ વાસના તૃપ્ત કરે છે. ત્રીજા ને ચોથા પ્રદેશમાંના દેવ પોતાની દેવીઓના સૌન્દર્યને ભોળને, પાંચમા અને છઠ્ઠામાંના દેવ તેમના મિદ્ધ સુર સાંભળીને અને સાતમા તથા આઠમાના દેવ તેમની સુન્દરતા મનમાં વિચારીને આનન્દ પામે છે. આમ પ્રદેશ જેમ ઉંચો, તેમ ત્યાંના દેવનું કામજીવનનું સ્વરૂપ સૂક્ષ્મ, સૌથી ઉપરના-૬ માથી ૧૧ મા સુધીનાં-કલ્પાતીત પ્રદેશમાંના દેવોને કશી કામવાસના હોતી નથી. ત્યાં સ્ત્રીઓ પણ હોતી નથી.

કલ્પોપપન્ન (૧-૮) દેવોના દશ ઇંદ્ર છે. ૧, ૨ પ્રદેશમાં બે બે ઇન્દ્ર હોય છે, એક ઉત્તરના દેવો ઉપર અને બીજો દક્ષિણના દેવો ઉપર રાજ્ય કરે છે; ૩મા થી ૬ ઠા સુધીના પ્રદેશમાં એક જ ઇન્દ્ર હોય છે. ૭-૮ માં બે બે વચ્ચે એક ઇંદ્ર હોય છે. કલ્પાતીતના (૯-૧૧) દેવો કોઈ ઇંદ્ર જ નથી હોતો. ત્યાં સૌ દેવો એક-એકની સરખા હોય છે ને તેથી સૌ મહામિન્દ્ર (હું ઇન્દ્ર એમ) કહેવાય છે.

વૈમાનિક દેવોના વિવિધ વર્ગના ઇન્દ્રો વિષે જૈનોએ વિસ્તીર્ણ કથાઓ લખી છે. એ કથાઓમા મૌધર્મના ઇન્દ્રને રાક્ષ કહ્યો છે, બીજા ઇન્દ્રોનાં નામ પોતપોતાના કલ્પને અનુકૂળ છે. જગતમાં મહત્ત્વના બે બે પ્રસંગો બને છે, તે સૌમાં અને ખાસ કરીને તીર્થ-કરોના ઇતિહાસમાં શક મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. દક્ષિણ વિભાગમાં વ્યારે કોઈ તીર્થ કરનો જન્મ થાય છે ત્યારે એનું આમન ટોલે છે. પોતાના અવધિદાનને બળે એમ યવાનું કારણ એ બાળી લે છે, ધડી પોતાના હરિભોજ્યેશને મુધર્મમંડપમાંના મુખે નામના એક ચોજન પરિધના ઘંટને વગાડવાની આજ્ઞા કરે છે. એ પ્રયત્ન ઘંટની ત્રણ ગજનાઓ કરે છે, ત્યારે મુધર્મ સ્વર્ગના બીજાં જીવનમાંના ૩૧૯૯૯૯૯ ઘંટ પણ વાગવા માટે છે. મૌ દેવ આવધાન થાય છે, શો પ્રમંગ બન્યો છે? તે શક પામેથી માંભળી લે

છે અને, ગમે તો તીર્થંકર ઉપરના સ્નેહના, કે લક્ષિતાના કારણે, ગમે તો જિજ્ઞાસાને કારણે કે કાં તો શકની આજ્ઞાને કારણે સૌ એકઠા થઈ જાય છે. પછી શકે પોતાના અનુચરવર્ગ સાથે વિમાનમાં ચડે છે, મધ્યલોકમાંના નંદીશ્વરદ્વીપમાં આવેલા રતિકર પર્વત ઉપર ઉતરે છે અને ત્યાંથી તીર્થંકરને ઘરે એમની લક્ષિત કરવા જાય છે. ત્યાંથી તીર્થંકરને મેરૂપર્વત ઉપર જન્માભિષેક કરવા લઈ જાય છે. એવી જ રીતે ખીજા દેવપના ઇન્દ્રો મધ્યલોકમાં આવે છે, એમની લક્ષિત કરે છે ને પછી પાછા પોતાનાં ભવનમાં જાય છે. શકે અને ખીજા ઇન્દ્રો પણ તીર્થંકર દીક્ષા લે છે, કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે ને નિર્વાણ પામે છે ત્યારે પણ એજ પ્રમાણે કરે છે.

બધાં કલ્પોપપન્ન સ્વર્ગમાં કર્મને પરિણામે, ખાસ કરીને (શુદ્ધ કે બાલ) તપને પરિણામે મિથ્યાત્વ અને સમ્યક્ત્વવાળા દેવો હોય છે; ગૈવેયક* સ્વર્ગમાં પણ એ પ્રમાણે થાય છે, અને અલબ્ધ (પૃ. ૧૯૪) જીવોએ પણ પૃથ્વી ઉપર સમ્યક્ ચારિત્ર આચર્યું હોય તો તે પણ ત્યાંસુધી ઉપજે છે. ઉપરનાં સ્વર્ગમાં તો માત્ર સમ્યક્ત્વ જ પ્રવર્તે છે. પહેલા બે સ્વર્ગના દેવ પછીના ભવમાં પર્યાપ્ત ભૂમિકાય, અપૂકાય કે વનસ્પતિકાય, પચેન્દ્રિય તિર્યગ્ કે મનુષ્ય-યોનિમાં અવતરાય એવાં કર્મ બાધે છે, ત્રીજી દેવ સ્વર્ગના દેવ પચેન્દ્રિય તિર્યગ્ કે મનુષ્ય-યોનિમાં અવતરાય એવાં અને ત્યારપછીનાં સ્વર્ગના દેવ માત્ર મનુષ્યયોનિમાં અવતરાય એવાં કર્મ બાધે છે.

વિજય, વૈજયન્ત, જયન્ત, અપરાજિત અને સર્વાર્થસિદ્ધ એ પાંચ અનુતર સ્વર્ગમાં બધા દેવોને સમ્યગ્જ્ઞાન હોય છે અને તે સૌ ચોથા ગુણસ્થાન ઉપર હોય છે. પહેલાં ચારમાંના દેવને હજી બે વાર અવતરવું પડશે, પાંચમાને હજી એકવાર જન્મવું પડશે, ને પછી તેમને મોક્ષ પ્રાપ્ત થશે.

સિંધોનું ધામ.

સર્વાર્થસિદ્ધ સ્વર્ગની ઉપર ૧૨ યોજને દશલાક્ષમાર પૃથ્વી છે.

* ગૈવેયક સ્વર્ગનું એ નામ એટલા માટે પડેલું છે કે એ સ્થાન લોકપુરુષના ગ્રીવા (ગરદન) રૂપ છે.

અવસર્પિણી અને ઉત્સર્પિણી એકવારના પરિક્રમણે એક કાળચક્ર થાય છે. સર્પિણીના ૬ યુગમાંના પ્રત્યેકને ચાર ઠંઠે છે.^{૩૮} કાળચક્ર વિનાઆદિએ, વિનાઅન્તે એકને એક જ રીતે નિરન્તર ક્રિયા જાય છે; અવસર્પિણી પછી ઉત્સર્પિણી અને ઉત્સર્પિણી પછી અવસર્પિણી આવ્યે જ જાય છે.

મનુષ્યલોકનો ઇતિહાસ તે એ કાળચક્રના* પરિક્રમણનો ઇતિહાસ છે. પૃથ્વી ઉપર વિવિધ આરમાં શું બન્યું અને તે પૂર્વે શું બન્યું હતું એનું વર્ણન જૈન દાર્શનિકો આપે છે; વળી હવે કાળચક્ર ફરશે ત્યારે શું બનશે, આપણે વર્તમાનમાં દુષ્કાળમાં છીએ એ આરમાં હત્યે શું અશુભ બનવાનું છે, ત્યારપછી નામાં શું અશુભતમ બનવાનું છે અને ફરી પ્રવર્તતી ઉત્સર્પિણીમાં ખીરે ખીરે શું શુભ બનવું જવાનું છે એ સૌ હકીકતો. પોતાના સર્વશ શુદ્ધની સહાયતાએ વર્ણવે છે.

જૈન ગ્રંથોમાં બીજા આર વિશે સંક્ષિપ્ત જ વર્ણન છે, કારણ કે તેમાં મનુષ્યોની સર્વ સામાન્ય સ્થિતિ હોય છે, પણ સુષમદુઃખમા ને દુઃખમસુષમા એ બે આરનું વર્ણન સવિસ્તર છે. આ બે આરમાં નિયમિત રીતે ૬૩ શલાકા પુરૂષ થાય છે અને જૈનોના જગ-દિતિહાસમાં એ મધ્યખિન્દુએ છે. ૨૪ તીર્થંકર, ૧૨ ચક્રવર્તી, અને ૨૭ વીર (૯ વલ્લેશ્વર, ૯ વાસુદેવ અને ૯ પ્રતિવાસુદેવ) એ રીતે ૬૩ શલાકા પુરૂષ છે. પ્રત્યેક સુષમદુઃખમામાં એકેક તીર્થંકર અને એકેક ચક્રવર્તી થાય છે; બીજા બધા તીર્થંકર, ચક્રવર્તી અને વીર દુઃખમસુષમામાં થાય છે અને બંને સર્પિણીમાં એમ બંને છે.*

* આમજ જણાવી ગયા છીએ કે આ કાળચક્રનું પરિક્રમણ મધ્ય-લોકના ભરત ને ઐરવત ક્ષેત્રમાં જ પ્રવર્તે છે બીજા ક્ષેત્રોમાં તો અમુક આર રથાધીભાવે પ્રવર્તે છે. બંને કુરુમાં નિરન્તર સુષમસુષમા, દરિવાસમા અને રમ્યકવાસમા સુષમા, હંમવતમાં અને દેરણ્યવતમાં સુષમદુઃખમા, વિદેહમાં અને અંતરદીપોમાં દુઃખમસુષમા પ્રવર્તે છે. ૩૯

૦ બીજા વચ્ચે કેટલાક પુરોને સમ્રાટ તરીકે ગણાવ્યા છે, તે રીતે તો એમની સંખ્યા એથી થે વધી જાય. એવા વધારેના શલાકાપુરો આ પ્રમાણે

આ પાંચેય વર્ગના શલાકા પુરુષોનાં જીવનચરિત એકમેક-
નાની સાથે મોટે ભાગે મળતાં આવે છે. એમના ગુણ એકસરખા
છે ને જીવનના મહત્ત્વના પ્રસંગો પણ એકમેકની સાથે એકસરખા
હોય છે. ત્યારે જૈનોના જગદિતિહાસમાં પ્રવેશ કરીએ તે પૂર્વે આ
શલાકા પુરુષના ઇતિહાસની સ્થિતિ સંક્ષેપમાં જોઈ જઈએ.

૬૩ શલાકાપુરુષ.

૨૪ તીર્થંકર.

તીર્થંકર એ જૈનોના પચગમ્યરો છે. એ ધાર્મિક મૂળતત્ત્વો
પ્રકટ કરે છે અને પોતાના ઉપદેશ અને આચાર દ્વારા પોતાના
અનુયાયીઓને મોક્ષ અપાવે છે. તીર્થંકર (તીર્થંકર) શબ્દનો
અર્થ યુરોપમાં એવો લેવાય છે કે 'તારક, માર્ગદર્શક' એટલે
સંસારસાગરમાં જે માર્ગે યઈને ભક્તજન નિર્ભયતાએ જઈ શકે
અને બધાં દુઃખને દુખાવીને નિર્વાણ પામી શકે એવો માર્ગ
દેખાડનાર અથવા કાઢી આપનાર. પણ જૈનો એ શબ્દનો એવો
અર્થ લે છે કે સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા એ ચાર
જૈનતીર્થને અસ્તિમાં લાવનાર પુરુષ. તીર્થંકર શબ્દને બદલે
જીન પણ કેટલાક શબ્દ વપરાય છે. એ જિન એટલે જીતનાર
કહેવાય છે, કારણ કે સંસાર પ્રત્યેના રાગદેષને જીતીને મુક્ત
થયા છે. * અર્હત એટલે પૂર્ણ ચોખ્ખ કહેવાય છે, કારણ કે એમના

છે:—૧ નારદ, ૧૧ દ્ર. અને એ વિષે અહીં કશું વધારે લખીશું નહિ,
કારણ કે એમનું મહત્ત્વ ૬૩ શલાકાપુરુષ કરતા બહુ ઓછું છે ને જૈન
મન્યોમા પણ એમનું વર્ણન બહુ ઓછું છે. ૪૦ તીર્થંકરોના ૨૪ પિતા
તેમજ ૭ (૧૪) કુલકર પણ શલાકાપુરુષ જેવા ગણાય છે; એમને વિષે
ચોક્કસ રચાને સંક્ષેપમાં વર્ણન આવશે.

* જિન શબ્દ તીર્થંકરને માટે જ વપરાય છે એમ નથી. જે
વગરજાનની પ્રાપ્તિ થાય છે એવા સૌ મુક્ત થનાર પુરુષોને માટે પણ વપરાય
જેમકે શ્રવણ જેલગોલાના લેખમાં બાહુબલિને જિન શબ્દ જ ઓળખાવ્યો
કે ને મન્ધર્વ પણ જિન કહેવાય છે, સામાન્ય જિનથી જુદા પાડવા
તીર્થંકરને જિનેશ્વર કહે છે.

વાવે છે, વળી ઇંદ્રો મેઘપર્વત પર લઈ જઈ તીર્થંકરને નવરાવે છે, પ્રભાતે રાજા મોટો મહોત્સવ કરે છે, તેમાં પ્રજાજન ભાગ લે છે; રાજા મોટા દાન દે છે અને ઠેદીઓને છોડી દે છે. દેવો અને મનુષ્યો જ નહિ, પણ જીવ માત્ર જિનજન્મથી આનન્દ પામે છે, એટલે સુધી કે નારહી જીવોને પણ એક દષ્ટિ સુધી શાતા થાય છે અને તેમના દુઃખ કંઈક ઓછા થાય છે.

પછી રાજકુમાર મોટો થાય છે ને તેના પદને શોભે એવી રીતે એનું લાલન પાલન થાય છે. ધવરાવવાને, નવરાવવાને, શીખવવાને, રમાડવાને, તેડવાને એમ પાંચ પ્રકારે ઉછેરવાને માટે પાંચ દાસીઓ રાખવામાં આવે છે. કુમાર જ્યારે બૂખ્યો થાય છે, ત્યારે ઇન્દ્રે એના અંગુઠામાં મૂકેલું અમૃત ચૂસે છે, સ્તનપાન કરતો નથી. કુમાર જેમ જેમ મોટો થતો જાય છે તેમ તેમ એ સુંદર ને જ્ઞાની થતો જાય છે, પોતાની અસાધારણ શક્તિનાં પ્રમાણ અદ્ભુત આશ્ચર્યોવડે બાળપણથી જ આપતો જાય છે.

એને બધી કળાઓનું અને જ્ઞાનનું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે; કુમાર ધીરેધીરે સુવાન થાય છે અને સારી રીતે બધા વિલાસ લોગવે છે. અન્તે યુગ ઠાઠમાઠથી સુંદર રાજકુમારી સાથે લગ્ન કરે છે ને પુત્રનો પિતા બને છે. કેટલાક તીર્થંકરો પોતાના પિતાના સંસારત્યાગ પછી રાજ્ય પણ કરે છે.

ગમે એટલો ભયકો, ગમે એટલી સત્તા જીવાન રાજકુમારને ભૌતિક વિલાસોની નિરર્થકતા અને ભૌતિક ગડમથલની અનર્થકતા વિષે છતરી શકતી નથી. સંસાર તળવાની એને ધીરેધીરે ઇચ્છા થાય છે. અસુક અસાધારણ પ્રસંગને કારણે (પાર્શ્વનાથને પોતાના પૂર્વતીર્થંકરની પ્રતિમા દેખાઈ હતી તે કારણે) એ ઇચ્છા નિષ્પ્રયાત્મક થાય છે. લૌકાંતિક દેવો એમની એ ઇચ્છાને દૃઢ કરે છે અને એમને બાવી જગતારક માની એમની સ્તુતિ કરે છે. એક વર્ષ સુધી પોતાના ધનસંચારમાંથી મોટાં મોટાં દાન કરે છે. પછી જ્યારે દીક્ષાનું મહાપર્વ આવે છે ત્યારે શક અને બીજા દેવો એ મહોત્સવને અનુકૂળ એમને શણગારે છે અને સુંદર શિબિકામાં

એસાડીને લોકના મહાનન્દ વચ્ચે એમને વનમાં લઈ જાય છે. અહીં એ પોતાના સૌ આબૂપણ ઉતારી દે છે અને પંચમુદ્રિ લોચ કરે છે એટલે કે પાંચ મુઠીથી પોતાના કેશ ઉતારી કાઢે છે. ઇન્દ્ર એ કેશ એક પાત્રમાં એકઠા કરી લે છે અને તેને ક્ષીરસમુદ્રમાં પધરાવે છે.

સમ્યક્ ચારત્રને હેતુએ તીર્થંકર હવે પોતાના શરીરની અવગણના કરે છે; પોતાના દિવસો ધ્યાનમાં ગાળે છે; ઉપવાસ કરે છે અને ખીજો તપ આચરે છે. ક્યાંય લાંબો સમય કરીને રહેતા નથી, સ્થાનસ્થાનાન્તરે પરિક્રમણ-વિહાર કર્યા કરે છે. એમના જીવનની વિશુદ્ધિ ૨૧ પ્રકારે પ્રમાણિત થાય છે: ૧ જેમ તાંબાના વાસણ (કે કમળપત્ર) ઉપર જળ રહેતું નથી, જેમ છીપોલીને મેશ ચોટતી નથી તેમ તીર્થંકરને અશુભકર્મ ચોટતાં નથી; ૨ જીવની પેઠે એમની ગતિ અસ્ખલિત હોય છે; ૩ આકાશની પેઠે નિરાશ્રય હોય છે. ૪ વાયુની પેઠે એ અપ્રતિબદ્ધ હોય છે; ૫ શરદ્ ઋતુના જળની (કે ચન્દ્રની) પેઠે એમનું હૃદય સ્વચ્છ હોય છે; ૬ કમળ-પત્રની પેઠે કશાથી એ મલિન થતા નથી; કાચબો જેમ પોતાના અંગોને, તેમ એ પોતાની ઇન્દ્રિયોને ગોપવી રાખે છે; ગોંડાના શીંગડાની પેઠે એ એકલા વિચરે છે; ૮ પક્ષીની પેઠે મુક્ત હોય છે; ૯ ભારુણ્ડ પક્ષીની પેઠે પ્રમાદરહિત હોય છે; ૧૦ હાથીની જેવા પરાક્રમી હોય છે; ૧૧ વૃષભના જેવા પ્રચંડ હોય છે; ૧૨ સિંહના જેવા અપરાજિત હોય છે; ૧૩ મન્દર પર્વતના જેવા અવિગળ હોય છે; ૧૪ સમુદ્રના જેવા ગંભીર હોય છે; ૧૫ ચન્દ્રના જેવા સૌમ્ય-શાન્ત હોય છે; ૧૬ સૂર્યના જેવા પ્રચણ્ડ તેજવાળા હોય છે; ૧૭ સુવર્ણ જેવા શુદ્ધ હોય છે; ૧૮ પૃથ્વીના જેવા સહિષ્ણુ હોય છે; ૧૯ અને અસિની પેઠે પ્રકાશ આપનારા હોય છે. ૨૦

જગત્ અને એના સુખ પ્રત્યે ઉદાસીન રહીને પોતાનાં સર્વ કર્મમાંથી મુક્ત થવાનો ત્યારપછી તીર્થંકર પ્રયાસ કરે છે; તેમને જન્મથી ત્રણ પ્રકારનાં જ્ઞાન તો મળેલાં હોય છે જ, પણ હવે એથું જ્ઞાન-મનઃપર્યાય જ્ઞાન-ખીજના વિચારો બાણી લેવાનું જ્ઞાન-પ્રાપ્ત કરે છે. અન્તે કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે ને ત્યારે એ કેવલી

થાય છે. પછી દેવો એમની પૂજા કરવા દોડી આવે છે અને પ્રથમ એમને એ ધર્મનો ઉપદેશ આપે છે. ત્યારપછી સર્વ જીવોને ધર્મનો ઉપદેશ આપવા એ નીકળે છે. (વચરે છે.)

તીર્થંકર સાધારણ રીતે લબ્ધ સમવસરણમાં (સલા મંડપમાં) બેસીને ઉપદેશ આપે છે. એ સમવસરણ દેવો મહાસમારમ્ભે એમને માટે ખાસ વિકુર્વે છે. એ હેતુએ વાયુકુમાર એક યોજન ધરાતળા સ્વમ્ભ કરે છે, મેઘકુમાર એના ઉપર સારી રીતે છાંટકા કરે છે, વ્યન્તરો એના ઉપર કુલ અને મણિ વેરે છે. પછી દેવો એના ઉપર મંડપ બાંધે છે, એ મંડપ ગોળ કે ચારસ હોય છે. એમાં ત્રણ ભીંતો બાંધેલી હોય છે. પહેલી એટલે સૌથી અન્દરની વૈમાનિકો રત્નમણિએ બાંધે છે, બીજી એટલે વચલી જ્યોતિષ્કો સુવર્ણ બાંધે છે અને ત્રીજી એટલે સૌથી બહારની લવનપતિઓ રૂપે બાંધે છે. દરેક ભીંતને ગોતીએ શણગારેલાં ચાર ચાર દ્વાર હોય છે. વ્યન્તરોએ બાંધેલી મધ્યમણિપીઠ ઉપર એક ચૈત્યવૃક્ષ હોય છે અને તેની નીચે વ્યાસપીઠ હોય છે, તે રત્નની હોય છે. આના ઉપર ચાર બાજુએ ચાર સિંહાસન ગોઠવેલાં હોય છે દરેક ઉપર ત્રણ છત્ર ધરેલાં હોય છે, તેમની ચારે બાજુએ બે બે ચક્ષુ આમર લાંબને ઉભા રહેલા હોય છે અને તેમની સામે સુવર્ણપદ્મ ઉપર સ્ફટિક-મય ધર્મચક્ર આવી રહેલું હોય છે. પછી પૂર્વ દિશાએથી તીર્થંકર સમવસરણમાં પ્રવેશ કરે છે અને પૂર્વાભિમૂખે પૂર્વભણીના સિંહાસને બિરાજે છે. બીજાં ત્રણ સિંહાસનો ઉપર તે જ સમયે તીર્થંકરની પ્રતિમૂર્તિ ઢેળાય છે અને તેથી એ બધી દિશા તરફ એક જ સમયે નિહાળતા જણાય છે. ચારે બાજુએ નિયત કરેલે સ્થાને સમવસરણમાં લોક બેઠા કે ઉભા હોય છે: લવનપતિઓની, વ્યન્તરોની, જ્યોતિષ્કોની અને વૈમાનિકોની સ્ત્રીઓ તથા સાધ્વીઓ ઉભી હોય છે; એ ચાર પ્રકારના દેવ, સાધુઓ, શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓ બેઠાં હોય છે. એ ચાર પ્રકારનાં સભાજનોને પછી તીર્થંકર ઉપદેશ આપે છે. મધ્યસભામાં (બીજા ગઢમાં) તિર્યચ ઉભા હોય છે અને બાહ્યસભામાં (ત્રીજા ગઢમાં) અનુચરો (પાર્શ્વિકો) ને વાહનો હોય છે. ચાર પ્રકારના દેવ દ્વાર ઉપર ચોકી કરે છે.^{૨૩}

ધર્મનો પ્રચાર કરવાને તીર્થંકર વિહાર કરે છે. જ્યાં જ્યાં એ વિચરે છે, ત્યાં ત્યાં સૌ લોક એમની સમીપ, એમનો બોધ સાંભળવા દોડી આવે છે; કારણ કે એ લોકની ભાષા ગમે તે હોય, પણ તીર્થંકરના શબ્દો બધા સમજી શકે છે.

પછીની કલ્પના પ્રમાણે, તીર્થંકર તૌકિક પ્રકારની નહિ, પણ અતૌકિક પ્રકારની ભાષાએ—અનન્તરી ભાષાએ બોલે છે. એ પોતાના વિચાર અમુક પ્રકારે શુભ માર્ગે પ્રેરે છે અને એમના શ્રોતા ઉપર એની બરાબર અસર થાય છે; એક ગણધર પછી એ વિચારને લોકભાષામાં બોલે છે અને પછીથી એ સૌ એ લોકભાષામાં ઉતારી લેવાય છે.

તીર્થંકરના ઉપદેશને પરિણામે હજારો લોક તેમનો મત સ્વીકારે છે. અસંખ્ય પુરુષો અને સ્ત્રીઓ શ્રાવક અને શ્રાવિકા થઈને તેમના ધર્મને પાળે છે; અને અનેક લોક ગૃહ તથા નિગૃહી થાય છે એટલે કે પોતાના જીવનમાં ધાર્મિક આચાર આચરવા સાધુ અને સાધ્વી થાય છે.

પ્રત્યેક તીર્થંકરને ૩૪ અતિશય હોય છે. જૈનદર્શનમાં આતું વિગતવાર વર્ણન આપેલું છે.*

૪ અતિશય જન્મથી હોય છે:—૧ એમનો દેહ અદ્ભૂત સ્વરૂપવાન અને અદ્ભૂત સુગન્ધવાન હોય છે; વ્યાધિ, પ્રસ્વેદ અને મળથી રહિત હોય છે. ૨ એમનો શ્વાસ કમળના જેવો સુગન્ધવાન હોય છે. ૩ એમનું રૂધિર ગાયના તાલ્લ દ્વધ જેવું શ્વેત હોય છે, માંસમાં માંસનો દુર્ગન્ધ નથી હોતો. ૪ એમની આહાર અને મળ—ક્રિયા ચર્મચક્ષુથી જોઈ શકાતી નથી.**

* આ મત શ્વેતામ્બરનો છે. દિગમ્બરો માને છે કે કેવલી આહાર જ કરતા નથી, કારણ કે જો કરે તો એમને ક્ષુધા હોવી જોઈએ; પણ ક્ષુધા કદી વૃક્ષ થઈ શકતી નથી અને તેથી નવીન કર્મનું કારણ બને છે. શ્વેતામ્બરો કહે છે કે સરીર રાખવાને જ એ આહાર કરે છે ને બીજા પ્રાણીઓથી તે જુદા પ્રકારનો હોય છે.**

૧૧ અતિશય ધાતિકર્મનો ક્ષય થયે પ્રાપ્ત થાય છે:—૧ સમવસરણુની ભૂમિ એક જ યોજનના વિસ્તારની હોય છે, છતાં તેમાં કોટિ-કોટિ દેવ, મનુષ્ય અને તિર્યંચ (એમની શક્તિથી) સમાઈ શકે છે. ૨ એમની વાણી એક યોજન સુધી સંભળાય છે અને દેવ, મનુષ્ય અને તિર્યંચ સ્વભાષામાં સમજે છે. ૩ એમના મસ્તકની આસપાસ સૂર્યકાન્તિ સમાન મામંદલ પ્રકાશી રહે છે, ૪ એમની આસપાસ ૨૫ યોજન સુધી કોઈ રોગ, ૫ વૈરભાવ, ૬ તીક વગેરે જન્તુ, ૭ રોગોત્પત્તિ, ૮ અતિવૃદ્ધિ, ૯ અનાવૃદ્ધિ, ૧૦ દુષ્કાળ પ્રવર્તતો નથી અને ૧૧ પરાયા કે પોતાના રાજ્ય તરફથી કયો ઉપદ્રવ થતો નથી.

૧૬ અતિશય દેવજનિત હોય છે:—૧ તીર્થંકરની સાથે આકાશમાં ધર્મચક્ર, ૨ બે આમર, ૩ પાદપીઠ સમેત સિંહાસન, ૪ ત્રણ છત્ર અને ૫ રત્નમય ધ્વજ ચાલે છે, ૬ દેવ સુવર્ણકમળો રચીને એમના પગ નીચે મૂકે છે, ૭ સમવસરણુના ત્રણ ગઢ કરે છે, ૮ ચારે દિશામાં એમની મૂર્તિ દેખાય છે, ૯ એમની ઉપર અશોકવૃક્ષ હોય છે, ૧૦ કાંટા અધોમુખ થઈ જાય છે, જેથી કોઈને વાગે નહિ. ૧૧ વૃક્ષો એમને પ્રણામ કરે છે, (નમે છે) ૧૨ આકાશમાં દેવદુંદભી વાગે છે, ૧૩ એમની આસપાસ શીતળ વાસુ વાય છે, ૧૪ પક્ષીગણ (શુભ શકુનને માટે) તેમનાથી જમણા ઉડે છે, ૧૫ ગંધાદકની વૃદ્ધિ થાય છે, ૧૬ પંચરંગી પુષ્પની વૃદ્ધિ થાય છે, ૧૭ એમના કૈશ અને નખ વધતા નથી, ૧૮ ચારે નિકાયના મળી એક કોટિ દેવ તેમની સેવામાં રહે છે, ૧૯ એમની આસપાસ સદા વસન્તઋતુ વર્તે છે.

તીર્થંકરના વચનના ઉપ અતિશય નીચે પ્રમાણે છે:—૧ સંસ્કારવલ શુદ્ધિ ૨ ઔદાત્ય ઉચ્ચતા, ૩ અપ્રામ્યત્વ, ભગ્યતા, ૪ મેઘગમ્ભીરપોષત્વ, મેઘગર્જના જેવો શબ્દ, ૫ પ્રતિનાદવિધાયિતા સામે શબ્દ થાય તે, ૬ દક્ષિણત્વ સ્પષ્ટતા, ૭ ઉપનીતરાગત્વ રાગની

અશોકવૃક્ષ, પુષ્પવૃદ્ધિ, દેવદુંદભી, આમર, સિંહાસન, છત્ર, ધ્વજ, સુવર્ણકમળ—એ સદા તીર્થંકરની સાથે રહે છે. તે ૮ પ્રતિહાર્ય કહેવાય છે. ૪૬ કોઈ જગ્યાએ આમાં નામાંતર જણાય છે.

સમતા, ૮ મહાર્થતા અર્થની ગંભીરતા, ૯ અગ્યાદૃશ્ય અવિરોધ, ૧૦ શિષ્ટત્વ શ્રેષ્ઠતા, ૧૧ સંશયભાવ સંશયનો અભાવ, ૧૨ નિરાશ્વતાન્યોત્તરત્વ પ્રતિબેધનો અભાવ, ૧૩ દ્વદયગમતા હૃદયમાં ઉતરી જાય એવી ક્ષમતા, ૧૪ મિષઃસાકાંક્ષતા ન્યાયપુરઃસરતા, ૧૫ પ્રસ્તાવૌચિત્ય દેશકાળયુક્ત, ૧૬ તત્ત્વનિષ્ઠતાં, તત્ત્વયુક્ત ૧૭ અપ્રવર્ણપ્રચુત્તત્વ સમ્બન્ધનો વિસ્તાર-
અસમ્બન્ધનો ત્યાગ, ૧૮ અસ્વસ્થાષાડન્યનિન્દા પોતાની શ્લાઘાનો અને બીજાની નિન્દાનો અભાવ, ૧૯ આભિજાત્ય પ્રતિપાદ્ય વિપયની ભૂમિકા, ૨૦ અતિસ્નિગ્ધમધુરત્વ, રનેહ અને મધુરતા સહિત, ૨૧ પ્રશસ્યતા પ્રતિપાદ્ય વિપયની શ્લાઘા, ૨૨ અમર્મવેધિતા પારકા મર્મ ઉઘાડાં ન પાડવાં તે, ૨૩ ઔદાર્ય ઉદાર ગુણયુક્ત ૨૪ ધર્મ-
ર્થપ્રતિવદ્ધતા ધર્મ અને અર્થનો સંયોગ, ૨૫ કારકાણવિપર્યયતા બ્યાક-
રણની શુદ્ધિ, ૨૬ વિગ્રમાદિવિયુક્તતા ભ્રમ વગેરેનો અભાવ, ૨૭ ચિત્રકૃત્વ કુતૂહલ, ૨૮ અદ્ભુતત્વ, અનુપમ ૨૯, અનતિવિલમ્બતા અતિવિલંબનો અભાવ, ૩૦ અનેકજાતિવૈચિત્ર્ય વર્ણનની વિવિધતા, ૩૧ આરોપણ-
વિશેષતા આરોપણની વિશેષતા, ૩૨ સત્ત્વપ્રધાનતા વચનબળ, ૩૩ વર્ણપદ્ધવાન્યવિવિક્તતા વર્ણાદિનો વિવેક, ૩૪ અવ્યુચ્છિન્નિ અખંડ વાક્ય-
પ્રવાહ અને ૩૫ અસ્વેદિત્વ શ્રમ સહિતતા.

તીર્થંકર નીચેના ૧૮ દોષથી મુક્ત હોય છે:-૧ દાન-અન્ત-
રાય, ૨ લાભ-અન્તરાય, ૩ લોગ-અન્તરાય, ૪ ઉપલોગ-અન્ત-
રાય, ૫ વીર્ય-અન્તરાય, (પૃ. ૧૬૭), ૬ હારય, ૭ રતિ, ૮ અરતિ,
૯ બ્રુગુપ્સા, ૧૦ ભય, ૧૧ કામાભિલાષ, ૧૨ શોક, ૧૩ મિથ્યાત્વ,
૧૪ અજ્ઞાન, ૧૫ નિદ્રા, ૧૬ અવિરતિ, ૧૭ રાગ અને ૧૮ દ્વેષ.

તીર્થંકરમાં ૪ અનન્તતા હોય છે:-અનન્ત દર્શન, અન-
ન્તજ્ઞાન, અનન્તબળ અને અનન્તસુખ.

પ્રત્યેક તીર્થંકરની સેવામાં એક યજ્ઞ અને યજ્ઞિણી રહે છે.
તે પ્રભુની ઉપર અત્યંત રાગી થયેલા હોય છે.

તીર્થંકર અનેક ધર્મભાવના અને ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્ર આચરે છે અને
તેમના કર્મનો સર્વથા ક્ષય થાય છે ત્યારે એ નિર્વાણ પામવાને યોગ્ય
થાય છે; પછી આહારપાન તણ દે છે, સર્વ કર્મના ક્ષય પછી

દેહનું પૌદ્ગલિક આવરણ તણ દે છે અને અન્તે લોકને શિખર પ્રદેશે ચડી જાય છે. નિર્વાણ પામેલા તીર્થંકરના મૃતદેહને ઇન્દ્રીરસાગરના જળથી સ્નાન કરાવે છે, તેને અંગરાગવટે વિલેપન કરે છે, દેવો ચન્દનાદિ કાષ્ટની ચિતા ગોઠવે છે, અગ્નિદુમાર તેમાં અગ્નિ પ્રજ્વલિત કરે છે, ધાત્રી ચિતાને સ્થાને દેવો મણિમય સ્તંભ રચે છે.

જ્યાં તીર્થંકરોનું જીવન ઘોડે ઘણું અંશે આ રીતે વ્યતીત થાય છે, તેમનાં જીવનચરિત્ર એક જ પ્રકારે આલેખાયાં છે. અનેક જૈનગ્રંથોમાં તેા મુખ્ય મુખ્ય વિગતો જ આપેલી છે. સામાન્ય રીતે પ્રત્યેક તીર્થંકર માટે આ પ્રમાણેની હકીકત આપેલી હોય છે:—પૂર્વલવોનો ઇતિહાસ, કયા સ્વર્ગમાંથી ચયવીને અવતર્યા તે, તેમના માતાપિતાના નામ અને જન્મસ્થાનનું નામ, તેમની જન્મકુંડળી, દીક્ષા લીધી તે અને કેવલજ્ઞાન પામ્યા તે સ્થાનનાં નામ, જે વૃક્ષ નીચે કેવલજ્ઞાન પામ્યા તે વૃક્ષનું નામ, નિર્વાણ પામ્યા તે સ્થાનનું નામ, તેમનાં ચિહ્ન, શરીરનો રંગ અને પરિમાણ, એમના ગણધરની, સાધુની, સાધ્વીની, શાવકની, શ્રાવિકાની સંખ્યા ને એમનાં મુખ્યના નામ, એમની સેવા કરનાર યક્ષ અને યક્ષિણીનાં નામ, એમની પહેલાંના તીર્થંકર નિર્વાણ પામ્યા ત્યારથી એમના જન્મસુધીનો અથવા નિર્વાણ સુધીનો કાળ, અને દરેક સ્થિતિમાં કેટલો કાળ રહ્યાં ને ક્યારે નિર્વાણ પામ્યા તે હકીકત.

૧૨. ચક્રવર્તી.

ચક્રવર્તી તે ભરતવર્ષમાં અવતરનારા અને તેના છ ખંડના રાજા હોય છે. તીર્થંકરોની પેઠે એમનું જીવન પણ લગભગ એક જ પ્રકારનું હોય છે. પૂર્વલવમાં કરેલાં પુણ્યકર્મને ફળે અથવા નિદાન એટલે પૂર્વલવમાં કરેલા નિયાણાથી જીવ ચક્રવર્તી થાય છે. એ ઇક્ષ્વાકુ વિગેરે રાજકુળમાં અવતરે છે, પોતાના પ્રતાપનો ને રાજ્યનો વિસ્તાર વધારે છે, બધી કળાઓમાં ને જ્ઞાનમાં પ્રવીણ થાય છે. ચક્રવર્તી સુંદર અને બળવાન વીર એમને વિવેકી હોય છે; એનામાં આત્મા અને શરીર સમ્યક્ષે [૩૬ અતિશય^{૪૭} હોય છે. જ્યાં રાત્રીએને સુદમાં પરાજય આપે,

છે, ભરતખંડની ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે દેવો આવીને એ ની સેવા કરે છે. સ્તુતિ કરે છે અને મોટી ધામધુમથી ચક્રવર્તી-પદનો અભિષેક કરે છે. એ દીર્ઘકાળ સુધી પ્રતાપશાળી રાજ્ય કરે છે, પૃથ્વી ઉપર પ્રાપ્ત થતી અનેક સ્ત્રીઓનો અને નિધિઓનો ઉપભોગ કરે છે. કેટલાક ચક્રવર્તી દીક્ષા લે છે અને તીર્થ-કર પણ થાય છે (આ અવસરપિણીમાં ૧૬ મા, ૧૭ મા અને ૧૮ મા તીર્થકર ચક્રવર્તી થયા છે) પ્રાંતે નિર્વાણ પામે છે, કેટલાક પોતાના મરણ પછી સ્વર્ગે જાય છે, વળી કેટલાક પોતાનાં પાપ-કર્મને ક્ષેપે નરકે પણ જાય છે.

ચક્રવર્તીઓની વિશેષતા એમની શક્તિમાં, બળમાં અને ભૌતિક જીવનની એમની પરિસ્થિતિમાં નહિ, પણ જે અદ્ભૂત (૧૪) રત્ન અને અમૂલ્ય (૬) નિધિ એમની પાસે હોય છે તેમાં છે.

૧૪ રત્ન તે બે પ્રકારના જીવ હોય છે અને તે ચક્રવર્તીની સેવા કરે છે. એમાંનાં સાત એકેન્દ્રિય રત્ન હોય છે અને સાત પચેન્દ્રિય રત્ન હોય છે.^{૪૮}

નીચેનાં ૭ રત્ન એકેન્દ્રિય છે:—

૧ ચક્ક: સુદ્ધ સમયે ચક્રવર્તી આ મહિમય ચક્રને શત્રુ ઉપર ફેંકે છે. અવ્યર્થ શક્તિએ શત્રુનું શિર ઉડાવી દીધા પછી ફેંકનારના હાથમાં પાછું એ ચક્ર આવીને ઉભું રહે છે. કોઇ અમુક કારણથી શત્રુનું શિર તુરન ન ઉડાવી શકે તો, ચક્રલીની પાછળ બાજ પડે એમ, એની પાછળ પડે છે અને એનો નાશ કરે ત્યારે જ ૧૫રમે છે.

૨ દણ્ડ. પૃથ્વી ઉપર ને પાતાળ સુધી જઈ શકે છે અને એના સ્પર્શથી દુઃખ દૂર થાય છે. ને કામના સંકળ થાય છે. ગુફાના દ્વાર તે ઉઘાડે છે.

૩ સજ્જં પ્રતિસ્પર્ધિનો નાશ કરે છે.

૪ જત્ર: એ ચક્રવર્તીના પ્રતાપનું માત્ર ચિન્હ નથી, પણ દષ્ટિ-માત્રથી શત્રુને સ્તબ્ધ કરી દે છે. તાપ, વરસાદ, પવનથી એ રક્ષણ કરે છે; ગ્રીષ્મકાળમાં શીત અને શીતળકાળમાં ઉષ્ણ છાયા આપે છે.

૯ વિવિધ વિદ્યાઓના અન્થ છે ને કેટલાકને મતે એ ૯ મંત્રુપા છે, તેમાં એ ૯ પ્રકારનાં નિધિ મૂકેલાં હોય છે, અને તેનો ઉપયોગ તેના અન્થમાં બતાવેલો છે. એ ૯ નિધિનાં નામ આ પ્રમાણે છે:-૧ નૈસર્ગ-ધર, ૨ મારુદ્ધ ચોખા અને ખીજાં અન્ન, ૩ પિંગલક આભૂષણ, ૪ સર્વરત્નક ૧૪ રત્ન, ૫ મહાપદ્ય અન્થ રત્નો, ૬ કાલ જ્યોતિર્વિદ્યાનો કાળ નિર્ણય, ૭ મહાકાલ ધાતુની ને રત્નની ખાણ, ૮ માણવ અન્થ શસ્ત્ર ને યુદ્ધકળા, અને ૯ રાંસ કાવ્યકળા, નાટ્ય કળા ને વાદ્યકળા. (આ જુદી જુદી વસ્તુના આપનાર, બતાવનાર, સમજાવનાર અથવા પૂરી પાડનાર હોય છે.)

૯ વલ્લહેવ, ૯ વાસુદેવ અને ૯ પ્રતિવાસુદેવ

બળદેવ, વાસુદેવ અને પ્રતિવાસુદેવ એ ત્રણ વીર છે; એકજ કાળે એ જન્મે છે ને પ્રત્યેક સર્પિણીમાં પ્રત્યેક જાતિના વીર નવ નવ થાય છે. બળદેવ અને વાસુદેવ ઓરમાન લાઈ-એક જ રાજાના જુદી જુદી રાણીઓથી થયેલા પુત્રો હોય છે. પ્રતિવાસુદેવ એમના પ્રતિસ્પર્ધી હોય છે.

બલદેવના (એમને ચલમદ્ર પણ કહે છે.) શરીરનો રંગ શ્વેત શુદ્ધ હોય છે. એ સદા નીલ રંગના વસ્ત્ર ધારણ કરે છે અને એમની પતાકામાં તાલવૃક્ષનું ચિહ્ન હોય છે. એમનાં ૪ આયુધ છે. ૧ ધનુષ, ૨ ગદા, ૩ મુશલ અને ૪ હળ; દિગમ્બરને મતે ૧ રત્નમાળ, ૨ ગદા, ૩ મુશલ અને ૪ હળ. એમનો જન્મ થવાનો હોય છે ત્યારે એમની માતા ચાર સ્વપ્ન જુએ છે.

વાસુદેવ (એમને નારાયણ કે વિષ્ણુ પણ કહે છે) બળદેવના નાના ભાઈ હોય છે, પણ કથાઓમાં ઘણું કરીને એમનું મહત્ત્વ બળદેવથી વધારે છે, કારણ કે એ બળદેવ કરતા બમણો બળવાન ચોક્કો છે, બળદેવ નમ્ર પ્રકૃતિના છે. વાસુદેવનો જન્મ થવાનો હોય છે ત્યારે એમની માતા સાત (પાંચ) સ્વપ્ન જુએ છે, એથી પણ એમનું મહત્ત્વ પ્રતિપાદિત થાય છે. એમનાં શરીરનો રંગ કૃષ્ણ હોય છે, એમનાં પાંચ પીળાં રંગના હોય છે. એમની છાતી ઉપર શ્રીવત્સનું ચિહ્ન હોય છે એમને શ્વેત છત્ર અને ચામર હોય છે અને દ્વજમાં

ગરુડનું ચિન્હ હોય છે. એમનાં ૭ આયુધ-છે: ૧ પંચજન્ય શંખ
એ શંખને એજ વગાડી શકે, ૨ સુદર્શન ચક્ર, ૩ કૌમોદકી ગદા, ૪
સાર્ગ ધનુષ, ૫ નન્દક ખડગ, ૬ વસન્તકુસુમની વનમાલા અને
૭ કૌસ્તુભમણિ. દિગ્ગમ્યરને મતે ૧ ધનુષ, ૨ શંખ, ૩ ચક્ર,
૪ ખડ્ગ, ૫ દંડ, ૬ શક્તિ અને ૭ ગદા.

પ્રતિવાસુદેવ બળવાન પણ દુષ્ટ રાજા છે. એમનો જન્મ થવાનો
હોય છે ત્યારે એમની માતા એકથી ચાર સુધી સ્વપ્ન જુએ છે.

બળદેવ અને વાસુદેવ ભાઈપણે જ અવતરે છે અને એકમેક
ઉપર અત્યંત સ્નેહ રાખે છે, એ બંનેને પ્રતિવાસુદેવ સાથે વૈર-
ભાવ હોય છે. પ્રતિવાસુદેવ ભરતવર્ષનો મોટો ભાગ જીતી લે છે અને
અર્ધચક્રવર્તી બનીને પોતાને તામે ચવાતું વાસુદેવને કહેવરાવે છે.
આથી અથવા એવીજ બીજી કોઈ માંગણીથી વાસુદેવ ક્રોધે ભરાય છે,
તેની સાથે યુદ્ધ માડે છે અને અન્તે તેને મારી નાખે છે. પ્રતિ-
વાસુદેવ પોતાના પાપકર્મનું ફળ ભોગવવા નરકમાં પડે છે. ત્યાર-
પછી વાસુદેવ અર્ધ-ચક્રવર્તી બનીને દીર્ઘ કાળ સુધી મુખે રાજ્ય
કરે છે અને પોતાની ઘણી સ્ત્રીઓ સાથે બધા ભૌતિક વિલાસ
ભોગવે છે. અન્તે તે પણ મરણ પામે છે અને સુદ્ધાદિકમાં એમણે
જે પાપકર્મનાં બંધન બાંધેલા હોય છે તેને પરિણામે એ નરકમાં
પડે છે; એમના પવિત્ર ભાઈ બલદેવ, વાસુદેવના મૃત્યુ પછી એટલો
ખેદ કરે છે કે તેમને ત્યારપછી સંસારમાં કશો આનંદ લાગતો નથી,
તેથી તે દીક્ષા લે છે ને અતે નિર્વાણ પામે છે કે સ્વર્ગે જાય છે.

ભરતવર્ષનો અને એના શલાકાપુરૂષોનો ઇતિહાસ.

પૂર્વ કથન.

કાળચક્ર સમસ્ત મનુષ્ય જગતમાં પ્રવર્તે છે. ત્યારે સુષમ-
દુઃષમા અને દુઃષમસુષમા પ્રવર્તે છે ત્યારે ૬૩ શલાકાપુરૂષ જન્મે
છે, તેથી આ ઐતિહાસિક-મહાપુરૂષોની શ્રેણિ જગતના વિવિધ
પ્રદેશોમાં સંભવે છે. જગન્મુદ્રીપના, ધાતકીગંડનાં અને ૬ પુષ્કરદ્વીપના
કુલ ૨૬ દ્વીપના ૫ ભરતના, ૫ ઐરવતના અને ૫ મહાવિદેહના

તીર્થ કર વગેરેની યાદી નૈન ગ્રન્થો આપે છે, એ સર્વેના નામ આપે છે, એટલું જ નહિ પણ ગઈ અવમર્ષિણીમા કે ઉત્સર્પિણી મા જે જે થઈ ગયા અને આવતીમા જે થવાના છે તે મૌના પણ નામ આપે છે વિવિધ ક્ષેત્રોમા એક જ કાળે થતા શલાકા પુરૂષોની સખ્યા વિષે કંપનાઓ કરવામા આવી છે એ વાત મહત્ત્વની છે કે એક જ કાળે મનુષ્ય લોકના ૨૧ દ્વીપમા વધા રેમા વધારે ૧૭૦, ઝોછામા ઝોછા ૨૦ તીર્થ કર થાય છે વધા રેમા વધારે આ પ્રમાણે છે—જમ્બૂદ્વીપમાના ૧, ધાતક્રીખડમાના ૨, અને મનુષ્યવર્તી ૧ પુષ્કરખડમાના ૨—એ રીતે ૫ ભગતવર્ષ મા એકેક, એટલે એકન્દરે ૫, ભરતવર્ષની પેઠેના ૫ ઐરવતમા એકેક, એટલે એકન્દરે ૫, તેવીજ રીતના ૫ વિદેહના બત્રીશ બત્રીશ વિષય (પ્રાન્ત) એટલે એકદરે $30 \times 5 = 150$ વિજયમા એકેક, એટલે ૧૬૦, એકન્દરે $5 \times 5 \times 150 = 170$

ઝોછામા ઝોછા આ પ્રમાણે છે—જમ્બૂદ્વીપમા ૧, ધાત ક્રીખડમા ૨ અને પુષ્કરદ્વીપમા ૨ મળીને ૫ મહાવિદેહમા આગ્યાર એટલે એકન્દરે ૨૦, એજ પ્રમાણે જથ્થે ને ઉત્કૃષ્ટે શલાકાપુરૂષ જન્મે છે એક જ સમયના શલાકાપુરૂષો એકમેકને ભણે છે, એવું વર્ણન જ્ઞાતાધર્મવધામા આપેલું છે, અને એમા આપેલા વર્ણન પ્રમાણે જમ્બૂદ્વીપના વાસુદેવ કૃષ્ણ અને ધાતક્રીખડના વાસુદેવ કવિલ એકમેકના શખ લવણસમુદ્ર પાર સાલળે છે ૫૧

નૈન ગ્રન્થોમા ભગતવર્ષના જ ને વર્તમાન અવમર્ષિણીના જ શલાકાપુરૂષોનું વિગતવાર વર્ણન છે ભરતવર્ષના ઇતિહાસ વિષે બહુ વિસ્તારથી લખાયું છે, નૈનોએ જગતના ઇતિહાસ વિષે બહુ ઓછું લખ્યું છે ઘણા ખરા તીર્થ કરોના તેમજ ખીન્ન શલાકાપુરૂષના જીવનચરિત મોટે ભાગે એકજ પ્રકારના હોય છે પૃ ૨૫૩ થી વર્ણવ્યું છે તેજ પ્રકારે એ સૌ જીવનચરિત ઘણું ભાગે એક જ સરખા હોય છે, તે વારવાર એના એજ રૂપમા વર્ણવવામા આવે છે, અને દરેકમા કંઈ વિશેષતા હોય તો તે જણાવવામા આવે છે નૈનોને પોતાને પણ અમુક અમુક પુરૂષના જીવનચરિત ખીજના

કરતાં વધારે વર્ણવવામાં રસ પડ્યો છે. જેમકે હેમચન્દ્રના ત્રિશદ્ધિ-
શલાકાપુરુષચરિતની શ્રી ભાવનગર જૈનધર્મ પ્રસારક સભા તરફથી
મુંબઈમાં પ્રકટ થયેલી પ્રતમાં ૧ લા તીર્થંકર અને ૧ લા
ચકવર્તીના વર્ણન વિષે એકંદરે ૩૬૦ પૃષ્ઠ છે, ત્યારે ૪ થા
તીર્થંકરના વિષે ૧૨, અને ૩જા ચકવર્તીના વર્ણન વિષે ૫ પૃષ્ઠ
છે; ૮ મા બળદેવ, વાસુદેવ અને પ્રતિવાસુદેવના ચરિત વિષે
એકંદરે ૧૬૨ પૃષ્ઠ લખ્યાં છે, ત્યારે ૭ મા બળદેવ, વાસુદેવ અને
પ્રતિવાસુદેવ વિષે એકંદરે માત્ર ૩ પૃષ્ઠોમાં પતાવી દીધું છે.^{૫૨}
એકેક શલાકાપુરુષ પાછળ એટલું વિસ્તારથી લખેલું મળી આવે
છે, અને તેમાં એકના એક વિભાગનાં એટલાં પુનરાવર્તન છે,
એટલાં પ્રસેપ છે કે તેના વિસ્તારપૂર્વક વર્ણનને વાંચી જવામાં
બહુ વધારે રસ પડે એમ નથી.

ભરતવર્ષના વર્તમાન અવસર્પિણીના છ આર.

તેના ૨૪ તીર્થંકર, ૧૨ ચકવર્તી

૬ બળદેવ, ૬ વાસુદેવ, ૬ પ્રતિવાસુદેવ.

૧ મુપમમુપમા. } માત્ર યુગલિક જ હોય છે.
૨ મુપમા. }

૩ મુપમદુપમા. —આખા આરામાં યુગલિક હોય છે, પ્રાંત
એક તીર્થંકર ને એક ચકવર્તી થાય છે.

	તીર્થંકર.		ચકવર્તી.		બલદેવ.		વાસુદેવ.		પ્રતિવાસુદેવ.
૧	ઋષભ (આદિનાથ)	૧	ભરત						
			૪ દુપમમુપમા						
૨	અબ્જિતનાથ	૨	સગર						
૩	સંભવ								
૪	અભિનન્દન								
૫	સુમતિ								
૬	પદ્મપ્રભ								
૭	સુપાર્થ								

૮ ચન્દ્રપ્રભ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

૫ દુઃખમા.

૬ દુઃખમદુઃખમા.

આ અવસર્પિણીમાં અનુક્રમે કયા કયા શલાકાપુરુષ થઈ ગયા અને કોણ કોણ એમના સમકાલિન હતા, તેની વિગત ઉપરનું કોષ્ટક જોવાથી સમજી શકાશે. ૧૬ માથી ૧૮ મા સુધીના ૩ તીર્થંકરોના નામ પાછાં તેમના સમકાલિન ૫-૬-૭ ચક્રવર્તીઓમાં પણ જોવામાં આવે છે, કારણ કે તે તીર્થંકરો ચક્રવર્તીઓ પણ હતા, આથી કરીને અવસર્પિણીમાં ૬૩ ને બદલે ૬૦ શલાકા પુરૂષ થયા છે.

જે સ્વરૂપે કોષ્ટક આપેલું છે તે શ્વેતાશ્વર મતનું છે. દ્વિગશ્વર મતમાં થોડોક ભેદ છે. એમને મતે ૧ હો જળદેવ વિજય અને ૨ જો અચલ છે; ૪ થા થી આતમા પ્રતિવાસુદેવ એમને આધારણ મતે આ અનુક્રમે છે:-નિશુભ, મધુકૈટભ, બલિ અને પ્રહરણ; ૫૩ પણ બીજે મતે આ અનુક્રમે છે:-મધુસુદન, મધુકૈટભ, નિશુભ અને બલીન્દ્ર. ૫૪ જોવા પ્રકારના નાના નાના બધા ભેદ હવેની હું દેખાડવાનો નથી; હું જે હકીકત આપું છું તે સુખ્યત્વે કરીને શ્વેતાશ્વર મતની છે અને જ્યાં મહત્ત્વના વિષયમાં દ્વિગશ્વરનો મતભેદ છે તે જ દેખાડું છું.

વર્તમાન અવસર્પિણીના છ આરા અને શલાકાપુરૂષ.

૧ સુખમસુખમા.

અતિ શ્રેષ્ઠ આર સુખમસુખમામાં પૃથ્વી સુન્દર વૃક્ષોએ અને વનસ્પતિએ ભરેલી હતી, પંચરંગી રત્નો ને આભૂષણે પ્રકાશતી હતી. વાયુ મૃદ્યવાન ગંધદ્રવ્યોએ પરિપૂર્ણ હતો અને સર્વત્ર સુખ અને આનન્દ પ્રવર્તતો હતો. મનુષ્યો ખરફ જેવા શ્વેત હતા, એમનું સ્વરૂપ લબ્ધ હતું અને સૌન્દર્યનાં ઊર લક્ષણોવાળા હતા. એમનામાં રોગ કે અશાન્તિનું નામ નહોતું, નહોતો રાજ કે નહોતી નાત-જાત, બધા સમાનભાવે વસતા અને સન્તોષી તેમજ સુખી હતા. કીડામાં

ને વિલાસમાં એ પોતાના દિવસ ગાળતા, વેપાર શેજગાર કરતા નહોતા, કારણ કે એમને સૌ અનાયાસે મળી રહેતું. એમને જ્યારે કશાની ઇચ્છા થાય ત્યારે ૧૦ માંના કોઈએક કલ્પદ્રુમ નીચે જાય ને ત્યાં એમને જોઈતું મળી રહે. તે વારે પૃથ્વીને જે ૧૦ કલ્પદ્રુમ શોભા દેતા હતા તે આ પ્રમાણે છે:- ૧ મધ્યાહ્ન મધ વિગેરે પીવાતું આપતું, ૨ મૃદ્ધાહ્ન લાજનો આપતું, ૩ તુર્યાહ્ન સુન્દર વાદ્ય વાગતું, ૪ દીપશિલાહ્ન પોતાના પ્રકાશથી અન્ધકારને દૂર કરતું, ૫ જ્યોતિર્ગ (જ્યોતિષિકાહ્ન) સૂર્ય, ચંદ્ર, વિદ્યુત્ કે અગ્નિ પેઠે પ્રકાશતું, ૬ વિગ્રાહ્ન અદ્ભુત માળા આપતું, ૭ ચિત્રરસાહ્ન સ્વાદિષ્ઠ રૂણ આપતું, ૮ મન્યંગ રત્નના આભૂષણ આપતું, ૯ મેહાકાર ધર-ભાર આપતું અને ૧૦ અનન્ન વસ્ત્ર આપતું. ૫૫

મનુષ્યો તે વારે માત્ર રૂણ ખાઈને જીવતા અને તે પણ ત્રણ ત્રણ દિવસે થોડાં થોડાં ખાતાં. એ આરના આરમ્ભમાં મનુષ્યનું આયુ ૩ પદ્યોપમનું હતું, પછી ધીરેધીરે ટુંકું થતું આદ્યું. સુખમસુખમાના આરમ્ભમાં મનુષ્યનું શરીરપરિમાણ ૩ ગાઉનું હતું. બાળકો ૪૯ દિવસોમાં એવડા મોટાં થતાં કે પછી તેમને માળાપની સંભાળની જરૂરીયાત રહેતી નહિ, તેમનો વિકાશ અતિશય સત્વર થતો; પહેલા અઠવાડિયામાં એ અંગુઠો ધાવતા, બીજા અઠવાડિયામાં ધરતી ઉપર ઘુંટણીમાં માંડતા, ત્રીજા અઠવાડિયામાં બોલવા માંડતા, ચોથા અઠવાડિયામાં ઉભા થતા, પાંચમા અઠવાડિયામાં હોંડવા માંડતા, છઠ્ઠા અઠવાડિયામાં બધું શીખી લેતા અને સાતમા અઠવાડિયામાં કામ વિલાસ ભોગવવાને યોગ્ય થતા. બધાં બાળક યુગલ અવતરતા અને તેમાં એક છોકરો અને એક છોકરી એવી રીતે અવતરતા. આ બંને મુદ્દા જીવન સહચર્યામાં યોજતા; માળાપ પોતાનું જીવન પૂરું કરે તે પહેલાં થોડે જ કાળે (છમાસે) આ બાળકો અવતરતા, તેથી પૃથ્વી ઉપર વસતિ બહુ વધી જતી નહિ. બાળક મોટા થતા કે તુરંત જ પિતા તાણથી ને માતા છીંકથી મરણ પામતા.

. તે વારે મનુષ્ય મરતા ત્યારે તેમના શબને અગ્નિદાહ દેતા નહિ, કારણ કે અગ્નિનો ઉપયોગ તે બ્રહ્મતા નહિ. એ શબને વનમાં મૂકી દેતા અને પક્ષીઓ તેમને ઉપાડી જઈ સમુદ્રમાં કે ગંગામાં નાખી આવતા. મરેલાનો જીવ ઉર્ધ્વલોકમાં દેવપણે નવો જન્મ લેતો.

આ સુષમસુષમા આર ૪ કોટિકોટિ સાગરોપમનો ચાલ્યો ગયો.

૨ સુષમા.

સુષમામાં બધી સ્થિતિ સુષમસુષમાના જેવી હતી પણ સુષ્મા અને આનંદ કંઈક ઓછાં થતાં ચાલ્યાં. આરમ્ભમાં મનુષ્ય ૨ ગાઉ ઉંચાં હતાં અને વધારેમાં વધારે ૨ પદ્યોપમ જીવતા કલ્પદ્રુમનાં ફળ એ બે બે દિવસે ખાતા. બાળકોને મોટા થતા ૬૪ દિવસ લાગતા. સુષમા આર ૩ કોટિકોટિ સાગરોપમનો ચાલ્યો ગયો, પણે પણે એમાં પ્રતાપ ઓછો થતો જતો હતો.

૩ સુષમદુઃખમા.

સુષમદુઃખમા આર શુભ-અશુભ હતો અને ૨ કોટિકોટિ સાગરોપમનો હતો. એને આરમ્ભે મનુષ્યો ૧ ગાઉ ઉંચાં હતાં અને એક પદ્યોપમ જીવતા. કલ્પદ્રુમનાં ફળ રાજરાજ ખાતા અને બાળકો ૭૬ દિવસમાં મોટા થતા. આરમ્ભમાં મરેલાના જીવ પહેલા બે આરની પેઠે દેવયોનિમાં અવતરતા, પણ તેને અંતે તો ચારે ગતિમાં પુનર્જન્મ લેવા લાગ્યા. કલ્પદ્રુમ સુકાવા લાગ્યા ને પહેલાંની પેઠે સુંદર ફળ આપતા ઓછા થવા લાગ્યા. મનુષ્યોના સદ્ગુણ પણ ઘટવા લાગ્યા ને લોકમાં તથા દુઃખમાં પડવા લાગ્યા. માનસિક મનોવૃત્તિઓ બગડવા લાગી અને તેથી કાયદાની જરૂર પડવા લાગી. જ્યારે પદ્યોપમનો આઠમો ભાગ બાકી રહ્યો ત્યારે અનુક્રમે ૭ કુલકર થયા અને તેમણે માનવજીવનને માટે નિયમ બાંધ્યા. એ કુલકરનાં નામ આ પ્રમાણે છે.—વિમલવાહન, ચન્દ્રમાન, યરાસ્વી, અભિચન્દ્ર, પ્રસેના, કૃત્તિ, રાજ.

દિગમ્બરો ૧૪ કુલકર માને, અને મન પણ પ્રદે

છે, અને તે પ્રત્યેકના સમયમાં ધીરે ધીરે સ્થિતિ કેમ બગડતી ગઈ તેનું વિગતવાર વર્ણન નીચે પ્રમાણે આપે છે:

૧ હા કુલકર પ્રતિયુત્તિના સમયમાં જ્યોતિરંગ કલ્પદ્રુમનો પ્રકાશ એટલો બધો ઘટી ગયો કે પ્રથમ જ વાર સૂર્યચન્દ્રને મનુષ્ય જોઈ શક્યા; ત્યાંસુધી એ કલ્પદ્રુમનો જ પ્રકાશ એવો હતો કે મનુષ્ય એને જોઈ શકતા નહિ. ૨ જા મનુ સુમતિના સમયમાં તારા દેખાવા લાગ્યા. ૩ જા મનુ સૈમંઠરના સમયમાં મનુષ્યને તિર્યચ પન્નવવા લાગ્યા, મનુએ તેમને દૂર રહેવાની આજ્ઞા કરી. ૪ થા મનુ ક્ષેમ્બરના સમયમાં તિર્યચ વધારે હિંસક બનવા લાગ્યા અને તેથી મનુષ્ય પથ્થરથી અને લાકડીથી પોતાનું રક્ષણ કરવા લાગ્યા. પછીના કુલકરોના સમયમાં કલ્પદ્રુમનાં વૃક્ષ એટલાં ઓછાં થઈ ગયાં કે મનુષ્યો તેને માટે લઢવા લાગ્યા. ૫ મા મનુ સૌમંઠરે તેમના ઉપલોગને માટે તેમને જમીનની પાટીઓ પાડી આપી અને ૬ ઠા મનુ સૌમંઠરે એ પાટીઓની સીમા નક્કી કરી આપવા બાણુ રોપ્યા. ૭ મા મનુ વિમલગદને હાથી, ઘોડા ઉપર બેસવાનું શીખવાડ્યું. ૮ મા મનુ ચક્ષુષ્માનના સમયમાં જોડકાં બાળક જન્મ્યા પછી પણ માબાપ લાંબો કાળ જીવવા લાગ્યા. ૯ મા મનુ યશસ્વાન ના, ૧૦ મા અમિચન્દ્રના અને ૧૧ મા ચન્દ્રામના સમયમાં માબાપ પોતાના બાળક સાથે જીવે એ સ્થિતિ કાયમની થઈ પડી, અને એ અસાધારણ સ્થિતિ વિષે કુલકરોએ મનુષ્યને સમજાવવા પડ્યા. ૧૨ મા કુલકર મરુદેવના સમયમાં નદીઓ ને પર્વતો રચાયા. એ કુલકરે મનુષ્યને પર્વત ઉપર ચઢતાં અને નદી પાર ઉતરવા વહાણુ બાંધતાં શીખવ્યું, ૧૩ મા મનુ પ્રસેનજિતના સમયમાં મનુષ્ય પ્રથમ વાર ઔર સાથે અવતરવા લાગ્યો અને એ ઔર ઉતારવાનું મનુષ્યને મનુએ શીખવ્યું. ૧૪ મા મનુનું નામ નાભિ એ કારણે કે તેના સમયમાં બાળક નાભ સાથે અવતરવા લાગ્યા, અને એ નાભ વધેરવાનું મનુષ્યને એ મનુએ શીખવ્યું. એના જ સમયમાં પ્રથમ વરસાદ વરસવા લાગ્યો અને વૃક્ષ તથા વેલા પોતાની મેળે ઊગવા લાગ્યા. હવે કલ્પદ્રુમના કૃણથી મનુષ્યનો ઉદ્ધરનિર્વાહ થઈ શકે

એવું રહ્યું નહોતું, તેથી એ મનુષ્યે મનુષ્યને તે માટેનાં બીજાં સાધનો બતાવ્યાં.^{૫૬}

નાભિને એમના રાણી મહદેવી ને પેટે પુત્ર ઋષભ (ચમ) થયા. ઋષભ ૧ લા તીર્થંકર થયા,^{૫૭} એમના જન્મપૂર્વે એમની માતાને પ્રખ્યાત (૧૪) સ્વપ્ન આવ્યાં હતાં, પણ અનુક્રમ વિરૂદ્ધ ૧ લા સ્વપ્નમાં વૃષભ અથવા ઋષભ દેખાયો હતો; એ ઉપરથી પુત્ર જન્મ્યો ત્યારે એનું નામ ઋષભ અથવા વૃષભ પાડ્યું. ઋષભ પોતાની જન્મભૂમિ અયોધ્યા અથવા વિનીતા માં ઉછર્યા, થોડાજ સમયમાં સુન્દર યુવક થયા ને યદી એ સ્ત્રીઓ પરણ્યા. લક્ષ્મિક્યા મોટા ઠાઠમાઠથી કરી હતી ને તેમાં દેવો પણ આવ્યા હતા. દિગમ્બર મતે એમની એ રાણી-ઓનાં નામ યશસ્વતી અને સુનન્દા હતાં અને વન્દ્ય અને મહાવન્દ્ય નામે એ પુરૂષોની એ એ બહેનો હતી. શ્વેતાગ્બર મતે ઋષભની સ્ત્રીઓનાં નામ હર્મગલા અને સુનન્દા હતાં. સુમંગલા તો ઋષભની સાથે જન્મેલી હતી, અને સુનન્દાનો જોડકાનો પુરૂષ તાડકળના ખડયાથી મરી ગયો (આ અવસર્પિણીમાં આ પહેલું જ અપમૃત્યુ હતું) અને તેથી તે તેનો સ્વામી થઈ શક્યો નહિ, તેથી ઋષભની સાથે એનું લગ્ન થયું. સુમંગલાથી ઋષભને મરત નામે પુત્ર અને વાક્ત્રિ નામે પુત્રી તથા ૪૯ યુગત્ર પુત્રપણે અવતર્યા, સુનન્દાથી ગાહવાલિ નામે પુત્ર અને સુન્દરી નામે પુત્રી અવતર્યા. એમ મળીને એકઠરે ૧૦૦ પુત્ર અને ૨ પુત્રી થયા. જગતમાં તે સમયે નવીજ ઉત્પન્ન થએલી રૂઝ (શેરડી), શકના કદ્યાથી એમણે ખાધી, તેથી એમના વંશજે રૂઝાક કહેવાયા.

ઋષભ ૨૦૦૦૦૦૦૦ પૂર્વ વર્ષના થયા ત્યારે નાભિની સૂચનાથી લોકે તેમને રાજા બનાવ્યા, પૃથ્વી ઉપર એ પ્રથમ જ રાજા થયા. એમણે બહુ લાંબો વખત રાજ્ય કર્યું અને નીતિનો પાયો રચ્યો. એમણે ભરતને સુન્દરી સાથે અને બાહુબલિને વ્રાહ્મિ સાથે પરણાવ્યા; અને એ રીતે જોડકાના ભાઈ બહેન પરણતાં એવી જે રીતે ત્યાં યુધી પરંપરાએ ચાલતી આવતી હતી તે એમણે તોડી. તેમજ એમણે લક્ષ્મી અને ગૃહજીવનની સ્થાપના કરી. પરિણામે

મનુષ્યોમાં વિષમતા આવી, નાતજાત ઉભી થઈ તેમજ ધનસમ્પત્તિ આવી, વળી ધનસમ્પત્તિને માટે લોભ આવ્યો અને બળ તથા હક્કની આવશ્યકતા ઉભી થઈ.

કલ્પદ્રુમ હવે એકસાથે નિષ્ફળ થવા લાગ્યા અને મનુષ્યોને ઉદરનિર્વાહ અર્થે કલહ કરવો પડ્યો, જેથી એમણે પોતાની પ્રજાને કુંભારનું, દરજીનું, નાપિતનું, ચિત્રકારનું અને વણકરનું એ પાંચ કામ (શિલ્પ) શીખવ્યાં. એ પાંચ કામની આજ સુધી જરૂર નહોતી, કારણ કે કલ્પદ્રુમ નીચે જવાથી જીવનની આવશ્યકતાઓ મળી રહેતી અને પાછલા શુભ આરામાં મનુષ્યોને વાળ અને નખ વધતા નહિ. વળી એમણે એમને ખેતી, વેપાર અને રાંધવાની કળા શીખવી. મનુષ્યે જોયું કે સૂકાં લાકડાં ઘસ્યે સળગી ઉઠે છે, તેવી રીતે અગ્નિ ઉત્પન્ન થવાથી રાંધવાની કળાની શરૂઆત થઈ. એમણે બ્રાહ્મીને ૧૮ લિપિ શીખવી ને સુન્દરીને ગણિત શીખવ્યું, પુરૂષને એકન્દરે ૭૨ અને સ્ત્રીઓને ૬૪ કળા શીખવી.

ઋષભે ૬૩૦૦,૦૦૦ પૂર્વ સુધી પ્રભાવશાળી રાજ્ય ચલાવ્યું અને સંસારમાં 'સૌ જોઈ લીધું' એટલે એમણે દીક્ષા લેવાને સંકલ્પ કર્યો. એમણે પોતાના પુત્રોને રાજ્યના ભાગ વહેંચી આપ્યા. પુષ્કળ દાન કર્યું અને વિનીતા પાસેના સિદ્ધાર્થ નામે ઉપવનમાં જઈને દીક્ષા લીધી. આ અવસર્પિણીના એ પ્રથમ લિલ્લુક (સાધુ) હતા. ત્યારપછી હજાર વર્ષ સુધી ચારિત્ર પાળ્યા પછી પુરિમતાલ નગરની પાસેના ઉપવનમાં કેવળજ્ઞાન પામ્યા. આથી આ અવસર્પિણીમાં પ્રથમ એજ તીર્થંકરનું પદ પામ્યા ને તેથી એ આદિનાથ પણ કહેવાળા. તેઓ ઉપદેશને માટે વિહાર કરવા લાગ્યા ને હજારો લોકોને સત્યધર્મમાં આણ્યા. આમ હજાર વર્ષે ઉભા એકલાખ પૂર્વ સુધી ધર્મોપદેશ કર્યા પછી એ ૮૪૦૦,૦૦૦ પૂર્વના થયા ત્યારે ૧૦૦૦૦ સાધુઓને લઈને અષ્ટપદ (કૈલાસ) પર્વતને શિખરે ચઢ્યા. છ દિવસના ઉપવાસ પછી સમ્પર્ક આસનમાં નિર્વાણ પામ્યા. તેમના મૃતદેહને દેવોએ મહા ઠાઠમાઠથી અગ્નિસંસ્કાર કર્યો અને એ રીતે અગ્નિસંસ્કારની પ્રણાલી દાખલ કરી.

ઋષભના પુત્ર ભરત એ ભરતવર્ષના ૧ લા ચક્રવર્તી હતા અને એમને નામે એ વર્ષનું નામ ભરતવર્ષ પડ્યું. તેઓ દિગ્વિજય કરવા નીકળ્યા ત્યારે એમણે અદ્ભુત કાર્યો કર્યા. એમના રાજ્યની ઉત્તર સીમાએ જે યવન લોક વસતા હતા તેમની સાથે મળી જઈને મેઘકુમારના દેવેએ ભરતની સેના ઉપર સાત દિવસ સુધી અખંડ વરસાદ વરસાવ્યો, ત્યારે ભરતે ચર્મરત્નપર બધી સેનાને ચડાવી દીધી અને તેની ઉપર છત્રરત્ન ધર્યું એટલે અર્ધ ગોળાકાર પેટીમાં રક્ષણ પામે એમ એ સેના રક્ષણ પામી અને તેને કશી હાનિ થઈ શકી નહિ. ૫૪. ૨૬૨ ઉપર જણાવ્યું છે તે પ્રમાણે ચર્મરત્ન ઉપર અનાજ વાવી તરત ઉગાડીને સેનાનું પોષણ કર્યું. એમ સમસ્ત ભરતવર્ષ ઉપર દિગ્વિજય કર્યો. પછી એ પોતાની રાજધાનીમાં પાછા આવ્યા. હવે એમણે પોતાના ૬૮ ભાઈઓને તાબે થવાની આજ્ઞા કરી. ઋષભે એ સૌને જુદું જુદું રાજ્ય આપ્યું હતું, તેથી ભરતની આજ્ઞા માનવી કે નહિ ? તે સંબંધે તેઓ કંઈ નિર્ણય ઉપર આવી શક્યા નહિ તેથી પોતાના પિતા પાસે ગયા. તેમને એમણે પ્રશ્ન કર્યો જે ભરત અમારાં રાજ્ય લઈ શકે કે કેમ ? અને અમારે તેની સાથે યુદ્ધ કરવું કે તાબે થવું ? ત્યારે ઋષભે તેમને ધર્મોપદેશ કર્યો. એમની વાણી સાંભળીને સંસારમુખની અસારતા એ સમજી ગયા અને સૌએ ક્ષીણ લીધી. આથી ભરત તેમના રાજ્યના પણ અધિકારી થયા. હવે એમનો ભાઈ બાહુબલિ એકલો જ એવો રહ્યો જે એમની સ્વાધીનતા સ્વીકારતો નહોતો. તેથી ભરતે દૂત મોકલી પોતાની સ્વાધીનતા સ્વીકારવાનું એમને કહાવી મોકલ્યું, પણ બાહુબલિએ તો તલવારથી પોતાના હાથનું રક્ષણ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો. જ્યારે બંને ભાઈની સેનાઓ સામસામે આવીને ઉભી રહી, ત્યારે બાહુબલિએ કહાવી મોકલ્યું કે આપણે બે રાજાએ જ જાતે યુદ્ધ કરીને નીકાલ આવવો. દ્વિયુદ્ધમાં, વાગ્યુદ્ધમાં, દંડયુદ્ધમાં અને મુદ્ધિ-યુદ્ધમાં બાહુબલિએ ભરતને હરાવ્યા. ભરતનું ચક્ર પણ બાહુબલિને કશી હાનિ કરી શક્યું નહિ. આમ બાહુબલિ વિજયી થયા, એટલામાં એકાએક પોતાના ભાઈઓની પેઠે દીક્ષા લેવાની

એમને ઇચ્છા થઈ આવી. તેથી એમણે પોતાનું રાજ્ય પોતાના ભાઈને સોંપી દીધું અને એકજ સ્થાને એક વર્ષ સુધી અચળ ભાવે ઉભા રહી તપ કરવા લાગ્યા. એના ઉપર યજ્ઞ સંક્રાંતિ વળ્યા, કીડીઓ ઉભરાવા લાગી અને સાપ પણ વીંટળાઈ આવ્યા. પ્રચંડ તપથી બાહુબલિને એક વર્ષ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્તિ થયું.

ભરતે પોતાનું રાજ્ય બહુ ડહાપણથી ભોગવ્યું. રાજ્યનું મહત્વનું કાર્ય તો એ હતું કે તે વારે કાર્યવેદની અભ્યાસ થઈ. એ વેદમાં તીર્થકરોની પૂજા વિષે, સમ્યક્જ્ઞાન વિષે અને સમ્યક્ ચારિત્ર વિષે વર્ણન છે.^{૫૯} એના અભ્યાસથી વિદ્વાન પુરોહો આગળ આવ્યા અને તે પ્રાદ્દાણ કહેવાયા એ દ્વીજ પણ કહેવાયા, કારણ કે એ જ્યારે ઉપવિત ધારણ કરતા ત્યારે બીજે જન્મ પામ્યા એમ મનાતું.

ભરતે અષ્ટાષ્ટક પર્વત ઉપર તેમજ શત્રુજય ઉપર નખલતું દેવાલય બંધાવ્યું. એમના પિતા નિર્વાણ પામ્યા તેની સાથે જ તેમનાં ૯૯ ભાઈ ને ૮ પુત્રો પણ નિર્વાણ પામી ગયા; સંસારમાં એ એકલવાયા થઈ ગયા ને તેથી સંસાર ઉપરથી તેનું મન ઉઠી ગયું. એક સમયે પૂરા ઠાઠથી શલુગાર સહુને પોતાના સિંહાસન ઉપર બેઠા હતા, તેવામાં આંગળી ઉપરની વીંટી નીકળી પડી. વીંટી વિનાનું શરીર એમને વરવું (ઓછી શોભાવાળું) દેખાતું, શરીરની તુચ્છતા અને અસારતા સમજી ગયા, શરીર અને જીવ વચ્ચેની ભિન્નતા પામી ગયા. આથી એમણે રાજ્ય તત્ત્વનું અને ધર્મધ્યાન કરવા લાગ્યા. એમને કોઈએ દીક્ષા આપેલી નહિ, પણ તેઓ શુકલ-ધ્યાનવડે પોતાના સર્વે કર્મો ખપાવી કેવળજ્ઞાન પામ્યા એટલે ઇન્દ્રની સૂચનાથી એમણે પોતે જ પંચમુષ્ટિ લેવાય કયો અને ઇન્દ્રે એમને સાધુનો વેશ આપ્યો. તેઓ ૮૪,૦૦,૦૦૦ પૂર્વ વર્ષની ઉમ્મરે અષ્ટાષ્ટક પર્વત ઉપર નિર્વાણ પામ્યા.

ભરતનો પુત્ર મરિચિ નામે હતો તે સાધુ થઈ ગયો હતો. તેના પિતા-
 • મહે ભરતને કહ્યું કે ‘મરીચિ આ ચોવીસીમાં છેલ્લા તીર્થ’ કર મહાવીર-
 રૂપે જન્મશે.’ આ વચન ભરત પાસેથી સાંભળીને મરીચિને અભિ-

માન થયું અને તેથી નીચેગોત્ર કર્મ (પૃ. ૧૬૬) બાંધ્યું. આથી એમને છેલ્લે શ્રાદ્ધણુમાતાને પેટે જન્મ લેવો પડ્યો. મરીયિને જૈન સાધુનાં મત પાળવાં કઠણુ પડ્યાં; મન, વચન અને કાયા ઉપરનો સંયમ પાળવો કઠણુ પડ્યો; તેથી એમણે ત્રિદંડ ધારણ કરી, ઉપદેશ દેવા માંડ્યો કે જે ત્રિદંડ ધારણ કરે તે મોક્ષ પામે. ધણુએ એમનો બોધ સ્વીકાર્યો, એ બોધને તેમના શિષ્ય કપિલે વિસ્તાર્યો. અત્યારે પણ એ સમગ્રદાય શ્રાદ્ધણુધર્મમાં છે અને તેના અનુયાયીઓ ત્રિદંડ ધારણ કરે છે.

ઋષભ નિર્વાણ પામ્યા પછી ૩ વર્ષ અને ૮૩ માસે, જે કોટિકોટિ સાગરોપમ પૂરા થયે, સુષમ-દુઃષમા આરનો અન્ત આવ્યો.

૪ દુઃષમસુષમા

દુઃષમસુષમા અરમાં કલ્પદ્રુમ રહ્યાં નહોતાં, મનુષ્યો તેવારે રોજરોજ ખાતાં ને પોતાને હાથે મહેનત મળુરી કરીને તેમને જીવનનિર્વાહ કરવો પડતો. બધી વસ્તુસ્થિતિ બગડતી ચાલી હતી. આરમ્ભમાં શરીરનું પરિમાણ ૫૦૦ ધનુષનું હતું અને આયુ ૧ કોડ પૂર્વવર્ષનું હતું. મનુષ્યોમા દુઃખનું અને રોગનું પ્રમાણ વધ્યે જતું હતું, અને મિથ્યાત્વ પણ વધ્યે જતું હતું. આ અર ૧ કોટિકોટિ સાગરોપમમાં ૪૨૦૦૦ વર્ષ ઓછા હતો તે ચાલ્યો, અને તેમાં બાકીના બધા શલાકાપુર્યો થયા.

આ અરનો લગભગ અરધો ભાગ ચાલ્યો ગયા પછી એટલે ઋષભના નિર્વાણ પછી ૭૨ લાખ પૂર્વે ઉજા ૫૦ લાખ કોટિ સાગરોપમ ગયા ત્યારે ૨ જા તીર્થંકર અજિત કોશલદેશમાં અયોધ્યાના રાજા જિતરાત્રુ અને તેની ગણી વિજયાને ત્યાં પુત્રરૂપે અવતર્યા. એ અજિતનાથ કહેવાણુ. કારણકે તેરો કષાયથી અજિત રહ્યા અથવા તે તેમની માતાએ જ્યારે એમને ગર્ભમાં ધારણ કર્યા, ત્યારે એમના પિતાથી રમતમાં એ અજિત રહ્યા. રાજકુમાર ઉછરે એમ એ ઉછર્યા, એમના પિતાએ જ્યારે દીક્ષા લીધી, ત્યારે રાજપાટે બેઠા, પછી દીક્ષા લીધી, કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, લોકને

ધર્મોપદેશ દીધો અને ૭૨૦૦૦૦૦૦ પૂર્વની ઉમ્મરે સમેતશિખર ઉપર
ઋષભના વિર્વાણથી ૫૦ લાખ કોડ સાગરોપમે નિર્વાણ પામ્યા.

અનિતનાથના પિતા જિતશત્રુના ભાઈ સુમિત્રવિજયના અને
તેની સ્ત્રી યશોમતીના પુત્ર સગર તે ૨ જા અકવર્તી થયા.^{૬૧}
અનિત જ્યારે સાધુ થયા, ત્યારે એમને રાજા બનાવ્યા, એમણે
રાજ્ય એવા પ્રભાવથી ચલાવ્યું કે સમસ્ત ભરત એમના અધિકાર
નીચે આવ્યો. એ અકવર્તીપદે અભિષિક્ત થયા. સગરને ૬૦૦૦૦
પુત્ર હતા. એકવાર મોટી સેના સાથે એ સૌ દેશમાં ફરવા નીકળ્યા,
અને અષ્ટાપદ પર્વત ઉપર ભરતે જે મણિમાણિક્યમય દેવાલય
બંધાવ્યું હતું ત્યાં ગયા. સૌથી મોટા ભાઈ જન્દુએ દેવાલયનો
ધનભંડાર જોયો, એને ભય લાગ્યો કે મનુષ્યોની નીતિભાવના
ખગડતી જાય છે તેથી બ્રહ્મલોક વખતે એ ધનભંડાર લૂંટી લેશે.
તેથી તેના તેમજ ચૈત્યના રક્ષણને અર્થે તેની ફરતી એક ઉંડી
ખાઈ કરવાનો પોતાના ભાઈઓ સાથે એણે નિશ્ચય કર્યો. ઠંડરતની
સહાયતાએ પૃથ્વીને ઘણા ઉંડાણ સુધી ખોદી. તેથી પૃથ્વીની
નીચે વસતા નાગકુમારદેવોનાં ધામ લેદાયં. નાગરાજ જન્દુ ઉપર
ક્રોધે ભરાયો, પણ એના ભાઈઓએ પોતાનો શુભ હેતુ તેને સમ-
જાવ્યો ત્યારે તેણે તેમને ક્ષમા આપી, પણ પાછી જન્દુએ એ
ખાઈ ગંગાજળથી ભરી કાઢી અને એમ કરીને નાગલોકને વિશેષ
હાનિ દીધું, તેથી નાગરાજ વળી ક્રોધે ભરાયો ને એણે પોતાની
સેનાને મોકલી. એ સેનાએ પોતાની વિષદૃષ્ટિથી એ ૬૦૦૦૦
ભાઈઓને ધાળીને ભસ્મ કરી નાખ્યા.

ભય પામતા સગરના માણસો તેમની પાસે પાછા આવ્યા
પણ આ ભયંકર સમાચાર કેવી રીતે દેવા એ વિષે વિચાર કરવા
લાગ્યા. માર્ગમાં એક ગ્રાહણ તેમને મળ્યો હતો. એણે એ કામ કર-
વાનું પોતાને માથે લીધું. એક મરેલો છોકરો લઈને એ રાજા પાસે
ગયો અને એને જીવતો કરવાની સગરને પ્રાર્થના કરી. સગરે એ
વિષે એક વૈધનો અભિપ્રાય પૂછ્યો. વૈધે કહ્યું કે ‘જે ઘરમાં કોઈ
મૃત્યુ થયું ન હોય તે ઘરમાંની ભસ્મ મળે તો કંઈક બની શકે,
પણ એવી ભસ્મ લાવવાનું બની શકે એમ નહોતું, તેથી મૃત્યુ

અનિવાર્ય છે. ' એ વાત સગરે બ્રાહ્મણને સમજાવી. ત્યારે તેના ૬૦૦૦૦ પુત્રોના મૃત્યુની વાત એને બ્રાહ્મણે કહી. સગર એ સમાચાર સાંભળીને સિંહાસન ઉપર મૂર્ચ્છા ખાઈને પડ્યો, થોડીવારે એને ભાન આવ્યું ને પછી એમણે સૌની અનુચેષ્ટિ ક્રિયા કરાવી.

ખીજે દિવસે એમણે પોતાના પૌત્ર મગિરથને અષ્ટાપદ મોકલ્યો. ગંગાનદી આબુખાબુના પ્રદેશને બોળી દેવાની તૈયારીમાં હતી. તેને હંડરતનની સહાયતાએ તેણે વહેણમાં નાખી. એ વહેણમાં હજીયે એ નદી વહે છે અને સમુદ્રને મળે છે. જન્હુએ એ નદી ખણી કાઢી, માટે એને જાનહવી કહે છે, ભગીરથે એને વહેવરાવી માટે એને ભાગીરથી પણ કહે છે, અને સગરની આરાએ સમુદ્રે એને સ્વીકારી માટે સમુદ્રને સાગર કહે છે.

ભગીરથે પોતાનું કાર્ય સમાપ્ત કર્યું, એટલે સગરે એને પોતાની પછી ગાદીએ બેસાડ્યો, પોતે સંસારત્યાગ કર્યો અને અજિતનાથની સાથે નિર્વાણપ્રાપ્તિ કરી.

સમ્મત ૩ બા તીર્થંકર તે શ્રાવસ્તીના રાજા જિતારિ અને તેની રાણી સેતાના પુત્ર હતા. એમનો જન્મ થતાં મંસારમાં અતિશય સુકાળનો સંભવ થયો, માટે એમનું નામ સંભવ પડ્યું. લૌતિક સુખો ખૂબ ભોગવ્યા પછી એ સાધુ થયા, ધર્મોપદેશ કર્યો અને પછી સમેતશિખર ઉપર ૬૦૦૦૦૦૦૦ પૂર્વની ઉમ્મરે અજિતનાથ પછી ૩૦ લાખ કોટિ સાગરોપમે નિર્વાણપ્રાપ્તિ કરી

અમિનન્દન ૪ થા તીર્થંકર અયોધ્યાના રાજા સંવર અને રાણી સિદ્ધાર્ણાના પુત્રરૂપે અવતર્યા હતા. જગતમાં દેવોએ અને મનુષ્યોએ એમને અલિનન્દન આપ્યું તેના સ્મરણમાં એમનું નામ અલિનન્દન પડ્યું. સમેતશિખર ઉપર ૫૦૦૦૦૦૦૦ પૂર્વની ઉમ્મરે, સમ્ભવનાથના નિર્વાણ પછી ૧૦ લાખ કોટિ સાગરોપમે એ નિર્વાણ પામ્યા.

મુમતિ ૫ મા તીર્થંકર પણ અયોધ્યામાં (સાકેત માં) જન્મ્યા હતા. એમના પિતા રાજા મેઘ અને માતા રાણી મગલા હતાં. ત્યારે એ ગર્ભમાં હતા, ત્યારે એમના માતાએ એક પ્રસંગે અદ-

હુંત સુમતિ દેખાડેલી તે ઉપરથી 'એમનું' નામ સુમતિ' પડ્યું. તે પ્રસંગ આમ છે:—એક માણસ પોતાની પાછળ બે સ્ત્રીઓ અને એક પુત્ર મૂકીને મૃત્યુ પામ્યો. 'એ છોકરો મારો છે' એવો દાવો દરેક સ્ત્રી કરવા લાગી ને પોતાની ફરિયાદ રાજા પાસે લઈ ગઈ. રાજા આ કંઠણ પ્રશ્નનો નિર્ણય કરી શક્યો નહિ, તેથી પોતાની રાણીની સલાહ પૂછી. રાણીએ બીજી બધી સમ્પત્તિની ચેઠે એ છોકરાના પણ બે લાગ કરી દરેક લાગ દરેક સ્ત્રીને આપવાની સૂચના કરી. પોતાનો દીકરો માર્યો જાય, એ ન સહેવાયાથી સમ્પત્તિ અને છોકરો બધું ય જતું કરવાની સાચી માતાએ ઇચ્છા દેખાડી. જૂઠી માતા શાન્ત ઉભી રહી. આથી સાચી માતા પર-ખાઈ ગઈ. ૬૨ સુમતિએ પણ તીર્થકરને યોગ્ય જીવન ગાળ્યું અને અન્તે સમેતશિખર ઉપર ૪૦૦૦૦૦૦૦ પૂર્વની ઉમ્મરે, અભિનન્દનના નિર્વાણ પછી ૬ લાખ કેટિ સાગરોપમે એ નિર્વાણ પામ્યા.

પદ્મપ્રમ ૬૬ મા તીર્થકર કૌશામ્બી ના (સુકોશના) રાજા ધર (ધ્રીધર) અને તેની રાણી સુસીમાને ત્યાં અવતર્યા હતા. જ્યારે એ ગર્ભમાં રહ્યા હતા, ત્યારે એમના માતાને પદ્મશય્યા ઉપર સુવાની ઇચ્છા થઈ, તેથી તેમનું નામ પદ્મપ્રલ પડ્યું. એમણે તીર્થકરયોગ્ય જીવન ગાળ્યું અને સમેતશિખર ઉપર ૩૦૦૦૦૦૦૦ પૂર્વની ઉમ્મરે, સુમતિનાથના નિર્વાણ પછી ૬૦૦૦૦ કેટિ સાગરોપમે એ નિર્વાણ પામ્યા.

સુપાર્શ્વ ૭ મા તીર્થકર કાશીના રાજા પ્રતિષ્ઠ અને તેની રાણી વૃથિવીને ત્યાં અવતર્યા હતા. જ્યારે એ ગર્ભમાં હતા ત્યારે એમના માતાને સુપાર્શ્વ (સાંઈ પાસુ) હતું તેથી એમનું નામ સુપાર્શ્વ પડ્યું. એમનાં માતાએ સ્વપ્નમાં પોતાને નાગશય્યામાં સુતેલાં જોયા હતા અને જન્મવખતે તીર્થકરની ચારે બાજુએ નાગ હતા, તેથી એમના છત્રમાં નાગનું ચિહ્ન હોય છે. સમેતશિખર ઉપર ૨૦૦૦૦૦૦૦ પૂર્વની ઉમ્મરે, પદ્મપ્રલના નિર્વાણ પછી ૬૦૦૦૦ કેટિ સાગરોપમે એ નિર્વાણ પામ્યા.

ચન્દ્રપ્રમ ૮ મા તીર્થકર ચન્દ્રપુરીના રાજા મહાસેન અને તેની

રાણી લક્ષ્મણને ત્યાં અવતર્યા હતા. એમની દેશ્યા ચન્દ્રપ્રભા જેવી શુક્લ હતી તેથી અથવા તે તેમની માતાને સારી આશા હતી ત્યારે એમને ચન્દ્ર પીવાનો દોહદ, થયો હતો, તેથી એમનું નામ ચન્દ્રપ્રભ પડ્યું. એ દોહદ એવી રીતે પૂરો કરવામાં આવેલો કે ચાંદીના વાટકામાં પાણી ભરી તેમાં ચન્દ્રપ્રભા યાદીને તે એમને પાચું. દેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને સમેતશિખર ઉપર ૧૦૦૦૦૦૦૦ પૂર્વની ઉમ્મરે, સુપાર્થ પછી ૬૦૦ કોટિ સાગરોપમે એ નિર્વાણ પામ્યા.

સુવિધિ અથવા પુષ્પદન્ત ૬ મા તીર્થંકર શાકન્દીના રાજા સુમીશ અને તેની રાણી રામાને ત્યાં અવતર્યા હતા. ગર્ભિણી રામાએ અનેક ધાર્મિક સુવિધા કરેલા, તેથી તેનું નામ સુવિધિ પડ્યું. તેમના દાંત પુષ્પ જેવા હતા, તેથી એમનું બીજું નામ પુષ્પદન્ત પડ્યું. સમેતશિખર ઉપર ૨૦૦૦૦૦૦ પૂર્વની ઉમ્મરે ચન્દ્રપ્રભની પછી ૬૦ કોટિ સાગરોપમે એ નિર્વાણ પામ્યા.

મિથ્યાત્વ તો પ્રવર્તતું હતું તે છતાં યે ઋષભના સમયથી જૈનધર્મ પ્રસરતો ચાલતો હતો, પણ તે સુવિધિના નિર્વાણ પછી અને શીતળ તીર્થ-કરના જન્મ અગાઉ સંકેતવાતો ચાલ્યો. એમ સાતવાર (સાત મહુના આંતરામાં) થયું. પાછો ફરી શાન્તિનાથના સમયમાં એનો ઉદ્ધાર થયો. ત્યારપછી વિચ્છેદ ન થયો. ૬ મા અને ૧૦ મા તીર્થંકરની વચ્ચેના કાળમાં ઠું પદ્યોપમ સુધી તીર્થવ્યવસ્થેદ (જૈનધર્મનો લોપ) રહ્યો.

શીતલ ૧૦ મા તીર્થંકર મહિલપુરમાં (મદ્રિકાપુરીમાં) જન્મ્યા હતા. એમનાં માતા નંદા જ્યારે ગર્ભિણી હતાં, ત્યારે પોતાના સ્વામી દ્વરણને ઉપજુ તાવ પોતાના શીતલ સ્પર્શથી મટાડ્યો હતો તેથી એમનું નામ શીતલ પડ્યું. સમેતશિખર ઉપર ૧૦૦૦૦૦૦ પૂર્વની ઉમ્મરે, સુવિધિ પછી ૬ કોટિ સાગરોપમે એ નિર્વાણ પામ્યા. એમના અને એમના પૂર્વના તીર્થંકરની વચ્ચેના કાળમાં ઠું પદ્યોપમ સુધી તીર્થવ્યવસ્થેદ રહ્યો.

મેવાઈ ૧૧ મા તીર્થંકર શિવપુરમાં જન્મ્યા હતા. તેમના પિતાનું નામ વિષ્ણુ હતું. તેમનાં માતાનું નામ વિષ્ણુમી હતું. જ્યારે

ગર્ભિણી હતાં ત્યારે ગર્ભના શુભ પ્રભાવને પ્રતાપે અસુરની છાયા-
વાળી શય્યામાં બેસવા શક્તિમાન થયા હતા. જન્મ પૂર્વે પણ
એમણે એને શ્રેયાંસ કરી બતાવ્યો હતો તેથી એમનું નામ શ્રેયાંસ
પાડ્યું. સમેતશિખર ઉપર ૮૪૦૦૦૦૦ વર્ષની ઉંમરે શીતલનાથ
પછી ૧૦૦ સાગરોપમ અને ૬૬૨૬૦૦૦ વર્ષે ઉષ્ણ એક ઠાંટિ
સાગરોપમ ગયા ત્યારે એ નિર્વાણ પામ્યા.

શ્રેયાંસના સમયમાં પોતનપુરમાં રિપુપ્રતિશત્રુ નામે રાજા હતો.
એની રાણી મદ્રા જ્યારે ગર્ભવતી હતી ત્યારે એકવાર એણે ચાર
પ્રખ્યાત સ્વપ્ન જોયા અને થોડા જ સમયમાં એક પુત્રને જન્મ
આપ્યો. એ અચલ ૧ લા બલદેવ હતા. ત્યારપછી રાણીને એક
પુત્રી અવતરી તેનું નામ મૃગાવતી પાડ્યું. યુવતી થતાં એ કન્યા
એવી સુંદર થઈ કે તેનો પિતા તેના ઉપર મોહ પામ્યો અને
તેની સાથે લગ્ન કરવાનો એણે નિશ્ચય કર્યો. ધારેલા લગ્નવિધે
લૌકિક સમ્મતિ મેળવવાને માટે એણે મોટી સભા બોલાવી અને
તેમાં પ્રશ્ન કર્યો જે “મારી ભૂમિમાંથી રત્ન જડે તો તે કોનું?”
સૌએ ઉત્તર આપ્યો જે “આપ પૃથ્વીના સ્વામી છો અને તેથી
સર્વના સ્વામી છો.” એણે ફરીવાર એનો એ પ્રશ્ન કર્યો ને ફરી
વાર એનો એ ઉત્તર મળ્યો, તેથી એણે ગાંધર્વલગ્નની પ્રણાલીએ
મૃગાવતીની સાથે પોતાની પ્રજાને આશ્ચર્યચકિત કરીને લગ્ન કર્યું.
અને તેથી *પ્રજાપતિ કહેવાયો. લગ્નને આથી પોતાના સ્વામી ઉપર
એટલો ક્રોધ ચઢ્યો કે પોતાના પુત્ર અચલને લઈને તે દક્ષિણ
દેશમાં ચાલી ગઈ. અચલે માદેશ્વરી નામે નગરી વસાવી ને માતાને
ત્યાં રાખી. પછી પોતે પોતનપુર પાછા આવ્યા.

રિપુપ્રતિશત્રુને ત્યાં મૃગાવતીને પેટે પુત્ર અવતર્યો. તે પુત્ર
ગર્ભમાં હતો ત્યારે માતાએ ૭ સ્વપ્ન જોયા ને તેથી વાસુદેવના

* પ્રજાપતિ શબ્દના બે અર્થ છે. પ્રજાનો પતિ એટલે રાજા, અને
પ્રજા એટલે સૃષ્ટિનો પતિ એટલે બ્રહ્મા. હિન્દુકથા પ્રમાણે બ્રહ્માએ
પોતાની પુત્રી સરસ્વતી સાથે લગ્ન કર્યું હતું.

જન્મની સૂચના થઈ. જન્મ પછી પુત્રનું નામ ત્રિપૃષ્ઠ પાડ્યું. મરીચિનો છુપા આ ત્રિપૃષ્ઠ રૂપે અવતર્યો હતો અને છેવટે ૨૪ માં તીર્થંકર મહાવીર રૂપે અવતરશે. પોતાના માળાપને એકમેક સાથે અણુબળાવ હોવા છતાં અચલ અને ત્રિપૃષ્ઠ વચ્ચે સારો બંધુભાવ હતો અને એકમેક પ્રત્યે સારી રીતે અનુરક્ત હતા.

તે સમયે રત્નપુરમાં રાજા અશ્વઘ્રીવ (હયઘ્રીવ) હતો તે ૧૬ પ્રતિવાસુદેવ હતો. અસ્રકાના રાજા મયૂરઘ્રીવ અને તેની રાણી નીલાજનાને એ પુત્ર હતો. પૃથ્વીના મોટા ભાગને પોતાની સંતનીચે આણ્યા પછી એક વાર એણે નિમિત્તરૂપે પ્રશ્ન કર્યો કે ‘મને કેાઈ છુટી કે મારી શકશે ખરો ?’ નિમિત્તરૂપે ઉત્તર આપ્યે કે ‘જે પુરૂષ તારા હૃત ચણ્ડવેગનું અપમાન કરશે તે તારા સિંહને મારી નાંખશે તે પુરૂષને હાથે તારૂં મૃત્યુ થશે.’ આ ઉત્તર સાંભળીને અશ્વઘ્રીવને અતિશય ગ્લાનિ થઈ, તે રાત દિવસ વિચારવા લાગ્યો કે એ ભયંકર ભાવિને કેવી રીતે દૂર કરવું. ત્યારપછી થોડે કાળે એણે હૃત ચણ્ડવેગને પ્રભાપતિના દરબારમાં મોકલ્યો. ત્યાં ત્રિપૃષ્ઠે એ હૃતનું અપમાન કર્યું, ને ત્યારપછી અશ્વઘ્રીવના સિંહનો પણ વધ કર્યો. આથી અશ્વઘ્રીવને ત્રિપૃષ્ઠ ઉપર ભયંકર ક્રોધ ચલ્યો. એ ક્રોધ વધવાનું એવામાં ધીનું કારણ બન્યું. વિદ્યાધરના રાજા જ્વલનજટીને સ્વયંવ્રમા નામે કન્યા હતી, તેની સાથે લગ્ન કરવાની અશ્વઘ્રીવને આકાંક્ષા હતી, પણ તેની સાથે ત્રિપૃષ્ઠે લગ્ન કર્યું. લગ્ન થઈ ગયા પછી પણ અશ્વઘ્રીવે જ્વલનજટી પાસે હૃત મોકલીને કહેવરાવ્યું કે ‘તારી કન્યા મારે ત્યાં મોકલી દે.’ આમાં નિરાશ થયે તેણે ત્રિપૃષ્ઠ સાથે યુદ્ધ આરંભ્યું. લાંબા યુદ્ધ પછી એ પરાજય પામ્યો, મરાયો ને નરકે ગયો.

આ વિજયથી ત્રિપૃષ્ઠને અશ્વઘ્રીવનું ભરતખંડની અર્ધપૃથ્વીનું રાજ્ય મળ્યું. એ પોતાનપુર પાછા આવ્યા ને ત્યાં અર્ધચક્રવર્તી રૂપે એમને અભિષેક થયો. રાજ્યના અને પોતાની ૩૨૦૦૦ રાણીઓના વિલાસમાં એ નિમગ્ન થઈ ગયા. એમની આસપાસ સદેવ

ગવૈયા ગાન કરતા અને એ ગાનથી વાસુદેવ આનન્દ પામતા. શય્યાપાલને એમણે આજ્ઞા કરી હતી કે ' હું ઉઘી જઈ એટલે ગવૈયાને રજા દઈ દેવી. ' એકવાર ગાનથી મુગ્ધ થઈ જઈને શય્યાપાલે ગવૈયાને રજા આપી નહિ અને પોતે જ તેનો આનન્દ લેવા લાગ્યો. ત્રિપૃષ્ઠ જ્યારે જાગ્યા ત્યારે પોતાની આજ્ઞાનો ભંગ થયેલો જોઈને એમને એવો તો ક્રોધ ચઢ્યો કે શય્યાપાલના કાનમાં સીસાનો ને તાંબાનો ધીંગધીંગતો રસ રેડાવી દીધો. આ ભય-કર સજાથી શય્યાપાલ મરણ પામ્યો. એકંદરે કરેલાં બધાં પાપને ક્ષણે ત્રિપૃષ્ઠનું મરણ થતાં તેમને નરકમાં પુનર્ભવ મળ્યો. પોતાના ભાઈના મૃત્યુથી અચલને એટલો ખેડ થયો કે એ સાધુ થઈ ગયા ને અન્તે નિર્વાણ પામ્યા.

૧૧ મા ને ૧૨ મા તીર્થંકરની વચ્ચેના કાળમાં ૩૬ પદ્યો-પમ સુધી તીર્થવ્યવસ્થેદ આપ્યો.

વાસુપૂજ્ય ૧૨ મા તીર્થંકર જમ્પાનગરીમાં રાજા વસુપૂજ્ય અને તેની રાણી જ્યા ને ત્યાં પુત્રરૂપે અવતર્યા હતા. તેમના પિતાના નામ ઉપરથી એમનું નામ વાસુપૂજ્ય પડ્યું. ખીજે અભિપ્રાય એવો છે કે વસુ (દેવો)ના એ પૂજ્ય હોવાથી પણ એ વાસુપૂજ્ય કહેવાયા. પોતાના જન્મસ્થાન ચંપાનગરીમાં ૭૨૦૦૦૦૦ વર્ષની ઉંમરે, શ્રેયાંસ પછી ૫૪ સાગરોપમે એ નિર્વાણ પામ્યા.^{૬૭}

વાસુપૂજ્યના સમયમાં દ્વારકાના રાજા વ્રજા અને તેની રાણી હુમદાને ઘેર વિજય અવતર્યા તે ૨ જા બળદેવ હતા. એ રાજાને ખીજી રાણી ઠમા ને પેટે દ્વિપૃષ્ઠ અવતર્યા તે ૨ જા વાસુદેવ હતા. વિજયપુરના રાજા શ્રીધરને તેની રાણી શ્રીમતીને પેટે તારક અવતર્યા તે ૨ જા પ્રતિવાસુદેવ હતા. દ્વિપૃષ્ઠે તારકને હરાવ્યો, તેનું રાજ્ય લઈ લીધું ને દ્વારકામાં રહીને રાજ્ય ચલાવવા લાગ્યા. વાસુપૂજ્યે એમને લૈનધર્મમાં આણ્યા, પણ એમનાં પાપને ક્ષણે નરકમાં જતાં બચી શક્યા નહિ. વિજયે દીક્ષા લીધી ને નિર્વાણપ્રાપ્તિ કરી.

વાસુપૂજ્યના મરણ પછી ૩૬ પદ્યોપમ સુધી તીર્થવ્યવસ્થેદ આપ્યો.

વિમલ ૧૩ મા તીર્થંકર કામ્પિવ્ય પુરના રાજા કૃતવર્મા અને તેની રાણી રચામાને (દિગ. સુરચામાને) ત્યાં પુત્રરૂપે અવતર્યા હતા. તેમની માતાની વિમલતાને કારણે એમનું નામ વિમલ પડ્યું. બીજે મત એવો છે કે એમના જન્મ પહેલાં તેમના માતાએ નીચેને પ્રસંગે વિમલ બુદ્ધિનો પરિચય આપ્યો હતો. “ એક પુરુષ પોતાની સ્ત્રી સાથે એક મન્દિરમાં ઉઘી ગયો હતો. એ મન્દિરમાં એક વ્યન્તરી રહેતી હતી, તે પેલા પુરુષ ઉપર મોહ પામી ગઈ અને તેથી તેણે તેની સ્ત્રીનું રૂપ ધારણ કર્યું પછી જ્યારે એ જાગ્યો ત્યારે પોતાની ખરી સ્ત્રી કઈ ને ખોટી કઈ? તે પારખી શક્યો નહિ. આથી એનો ઉકેલ કરાવવા રાજા પાસે ગયો. રાણીએ એને દૂર ઉભો રાખ્યો અને તે જ સ્ત્રીઓને તે પુરુષનો સ્પર્શ કરવા કહ્યું. ખરી સ્ત્રી સ્પર્શ કરી શકી નહિ, કારણ કે તે બહુ દૂર હતી. વ્યન્તરી તો દૂરની વસ્તુનો સ્પર્શ કરવાની પોતાની શક્તિને લીધે અનાયાસે જ સ્પર્શ કરી શકી. ખરી સ્ત્રી કઈ છે તે હવે પરખાઈ ગયું ને સાચો નિર્ણય આપવામાં આવ્યો.”^{૧૪} સંમેતશિખર ઉપર ૬૦૦૦૦૦૦ વર્ષની ઉંમરે વાસુપૂજ્ય પછી ૩૦ સાગરોપમે વિમલ નિર્વાણ પામ્યા.

વિમલનાથના સમયમાં દ્વારકાના રાજા શ્વ અને તેની રાણી સુપ્રમાને ઘેર મદ્ર (દિ. વર્ષ) અવતર્યા તે ૩ જા બલદેવ હતા. એ રાજાને બીજી રાણી શ્રુતિલીને પેટે સ્વયંભૂ અવતર્યા તે ૩ જા વાસુદેવ હતા. વન્દનપુરના રાજા સમરકેસરીને તેની રાણી સુન્દરીને પેટે મેરુક અવતર્યા તે ૩ જા પ્રતિવાસુદેવ હતા. સ્વયંભૂએ એને મારી નાખ્યો કેટલોક વખત રાજ્ય કર્યા પછી સ્વયંભૂ નરકમાં ગયા ને ભદ્ર સાધુ થઈ નિર્વાણ પામ્યા.

૧૩મા અને ૧૪મા તીર્થંકરની વચ્ચેના કાળમાં ૩ પદ્યો પદ્ય સુધી તીર્થવ્યવસ્થા આપ્યો.

અનન્ત ૧૪મા તીર્થંકર અયોધ્યામાં રાજા સિંહસેન અને તેની રાણી ગુણા ને (દિગ. સર્વગદાને) ત્યાં પુત્રરૂપે અવતર્યા હતા. એમને અનન્ત (અનેક) વસ્તુનું જ્ઞાન હતું અને એમના માતાએ સ્વપ્નમાં અનેક

અનન્ત (હેમવિનાની) રત્નમાળાઓ જોઈ હતી તેથી એમનું નામ
અનન્ત પડ્યું. તારો ખરતો જોઈ લૌકિક જીવનની અનિત્યતાનું એમને
ભાન થયું. તેથી એમણે દીક્ષા લીધી અને અન્તે સંમેતશિખર ઉપર
૩૦૦૦૦૦૦ વર્ષની ઉંમરે વિમલ પછી ૯ સાગરોપમે નિર્વાણ પામ્યા.

એમના સમયમાં દ્વારકાના રાજા સોમ અને રાણી સુદર્શનાને
થેર શ્વેતકાય સુપ્રગ અવતર્યા તે ૪ થા બલદેવ હતા. એ રાજાને
ખીજી રાણી સીતાને પેટે કૃષ્ણકાય પુરુષોત્તમ અવતર્યા તે ૪ થા
વાસુદેવ હતા. વૃષ્ણપુરના રાજા વિલાસને તેની રાણી ગુણવર્તીને પેટે
મધુ અવતર્યો તે ૪ થા પ્રતિવાસુદેવ હતો. મધુને હરાવીને પુરુષોત્તમ
અર્ધચક્રવર્તી થયા ને અન્તે નરકે ગયા. સુપ્રભ નિર્વાણ પામ્યા. ૬૫

૧૪ મા અને ૧૫ માં તીર્થંકરની વચ્ચેના કાળમાં ૬ પદ્યો-
પમ સુધી તીર્થવ્યઞ્છેદ આદ્યો.

૧૫ મા તીર્થંકર રત્નપુરમાં રાજા માનુ અને તેની રાણી
ક્રમ્તાને ત્યાં અવતર્યા. ત્યારે રાણી ગર્ભવતી થઈ ત્યારે તેણે
ધર્મના બધાં વિધિ અતિ શ્રેષ્ઠભાવે પાળ્યા હતાં તેથી તેમનું નામ
ધર્મ પાડ્યું. સંમેતશિખર ઉપર ૧૦૦૦૦૦૦૦ વર્ષની ઉંમરે અનન્ત-
નાથ પછી ૪ સાગરોપમે એ નિર્વાણ પામ્યા.

એમના સમયમાં ૫ મા બલદેવ સુદર્શન અને ૫ મા વાસુદેવ
પુરુષસિંહ બંને અશ્વપુરના રાજા શિવ અને તેની રાણી વિજયા તથા અમ્બિકાને
ત્યાં પુત્રપણે ઉત્પન્ન થયા. હરિપુરનો રાજા નિશુલ તે ૫ મા પ્રતિ-
વાસુદેવ થયો. પુરુષસિંહે નિશુલનો વધ કર્યો અને અર્ધચક્રવર્તી
થયા. પછી મરણ થતા નરકે ગયા. એમના ઓરમાન લાઈ સુદર્શન
નિર્વાણ પામ્યા.

ધર્મનાથ પછી ૩ જા ચક્રવર્તી મગવા (મગવાન) થયા. શ્રાવ-
સ્તી નગરીમાં રાજા સમુદ્રવિજય અને તેની રાણી મદ્રાને ત્યાં એમનો
જન્મ થયો હતો. ચક્રવર્તીનાં ચૌદે રત્નો એમને પ્રાપ્ત થયાં હતાં.
ને તેવડે એમણે ભરતવર્ષના છએ ખડા ઉપર પોતાનો અધિકાર
પ્રવર્તાવ્યો. પણ વૃદ્ધાવસ્થામાં સંસારની અનિત્યતાનું એમને ભાન
થયું તેથી દીક્ષા લીધી ને મરણ પામી દેવલોકમાં જન્મ પામ્યા.

એમના પછી ૪ થા ચક્રવર્તી સનત્કુમાર
 શ્રવણ અને તેની રાણી સદેવીને ત્યાં અવતર્યા. સુ-
 વિદ્યામાં એ નિપુણ થયા અને પોતાના મિત્ર મહેન્દ્રસિંહ ...યે
 મોટા થયા. એક સમયે વસન્તઋતુને એક સુંદર દિવસે થોડા જ
 વખત ઉપર પોતાને ભેટ મળેલા, પણ પોતાને ખરેખર નહિ એવી
 રીતની કુટેવવાળા થોડા ઉપર બેસીને ક્રીડા કરવા નીકળ્યા.
 થોડો એમને એવો અવળો રસ્તો લઈ ગયો કે એ પોતાના
 અનુચરોથી વિખુટા પડી ગયા અને માનવ સરોવર પાસે જઈ
 પહોંચ્યા. ત્યારપછી એમણે ઘણાં સાહસ ખેડ્યાં, અનેક યુદ્ધ કર્યાં, અનેક
 સુંદરીઓ સાથે લગ્ન કર્યાં અને અનેક વિદ્યાધરોને રાજપદે
 અભિષેક થયા. ઉપર મહેન્દ્રસિંહ સાથે એમને મેળાપ થયો,
 અને એની સાથે પાછા ગેર ગયા. એમની પિતાએ દીક્ષા લીધા
 પછી એમણે ચક્રવર્તી થઈ રાજ્ય કર્યું. સુવર્ણવીર રાજ્ય પાડ્યું
 અને સુખામૃતમાં સ્નાન કર્યું. ત્યારે એ રાજાએ ત્યારે પ્રાણહીન
 રૂપ લઈને બે દેવ સમક્ષે રૂપ બેવા એમની પાસે આવી અને એમના
 પ્રખ્યાત શરીરસાક્ષી પ્રશંસા કરવા લાગ્યા, છતાંયે એ તો
 સૂચવ્યું કે 'તમારો શરીર હવે વ્યાધિપૂર્ણ થઈ ગયું છે' આ
 વાતનું એમને પોતાને પણ જ્ઞાન થયું, ત્યારે સંસારથી એ વીરકત
 થયા અને દીક્ષા લીધી. સંસારવિદ્યાસમાં જે અશુભ જીવન
 એમણે ગાળેલું તેને પરિણામે પાછળથી એમને અનેક રોગ થયા.
 જો કે એ રોગનું નિર્માણ એ જાણતા હતા છતાંયે સાધુજીવનમાં
 એ સર્વે રોગ એમણે સહન કર્યા. અન્તે મુમયે એમણે અનશન
 કર્યું ને સંમેતશિખર ઉપર ૩૦૦૦૦૦ વર્ષની ઉંમરે મરણ થતાં
 સનત્કુમાર સ્વર્ગમાં પુનર્જન્મ પામ્યા. ત્યાંથી પાછા એ મહાવિદેહ
 ક્ષેત્રમાં રાજા રૂપે અવતર્યા ને દીક્ષા લઈ નિર્વાણ પામ્યા.^{૧૬}

૧૫ મા અને ૧૬ મા તીર્થંકરની વચ્ચેના કાળમાં ૧
 પદ્યોપમ મુખી તીર્થંકરવચ્ચે આદ્યો તીર્થંકરો વચ્ચેના કાળનો
 આ છેલ્લો તીર્થંકરવચ્ચે હતો અને તે એકંકરે ૨૩ પદ્યો
 પમનો હતો. સમિતતાવ પછી એવો તીર્થંકરવચ્ચે થયો નહિ.

શાન્તિ પૂર્વા ચક્રવર્તી અને ૧૬ મા તીર્થંકર હસ્તિનાપુરના રાજા વિશ્વસેન અને તેમની રાણી અવિર્ભાને ત્યાં જન્મ્યા હતા. માતાના ગર્ભમાં હતા ત્યારે એમણે પ્રજાની અશાન્તિનો નાશ કર્યો તેથી એમનું નામ શાન્તિ પડ્યું. રાજદરબારના કાઠથી એ ઉછર્યા અને સુંદરી યયોમતિ સાથે એમણે લગ્ન કર્યું. આ રાણીએ એકવાર સ્વપ્નમાં મ્હોંમાં ચક્ર પ્રવેશતું જોયું. શાન્તિએ એ વિષે ખુલાસો કર્યો કે “ પૂર્વજન્મમાં દ્વરણ નામે મારો ભાઈ હતો, તે સર્વાર્થસિદ્ધ સ્વર્ગમાં છે, તે આપણા પુત્રરૂપે અવતરશે. તે જન્મમાં હું મેષરણ હતો અને બાળના શિકારમાંથી પારેવાને બચાવવાને માટે એ બાળને મેં મારું માંસ આપ્યું હતું. એ ધર્મકાર્ય કર્યાને ફળે હું આ ભવે આ સ્થિતિમાં અવતર્યો છું. ” કાળે કરીને એમને પુત્ર થયો ને એનું નામ ચક્રાવુષ પાડ્યું. શાન્તિએ સમસ્ત પૃથ્વી ઉપર પ્રભાવશાળી રાજ્ય ચલાવ્યું, આર્ય અને અનાર્ય સૌને પોતાના કણ્ઠ નીચે આણ્યા. પોતાના રાજનગરમાં ૫ મા ચક્રવર્તીપદે એમનો અભિષેક થયો. ૨૫૦૦૦ વર્ષ રાજ્ય કરી એમણે સંસાર છોડ્યો અને પોતાના પુત્ર ચક્રાવુષને ગાદીએ બેસાડ્યો. તીર્થંકર થયા પછી ચક્રાવુષને પોતાના પટ્ટશિષ્ય (ગણધર) બનાવ્યા ત્યારે ચક્રાવુષે પોતાના પુત્ર ક્વચહરને ગાદીએ બેસાડ્યો. સંમેતશિખર ઉપર ૧૦૦૦૦૦ વર્ષની ઉંમરે ધર્મનાથ પછી ૩ સાગરોપમમાં ૩ પદ્યોપમ બોણું એટલે કાળે શાન્તિનાથ નિર્વાણ પામ્યા.

કુન્દ ૬ ક્રા ચક્રવર્તી અને ૧૭ મા તીર્થંકર પણ હસ્તિનાપુરના રાજા સુર અને તેની રાણી ધાદેવીને ત્યાં જન્મ્યા હતા. તેમની માતાએ ગર્ભાવસ્થામાં કુંથુજાતિનો રત્નસમૂહ જોયેલો તે ઉપરથી એમનું નામ કુંથુ પાડ્યું. દિગ્વિજય કર્યા પછી ભરતવર્ષના એ ચક્રવર્તી થયા, ત્યારપછી એમણે દીક્ષા લઈ ધર્મોપદેશ કર્યો અને સંમેતશિખર ઉપર ૯૫૦૦૦ વર્ષની ઉંમરે શાન્તિનાથ પછી ૩ પદ્યોપમે એ નિર્વાણ પામ્યા.

અર ૭ મા ચક્રવર્તી અને ૧૮ મા તીર્થંકર પણ હસ્તિનાપુરમાં રાજા સુદર્શન અને એની રાણી દેવીને (મિત્રાને) ત્યાં જન્મ્યા

હતા. એમની માતાએ સ્વપ્નમાં રત્નમય અર (પૈડું) જોયેલું તેથી એમનું નામ અર પાડ્યું. સુખ્યાત ચક્રવર્તી રાજ્ય લોગવ્યા પછી સંમેતશિખર ઉપર ૮૪૦૦૦ વર્ષની ઉમરે, કુન્થુનાથ પછી ૬ પલ્યોપમમાં ૧૦૦૦ ક્રોટિ વર્ષ જોછાં એટલે કાળે એ નિર્વાણ પામ્યા.

અર તીર્થંકર હતા તે સમયે ચક્રપુરના રાજા મહાશિવ (મહાશિવ) અને તેની રાણી વૈજયન્તીને ઘેર આનન્દ અવતર્યા. તે ૬ ફૂા ખલદેવ હતા, અને બીજી રાણી જ્ઞાનમયીને પેટે પુરુષપુંડરીક અવતર્યા તે ૬ ફૂા, વાસુદેવ હતા. રાજા બલિ ૬ ફૂા પ્રતિવાસુદેવ હતા. પુરુષપુંડરીકની રાણી બલિને લાઇ લેવી હતી, તેથી તેને વૈર થયું. વાસુદેવે તેને ઘેર્યો ને માર્યો. ત્યારપછી લાંબાકાળ સુધી પુરુષપુંડરીકે રાજ્ય કર્યું ને અન્તે નરકમાં ગયા. એમના આરમાન લાઇ આનન્દ નિર્વાણ પામ્યા.

એમના પછી સુમ્મ (સુમોમ) આઠમા ચક્રવર્તી રાજા કૃતવીર્ય અને તેની રાણી તારાને ત્યાં 'પુત્રપણે ઉત્પેત્ર થયા. એમનું જીવન-ચરિત જૈનોની પરશુરામની કથામાં ખુબ વર્ણવ્યું છે ને પરશુરામની કથા ખીજી કથાઓમાં ખુબ આવે છે. જૈનધર્મ સાચો કે શીવધર્મ સાચો ? એ વિષે બે દેવોમાં વિવાદ ઉભો થયો, એમાંથી કોનું કહેવું સાચું છે ? એનો નિર્ણય કરવા, એ બે ધર્મના અનુયાયી-ઓની પરીક્ષા કરવા એમણે ઠરાવ કર્યો. એમની પરીક્ષામાં જૈન મુનિ ઉત્તીર્ણ નિવળ્યા. પછી જમદગ્નિ પાસે ગયા અને ચક્રવીર્ય રૂપ ધારણ કરીને એની દાઢીમાં પેસી ગયા, ત્યાં રક્ષા રક્ષા એ વાત કરવા લાગ્યા કે 'જમદગ્નિ મહાપાપી છે, કારણ કે મારે પુત્ર મૃકયા વિના તાપસ થયા છે.' આ શબ્દોથી જમદગ્નિ એવા લોળવાઈ ગયા કે તેને લગ્ન કરવાની ઇચ્છા થઈ આવી. આ ઉપરથી તાપસની માનસિક શિશિલતા અને જૈનસાધુની હૃદયતાને દેવોને નિર્ણય થયો. લગ્ન કરવાની ઇચ્છાએ જમદગ્નિ ચિતરાવુ રાજા પાસે ગયા અને તેની ૧૦૦ કન્યાઓમાંથી એકની માગણી કરી. 'કન્યાઓએ કંગાળ બિંદુકને આવતો જોયો ને તેમાંથી હૃદયે તો તેને તુચ્છકારી કાઢ્યો ને તેની સાથે લગ્ન કરવાની સાક્ષ ના પાડી. એ ઉપરથી

કોધે ભરાઈને તે સૌને શાપ દીધો ને તેથી એ ખુંધી થઈ ગઈ. સોમી કન્યા રેણુકાએ એ તુચ્છ વૃદ્ધની સાથે લગ્ન કરવાનું સ્વીકાર્યું. જમદગ્નિએ એની સાથે લગ્ન કર્યું, બીજી કન્યાએને સાજી કર્યા પછી રેણુકાને લઈને વનમાં ગયો. ત્યાં નિર્ગળ શરીરે, પણ પ્રબળ કામવાસનાએ, રેણુકા સાથે વિલાસ લોગવવા લાગ્યો. રેણુકાને ઋતુપ્રાપ્તિનો સમય પાસે આવ્યો, ત્યારે જમદગ્નિએ એક પાત્રમાં કંઈક સામગ્રી તૈયાર કરી આપીને તે ખાઈ જવાનું રેણુકાને કહ્યું; કારણ એથી રેણુકાને ગ્રાહ્યગુણસમ્પન્ન પુત્ર થાય. રેણુકાની પ્રાર્થનાથી એની બેન માટે ઋષિએ બીજું પાત્ર તૈયાર કરી આપ્યું. એ પાત્રમાં ક્ષત્રિયગુણસમ્પન્ન પુત્ર આપવાની શક્તિ હતી. રેણુકાની બેન હસ્તિનાપુરના રાજા અનન્તવીર્યની રાણી હતી, તેને માટે એ પાત્ર એણે તૈયાર કરાવ્યું હતું. 'વનવાસ છવન ગાળનાર વનપશુ જેવો ઋષિપુત્ર પ્રાપ્ત કરવા કરતાં બળવાન સુદ્ધપ્રિય પુત્ર ઉત્પન્ન કરવો એ સારું.' એવો વિચાર એ વખતે રેણુકાને આવ્યો. એથી એણે પાત્ર બદલી નાખ્યા. ત્યારપછી વખત જતાં રેણુકાને પેટે રામ અવતર્યો અને એની બેનને પેટે કૃતવીર્ય અવતર્યો. રામ સબળ થોડો થયો અને એક વિદ્યાધર પાસેથી એને અદ્ભુત પરશુ મળી, તેથી એ પરશુરામ કહેવાયો.

એકવાર રેણુકા પોતાની બેનને મળવા હસ્તિનાપુર ગઈ. ત્યાં એ ઋષિપત્ની સાથે એનો બનેલી અનન્તવીર્ય કામલોગ લોગવવા લાગ્યો, ને તેથી એને એક પુત્ર સાંપડ્યો. રેણુકા એ પુત્રને લઈને વનમાં પાછી પોતાના પતિ પાસે ગઈ, ત્યારે રામે એ બેનને મારી નાખ્યાં એના વધતું વેર લેવાને અનન્તવીર્ય આશ્રમમાં ગયો અને રામની ગેરહાજરીમાં એના સ્થાનનો સમૂળ નાશ કર્યો. રામે ત્યારપછી અનન્તવીર્યને મારી નાખ્યો. એના પછી એની ગાદીએ કૃતવીર્ય બેઠો ને એણે જમદગ્નિને મારી નાખ્યો, પણ પાછો તે રામની પરશુનો લોચ યઈ પડ્યો. કૃતવીર્યની વિધવા તારાને સારી આશા હતી, તે ઋષિથી બચીને નાશી છુટી વનમાં જતી રહી.

તેણે ૧૪ પ્રખ્યાત સ્વપ્ન જોયાં ને તેને અનુસરીને એને જે પુત્ર થયો તે સુભૂમ ચક્રવર્તી થયો.

વિદ્યાધર મેઘનાદે સુભૂમને પોતાની કન્યા આપી. એ વિદ્યાધરની સહાયતાએ સુભૂમ હસ્તિનાપુર ગયો અને પરશુરામને મારી નાખ્યો. ત્યારપછી છ ખંડ ભરતવર્ષ એણે છૂતી લીધો અને પરશુરામે ક્ષત્રિયનો વધ કર્યો હતો એના વેરમાં તેણે બ્રાહ્મણસંહાર આરંભ્યો. અન્તે એને ધાતકીખંડના ભરત ઉપર પણ વિજય મેળવવાની અભિલાષા થઈ. એના સર્વ મંત્રીઓએ એને વાર્યો, છતાં એ એ અભિલાષાનો માર્યો લવણસમુદ્ર જોળંગવાને માટે ચર્મરત્ન ઉપર બેસીને ચાલ્યો. પણ જે દેવો એ વાહનને ઉપાડતા હતા તે થાકી ગયા ને તેમને વિશ્રામ લેવાની ઇચ્છા થઈ આવી, તેથી તે ચર્મરત્નને છોડી દીધું, પરિણામે સુભૂમ સમુદ્રમાં ડુબી ગયો ને પોતાના લોકને લીધે નરકમાં ગયો.

ત્યારપછીના સમયમાં કાશીના રાજા અમિસિદ્ધ અને તેની રાણી જયન્તીને ઘરે નન્દન અવતર્યા તે ૭ મા ઝળદેવ હતા અને બીજી રાણી શીલ્લવતી ને પેટે દત્ત અવતર્યા તે ૭ મા વાસુદેવ હતા. વૈતાલ્ય પર્વતપર આવેલા વિદ્યાધરનગર સિદ્ધપુર નો રાજા મહાનાદ તે ૭ મા પ્રતિવાસુદેવ હતા, એને હત્તે થેર્યો ને માર્યો. હત્તે ત્યારપછી અર્ધા ભરતનું રાજ્ય કર્યું ને નરકમાં પડ્યો. નન્દન સાધુ થયા ને નિર્વાણ પામ્યા.

મહી ૧૬ મા તીર્થંકર મિથિલા માં (મધુરા માં) રાજા કુમ્ભ અને તેની રાણી રક્ષિતા ને (પ્રભાવતી ને) ત્યાં જન્મ્યા હતા. દિગ્મન્થરાના મતે બીજા બધા તીર્થંકરોની પેઠે મહી પણ પુરુષ હતા, અને બીજા તીર્થંકરોના જીવનની પેઠે જ એમનું પણ જીવન વ્યતીત થયું હતું, પણ શ્વેતાંબર મતે તો સ્ત્રીઓ પણ નિર્વાણ પામી શકે છ અને મહી એક માત્ર સ્ત્રી તીર્થંકર હતા. મહીનો જન્મ જગતમાં સ્ત્રીરૂપે થયો એ વિરલ પ્રસંગ શ્વેતાંબર મતે આ પ્રમાણે બન્યો. પૂર્વજન્મે તે રાજા મહાવલ્લ (વૈદ્યમણ) હતા. છ મિત્રોની સાથે એમણે દીક્ષા લીધી અને સાધુ થયા. બીજા

લવમાં સૌ સાથે જન્મી થકે એટલા માટે સૌએ ધરાધર સરખા પ્રકારનું તપ કરવું એવો એ સૌએ ઠરાવ કર્યો. એ ઠરાવની વિરુદ્ધ મહાબલે શ્રુત રીતે પોતાના મિત્રો કરતાં વધારે ઉપવાસ કર્યા. એમણે તીર્થંકર નામકર્મ બાંધ્યું. એમણે પોતાના મિત્રો વિરુદ્ધ માયા કરી હતી, તે પોતાનું કાર્ય કરી રહી હતી એટલે એણે મહાબલને સ્ત્રી-વેદ કર્મનું બંધન કરાવ્યું. એને પરિણામે એવું બન્યું કે પોતાના મિત્રોની સાથે વૈજયન્ત નામના સ્વર્ગે ગયા પછી પૃથ્વી ઉપર સ્ત્રીરૂપે અવતર્યા. રાણી પ્રભાવતી બ્યારે ગર્ભવતી થઈ ત્યારે માલ્ય (કુલમાળા) ઉપર સુવાનું દોહડ થયું અને દેવોએ એનું એ દોહડ પૂરું કર્યું, તે ઉપરથી નવી જન્મેલી પુત્રીનું નામ મહી પાડ્યું.

મહી યુવાવસ્થામાં બહુ સુંદર થયા. એ મહા બળવાન હતા. પૂર્વલવના છ મિત્રો રાજપુત્રો થઈ આ લવમાં જન્મ્યા હતા. તે સૌ એમના લાવણ્યથી અને સ્નેહથી તેનાપર મુગ્ધ થયા હતા અને એ સૌએ આ જન્મમાં એમની સાથે લગ્ન કરવાનો સંકલ્પ કર્યો હતો. પણ એમના પિતાએ એમાંના કોઈનો સ્વીકાર કર્યો નહિ. આથી એ સૌ રાજકુમારો ક્રોધે ભરાયા, એકઠા થયા ને મિથિલા સામે મુદ્દે ચડ્યા. એમણે નગરને ઘેરો ઘાલ્યો અને રાત્ર છોક નિરૂપાય થઈ ગયો. મહીએ પિતાને સલાહ આપી કે ‘મારી કન્યા તમને આપીશ’ એવું વચન આપીને એ સૌ રાત્રએને આ માયામન્દિરમાં બોલાવો. એ સૌ એ પ્રમાણે કહેવરાવવાથી એ મન્દિરમાં આવ્યા. ત્યાં એવી વ્યવસ્થા કરી હતી કે જાળીદાર પડદાની પાછળ એક આસન ઉપર મહીના જેવી એક પુતળી દેખાય. છએ રાત્રએએ એ પુતળી જોઈને એને મહી માની લીધી. પછી રાજકન્યાએ આવીને કૂલે લાંકેલું તેના માથાપરનું દાર ઉઘાડ્યું, ત્યારે તેમાં થઈને એ પુતળીમાંથી અતિશય ઘૃણાજનક દુર્ગન્ધ ઉછળ્યો. છ રાત્રએ પોતાને પરણવાને બળાત્કાર કરશે એવું મહીએ બહુ દિવસ પહેલાથી જ પોતાના અવધિજ્ઞને કરીને જાણી લીધું હતું, તેથી તે સમયથી જ એ પુતળી પોતાની જેવી જ કરાવીને ત્યાં મૂકાવી હતી અને પેલા દારદાર તેમાં રાંધેલું અનાજ નખાવતી હતી, તેથી એવા પ્રકારની દુર્ગન્ધ તેમાં થઈ ગઈ હતી.

ત્યારપછી આશ્ચર્યમૂલક ચક્ર ગયેલા રાજાએ તે ઉપરથી ભૌતિક સૌન્દર્યની અનિત્યતા વિષે જ્ઞાન કરાવ્યું, પોતાના પાછલા જીવમાં સૌએ સાથે તપ કર્યું હતું તે વાતનું સૌને સ્મરણ કરાવ્યું ને સૌને દીક્ષા લેવાનો ઉપદેશ આપ્યો. મહીનાએ દીક્ષા લીધા પછી તે સૌએ દીક્ષા લીધી અને એમની સાથે સમેતશિખર ઉપર ૫૫૦૦૦ વર્ષની ઉંમરે અરનાથ પછી ૧૦૦૦ કોટિ વર્ષે મહીનાથ નિર્વાણ પામ્યા.^{૬૭}

સુનિસુવ્રત ૨૦ મા તીર્થંકર રાજગૃહ માં રાજા સુમિત્ર અને તેની રાણી પદ્માવતી ને ઘેર જન્મ્યા હતા. એમના માતાને જ્યારે સારી આશા હતી ત્યારે એમણે જૈનધર્મનાં બધાં સુવ્રત કર્યા હતા, એથી એમનું નામ સુનિસુવ્રત પડ્યું. દીક્ષા લીધા પછી એમણે કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું અને સમેતશિખર ઉપર ૩૦૦૦૦ વર્ષની ઉંમરે મહી પછી ૫૪૦૦૦૦૦ વર્ષે એ નિર્વાણ પામ્યા.

સુનિસુવ્રતના સમયમાં ૯ મા ચક્રવર્તી મહાપદ્મ થયા. કાશી અથવા હરિતનાપુરમાં એ જન્મ્યા હતા. પશ્ચોત્તર એમના પિતા અને જ્વાલા એમના માતા હતા, એમના મોટા ભાઈ વિષ્ણુકુમાર હતા.

એક ઉત્સવપ્રસંગે જ્વાલાએ જૈનધર્મનો યાત્રારથ ફેરવવાની ઇચ્છા કરી, એની સોકથ લક્ષ્મીએ ગ્રાહ્યરથ ફેરવવાની ઇચ્છા કરી, પોતાનો રથ આગળ લેવાનો અને રાણીઓએ વાદ કર્યો. રાજાને કોઈનો પક્ષપાત નહોતો, તેથી જંને વરઘોડા બંધ કરાવ્યા વિના ખીજે કથો ઉપાય નહોતો. માતાને થયેલા અપમાનથી મહાપદ્મને ખોટું લાગ્યું ને રાજનગર છોડી વનમાં ગયા. ત્યાં એમણે અનેક પરાક્રમ કર્યા, સમસ્ત ભરતવર્ષ જીતી લીધો ને અન્તે ઘેર પાછા આવ્યા. સુનિસુવ્રતના શિષ્ય સુવ્રતના ઉપદેશથી પશ્ચોત્તરે અને વિષ્ણુકુમારે દીક્ષા લીધી; પશ્ચોત્તર નિર્વાણ પામ્યા ને વિષ્ણુકુમાર અનેક લખ્ધિવાળા થયા

ચક્રવર્તીપદે અભિષિક્ત થયા પછી મહાપદ્મ જૈનધર્મના મોટા આશ્રયદાતા થયા અને પોતાની માતાના માનની ખાતર મોટો યાત્રારથ ફેરવાવ્યો. નમુનિ નામે ગ્રાહ્યજી એમનો સચિવ થયો હતો. પૂર્વે એ ગ્રાહ્યજી ઉજ્જયિનીના રાજા શ્રીવર્મનો પુરોહિત હતો

તેવારે સુવ્રતાચાર્યના એક શિષ્યે એને શાસ્ત્રાર્થમાં હરાવ્યો હતો. તેના વેરમાં એને મારી નાખવાનો એણે સંકલ્પ કર્યો, પણ એક દેવે એનાં અંગ સ્થિર કરી દીધાં તેથી એ પોતાનો સંકલ્પ સફળ કરી શક્યો નહિ. આ પ્રસંગથી ઉત્તરચિનીમાં 'રહેલું ઠીક લાગ્યું' નહિ, તેથી એણે એ નગરનો ત્યાગ કર્યો અને હસ્તિનાપુરમાં જઈ રહ્યો. ત્યાં એણે મહાપદ્મની કૃપા પ્રાપ્ત કરી અને તેથી એ રાજાનો એ સચિવ બન્યો. એકવાર યાદોશના રાજા સિદ્ધલે પકડવાની મહાપદ્મે નમુચિને આજ્ઞા કરી. તેણે તેને પકડી આણ્યો. ઉપકારવશ થઈને મહાપદ્મે એક વરદાન માગવાનું કહ્યું, પણ બીજે કેાઈ સમયે એ વરદાન માગી લઈશ, એવું નમુચિએ કહ્યું.

એકવાર સુવ્રતાચાર્ય એમના રાજ્યમાં આતુર્ભાસ ગાળવા આવ્યા. બ્રહ્મ નમુચિએ એ સમયે પોતાને વરદાન આપવાનું વચન ચક્રવર્તીએ આપેલું તે સંભારી આપ્યું ને વરદાન માગી લીધું કે- 'મને એક મહાયજ્ઞ કરવા દો ને એ યજ્ઞ ચાલે એટલે કાળ રાજ્ય મને સોંપી દો.' મહાપદ્મે એ પ્રમાણે કહ્યું એટલે નમુચિએ જૈનસાધુઓ ઉપર અત્યાચાર કરવા માંડ્યા અને તેમને મૃત્યુનો ભય દેખાડ્યો. સાધુઓ આતુર્ભાસમાં વિહાર કરી શકે નહિ કારણ કે તેથી અનેક જીવહિંસા થવાનો ભય રહે છે. આ સમયે દૈવીબળવાળા વિષ્ણુકુમારમુનિ ધ્યાનમગ્ન હતા તેમને સુવ્રતાચાર્યે જોલાવ્યા, કારણ કે એ આવીને નમુચિને નમાવે તો જ તેઓ ત્યાં રહી શકે. નમુચિએ પ્રસિદ્ધ કહ્યું હતું કે- 'જે ભિક્ષુક ત્રણ પગલાં ચાલીને જેટલી પૃથ્વી માપી લેશે તેટલી પૃથ્વી મારા રાજ્યમાં એને આપીશ, પણ એ ત્રણ પગલાંએ માપેલી પૃથ્વીપાર તે પગ મૂકશે તો તેનો જીવ લઈશ.' વિષ્ણુકુમારે પોતાના વૈકિંચ શરીરને (પૃ. ૧૭૧) બળે બે પગલાંએ સમસ્ત પૃથ્વીને પૂર્વથી પશ્ચિમ સુધી માપી લીધી અને ત્રીજે પગલે નમુચિને પૃથ્વી ઉપર સુવાડી દીધો. બ્રહ્મ બ્રાહ્મણ પોતાને ધૃણાજનક લાગતા એવા જૈનો વિરૂદ્ધ કશું કરી શક્યો નહિ. ત્યારપછી તો મહાપદ્મે પણ એને પોતાના રાજ્ય

માંથી હાંકી કાઢ્યો. પોતાના પરાક્રમથી વિષ્ણુકુમારમુનિ સમસ્ત જગતમાં ત્રિવિક્રમ* નામે પ્રસિદ્ધ થયા, ત્યારપછી મહાતપ તપ્યા અને અન્તે નિર્વાણ પામ્યા. મહાપદ્મે પણ સંસારનો ત્યાગ કર્યો ને નિર્વાણ પ્રાપ્ત કર્યું.

ત્યારપછીના સમયમાં ૮ મા ઝલદેવ રામ અથવા પદ્મ અને ૮મા વાસુદેવ લક્ષ્મણ અથવા નારાયણ થયા. અયોધ્યામાં રાજા દશરથને ત્યાં એની રાણી અપરાજિતા ને પેટે રામ અને કુમિત્રા ને પેટે લક્ષ્મણ જન્મ્યા હતા. દશરથને બીજા પણ બે પુત્ર હતા. કૈકેયીને પેટે મત્તનો અને કુપ્રમાને પેટે રઘુવ્રનો જન્મ થયો હતો. મિથિલાના રાજા જનકની* પુત્રી સીતા સાથે રામનાં લગ્ન થયાં હતાં. રામને રાજપાટ સોંપીને સાધુ થવાની દશરથને ઇચ્છા થઈ, કૈકેયીને એકવાર એણે વરદાન આપેલું તે અત્યારે એણે માગી લીધું કે 'જરતને રાજપાટ આપો ને રામને વનવાસ આપો.' જરતે જો કે પોતાને આપેલું રાજપાટ સ્વીકાર્યું નહિ, છતાંયે રામ તો સીતા ને લક્ષ્મણ સાથે વનવાસમાં ગયા.

એ સમયે પૃથ્વીના એક ખંડમાં વિદ્યાધરરાજા રાવણ રાજ્ય કરતો હતો તે ૮મો પ્રતિવાસુદેવ હતો. માયા જેવડાં નવ મોતીની માળા એ સદૈવ પોતાના કંઠમાં પહેરતો, તેથી એ દશાનન પણ કહેવાતો. એના પ્રજાજન રાક્ષસ કહેવાતા, કારણ કે એ મહા રાક્ષસના વંશ જ હતા અથવા તો પોતાના ધ્વજમાં રાક્ષસનું ચિત્ર રાખતા.

જનકને ત્યાંથી સીતા સાથે લગ્ન કરવામાં રાવણ નિષ્ફળ

* ત્રિવિક્રમ—જેણે ત્રણ પગલાં ભર્યા છે તે—એ નામ વિષ્ણુનું પણ છે, કારણ કે એણે વામનરૂપે ત્રણ પગલાંમાં રાક્ષસરાજા બલિનું ત્રણ સોઠનું રાજ્ય લઈ લીધું હતું. (Hindupurāṇa ૫. ૧૨૧ થી સરખાવો.) એ કથાને એનોએ આ સ્વરૂપ આપીને વિષ્ણુ અને નમુસ્ત્રિની કથા કરી દશે ।

* એક કથા પ્રમાણે સીતા રાવણ અને મન્દોદરીની પુત્ર દત્તી ને તેને જન્મે ઉઠેરી હતી.

નિવડ્યો હતો, તેથી એ સીતાનું હરણ કરી ગયો. એને પાછી લાવવાને રામે વિદ્યાધરોની સેના એકઠી કરી. વિદ્યાધરો પોતાના વાનરધ્વજને કારણે વાનર નામે જાણખાતા હતા. એમના રાજ સુગ્રીવ અને હનુમાનની સહાયતાથી રામે લંકા લીધી; રાવણને લક્ષ્મણે મારી નાખ્યો, રાવણ નરકમાં ગયો. ત્યારપછી પોતાને શરણે આવેલા રાવણના ભાઈ વિલીષણને રામે લંકાનું રાજ્ય સોંપ્યું અને છાંડાવેલી સીતાને તથા પોતાના સાથીઓને લઈને અયોધ્યા આવ્યા. અહીં પોતાની આંખોની સુંદર ચન્દ્રપ્રભા સમી સીતાને પડખે રાખી પ્રભાવશાળી રાજ્ય ચલાવ્યું. પોતાની શોક્ય ચિત્રલેખાની પ્રાર્થનાથી એકવાર સીતાએ રાવણના પગનું ચિત્ર કાઢ્યું. આથી રામને કોઈએ સૂચન કર્યું કે ‘ સીતાએ રાવણના સહવાસમાં જે સુખી ઘડીઓ ગાળેલી તે હજી એ યાદ કરે છે. ’ આ અને બીજા નિર્દોષ પ્રસંગોને આગળ ધરીને નિન્દાપ્રિય લોકોએ સીતાને માથે અપવાદ મૂકવા માંડ્યા. રામને એથી બહુ દુઃખ થયું અને એ સમયે સીતા ગર્ભવતી હતી છતાં એને વનવાસ આપવાની ફરજ પડી. સીતા વનવાસમાં એકલી રહી ને ત્યાં જનંગલવણ અને મદનાકુશ નામે જે પુત્રને જન્મ આપ્યો. એક નૈન પંડિતે એ બેને સમસ્ત વિદ્યાઓ અને કળાઓ શીખવી. મોટા થતાં એ બંને બળવાન વીર થયા ને જગતનો દિગ્વિજય કરવા નીકળ્યા. અંતે રામની સામે પણ એમણે યુદ્ધ માંડ્યું. પિતા-પુત્રે એકમેકને જાણખી લીધા ને પછી સીતાને પુષ્પક વિમાનમાં બેસાડી અયોધ્યામાં આણી. સીતાએ અગ્નિપરીક્ષાએ પોતાની નિર્દોષતા વિશે પોતાની સમસ્ત પ્રજાની ખાત્રી કરી આપી ને પછી સાધ્વી થઈ. ત્યારપછી લક્ષ્મણ મરણ પામ્યા ને નરકમાં ગયા. પોતાના ભાઈના વિયોગને દુઃખે રામે સંસારનો ત્યાગ કર્યો અને શત્રુઘ્ન, સુગ્રીવ, વિલીષણ અને બીજાઓ સાથે દીક્ષા લઈ પોતે નિર્વાણ પામ્યા. ૬૮

નમિ ૨૧મા તીર્થંકર મિથિલામાં રાજ વિજય અને તેની રાણી વપ્રાને ત્યાં જન્મ્યા. જ્યારે એ ગર્ભમાં હતા, ત્યારે એમના પિતાના નગરને ઘેરનાર શત્રુઓને નગરમાંથી બહાર નીકળેલા લશ્કરના

ખેડે કરીને નમી જાયું પડ્યું હતું. તેથી એમનું નામ નમિ પડ્યું. તીર્થંકરચોગ્ય જીવન જીવ્યા પછી સમેતશિખર ઉપર ૧૦૦૦૦ વર્ષની ઉમ્મરે મુનિમુવત પછી ૬૦૦૦૦૦ વર્ષે એ નિર્વાણ પામ્યા.

નમિના સમયમાં કામ્પિત્યના રાજા મહાહરિને ઘેર તેની રાણી મેરાને પેટે ૧૦મા ચક્રવર્તી હરિષેણ જન્મ્યા. એમણે સમસ્ત ભરતવર્ષને પોતાના અધિકાર નીચે આણ્યો, પછી સમસ્ત ઉપલોગનો ત્યાગ કર્યો, સાધુ થયા ને નિર્વાણ પામ્યા.

ત્યારપછી રાજગૃહમાં રાજા વિજયને (જયસેનને) ઘેર તેની રાણી વપ્રાને પેટે ૧૧મા ચક્રવર્તી જયસેન થયા. પોતાના રાજદંડ નીચે ભરતખંડની પૃથ્વીને આણ્યા પછી એમણે પણ સંસારનો ત્યાગ કર્યો ને નિર્વાણ પામ્યા.

હજારો વર્ષ પછી પ્રખ્યાત હરિવંશમાં રાજા ચક્ર થયો તેના પુત્ર સુરને શૌરિ અને સુવીર નામે બે પુત્ર થયા. શૌરિના પુત્ર અન્ધકવૃષ્ટિને ૧૦ પુત્ર થયા તે દશાર્દ કહેવાયા. તેમાંના એક વસુદેવને વલ્લભ તે હમા બલદેવ અને કૃષ્ણ તે હમા વામુદેવ એ બે પુત્ર થયા. બીજા એક સમુદ્રવિજયને ઘેર અરિષ્ટનેમિ તે ૨૨મા તીર્થંકર જન્મ્યા. સુવીરનો પુત્ર મોજવૃષ્ટિ થયો, તેને ઉમસેન અને વેવક એ બે પુત્ર થયા. ઉમસેનને કંસ નામે પુત્ર અને રાજામતી નામે કન્યા થઈ, દેવકને દેવકી નામે કન્યા થઈ અને તે કૃષ્ણની માતા થઈ.

કૃષ્ણ અને અરિષ્ટનેમિની સગાઈ સંબંધે સાધારણ હકીકત આપી જો કે અન્ય શાસ્ત્રમાં કહેલી કથાઓ એકમેકથી વિરુદ્ધ છે, ૬૯ છતાં ઉપરની હકીકતથી કંઈક સ્પષ્ટતા થશે. હવે એ બેનાં ચરિત્ર વિષે આગળ જોઈએ.

સૂર્યપુરના રાજા વસુદેવે (દશમા દશાર્દ) સુંદર રોહિણી સાથે લગ્ન કર્યું અને તેથી એને ઘેર રામ નામે હમા બલદેવનો જન્મ થયો. પછીથી એણે દેવકીની કન્યા દેવકી સાથે લગ્ન કર્યું. એ લગ્નપ્રસંગે કંસની શ્રી બીવરણાએ ખૂબ દારૂ પીને પૂજ્યપાદ મતિમુક્તમુનિની મરકરી

કરી તેથી અતિમુકતે ભવિષ્ય લાખ્યું કે 'દેવકીનો સાતમો પુત્ર તારા સ્વામી કંસનો વધ કરશે.' ભયના માર્યા કંસે વસુદેવ પાસેથી વચન લીધું કે 'દેવકીના પહેલાં સાત બાળક જન્મશે કે તુરત જ તને આપીશ.' હવે મદિલપુર નગરમાં નાગ નામે શ્રાવક અને તેની સ્ત્રી સુલતા રહેતા હતા, તેમને દેવે ભવિષ્ય લાખ્યું હતું કે 'તમારે મરેલાં બાળક અવતરશે.' આ ભક્તી સ્ત્રીને કરેકવેળા દેવકીની સાથે જ ગર્ભ રહેતો હતો. દેવકીના બાળકને એક દેવ ઉપાડી લાવીને સુલતાને આપતો ને તેનાં મરેલાં જન્મેલાં બાળક લઈ જઈને દેવકીને આપતો.

દેવકી એ બાળકો કંસને સોપતી. તે મારી નાખતો. સાતમા ગર્ભ વખતે દેવકીને પ્રખ્યાત (૭) સ્વપ્ન આવ્યાં ને તેથી સૂચન થયું કે વસુદેવ અવતરશે. એ વસુદેવ કૃષ્ણનો જન્મ થયો કે તરત જ તેમને દેવોએ, કંસોએ મૂકેલા ચોકીદારોને ઉંઘમાં નાખી દઈને ઉપાડી લીધા ને ગોવાળ નન્દ અને તેની સ્ત્રી યશોદાને સોંપી દીધા, ગોવાળની પુત્રી લાવીને દેવકીને આપી દેવકીએ તે કંસને સોંપી. કંસે કન્યા હોવાથી એનું નાક કાપી નાખ્યું. કૃષ્ણ ગોવાળો લેગા ગોકુલમાં ઉછર્યા ને ત્યાં પોતાના ઓરમાન ભાઈ (બલ-) રામ સાથે એમણે અનેક પરાક્રમ કર્યા. અન્તે એ મથુરા ગયા, ત્યાં કંસનો વધ કર્યો અને તેના પિતા ઉશ્ચેનને-જેને કંસે પદભ્રષ્ટ કર્યો હતો તેને-કરી પાછા ગાદીએ બેસાડ્યા.

કાલયવનોનો રાજા જરાસંઘ ૯ મો અતિવાસુદેવ હતો. તેની બેન જીવયશાના ઉરકેર્યાથી જરાસંઘે, પોતાના બનેલી કંસના વધનું વેર લેવા, કૃષ્ણ સાથે યુદ્ધ માંડ્યું. રામને અને કૃષ્ણને એણે ઘેર્યા અને તેમને તથા સૌ યાદવોને મથુરા છોડવાની ફરજ પાડી. ત્યારપછી કૃષ્ણે ગુજરાતમાં દ્વારકા નગરી વસાવી અને ત્યાં અનેક રાણીઓના સહવાસમાં રાજ્યના ખૂબ વૈભવ લોગવ્યા. પછી કૌરવો વિરૂદ્ધના પ્રખ્યાત મહાભારત યુદ્ધમાં કૃષ્ણે પાણ્ડવોનો પક્ષ લીધો, ઘણાં યુદ્ધ કર્યાં ને છેવટે જરાસંઘને ઘેરી એને યજ્ઞ માર્યો.

હવે દ્વારકામાં એક સમયે એવું બન્યું કે કૃષ્ણનાં પુત્ર રામને દારૂ પીને તાપસ દ્વેષાત્મનું અપમાન કર્યું. આ ઉપરથી કોષે ભરાઈને દ્વેષાત્મને પ્રચંડ તપ કર્યું અને તેને બળે પોતે અગ્નિ-કુમાર હેવ બનીને દ્વારકાને પ્રચણ્ડ અગ્નિએ બાળી મૂકી. કૃષ્ણની ૧૬૦૦૦ રાણીઓ ને સર્વે ચાઠવ બળી ગયા. રામ અને કૃષ્ણ બન્ધ્યા હતા તે 'મથુરા તરફ આઠ્યા. જરાકુમાર નામે કૃષ્ણને નાનો ભાઈ હતો; એક સમયે જ્યારે કૃષ્ણ એક વૃક્ષ નીચે વિશ્રામ લેતા હતા ત્યારે તે જરાકુમારના બાણથી સખત ઘવાઈ ગયા. આ ઘાથી એ મૃત્યુ પામ્યા. એમને સમ્યક્જ્ઞાન (સમકિત) હતું, પણ જીવનના પાછલા કાળમાં એમણે દ્વેષાત્મ ઉપર દેવભાવ રાખેલો, તેથી એ ત્રીજી નરકે ગયા. એમના ભાઈ રામે સંસારત્યાગ કર્યો અને એમણે ૧૦૦ વર્ષ તપ કર્યું. તેથી બીજે ભવે પાંચમા સ્વર્ગમાં હેવ થયા. ત્યાંથી એમણે નરકમાં કૃષ્ણને દુઃખ પામતા જોયા ને એમને ઊડાવવાનો સંકલ્પ કર્યો. એમને પોતાના હાથ વડે ઉંચકી લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ સૂર્યની સામે ધી એગળે એમ કૃષ્ણ એળગી જવા ને ભયંકર દુઃખ પામવા લાગ્યા, તેથી એમણે એવો પ્રયત્ન કરીને કર્યો નહિ.

કૃષ્ણના કાકાના દીકરા અરિષ્ટનેમિ (નેમિ) ૨૨ મા તીર્થંકર હતા. સૌપુરના રાજા સમુદ્રવિજય એમના પિતા હતા અને તેમના રાણી શિવા એમનાં માતા હતા. માતાએ ગર્ભાવસ્થામાં રિષ્ટ (રત્નની) નેમિ (ચક્રધાર) જોઈ, તેથી એ (અશુભને દૂર કરવા માટે આ ઉપસર્ગ ઉમેરાતાં) અરિષ્ટનેમિ કહેવાયા. ખાઠ્યાવસ્થાથી જ એમણે પોતાના અતુલ શરીરબળનાં લક્ષણ દેખાડવા માંડ્યાં. એક સમયે કૃષ્ણના રાજાગારમાં પેસી ગયા અને ત્યાં કૃષ્ણ સિવાય બીજા કોઈથી ન વગાડી શકાય એવો એમનો શ્રંખ વગાડ્યો. કૃષ્ણે જ્યારે એ સાંભળ્યો ત્યારે એમને ભય લાગ્યો કે વખતે પોતાના બળથી મારું રાજ્ય લઇ લેશે. આથી, કામસંલોગથી અરિષ્ટનેમિની શક્તિ ક્ષીણ થઈ જશે એમ માનીને કૃષ્ણે ઉત્તરેનની કન્યા રાજમતી સાથે અરિષ્ટ-નેમિનાં લગ્ન ગોઠવી દીધાં. અરિષ્ટનેમિએ એ લગ્ન કરવાનું

સ્વીકાર્યું એટલે એ મહોત્સવની ભારે તૈયારીઓ થઈ ગઈ. બીજા બધા વિધિ કર્યા પછી, વરરાજા વરઘોડે ચડ્યા. ખૂબ શણગારેલા રથ ઉપર બેસીને લગ્નક્રિયા માટે માંડવે ચાલ્યા. ત્યાં તો માર્ગમાં લયંકર ચીસો પાડતા પશુને જોયા, લગ્નના જમણને માટે એ પશુ તૈયાર કરી રાખ્યા હતા. આ દેખાવથી એમના હૃદયમાં દયાભાવ એવો પ્રબળ બચત થયો કે તરતજ એમણે સંસારનો ત્યાગ કર્યો. રૈવતક (કાઠિયાવાડમાં મિરનાર) પર્વત ઉપર ચાલતા થયા, ત્યાં તપ કર્યું ને જ્ઞાનની ચરમ-સીમાએ પહોંચ્યા. (કેવળજ્ઞાન પાયા.) ત્યારપછી સૌને ધર્મનો ઉપદેશ આપ્યો. પાંડવોને પણ સંસારત્યાગની પ્રેરણા કરી, તેથી તે પણ દીક્ષા લઈને નિર્વાણ પામ્યા. રૈવતક પર્વત ઉપર ૧૦૦૦ વર્ષની ઉંમરે, નમિનાથ પછી ૫૦૦૦૦૦ વર્ષે નેમિનાથ નિર્વાણ પામ્યા.

એમનું અનુકરણ કરીને રાજમતીએ પણ સંસારત્યાગ કર્યો ને સાધ્વી થયા. અરિષ્ટનેમિનો ભાઈ રથનેમિ પણ સાધુ થયો. સાધુ થતાં પહેલાં રાજમતી ઉપર એને બહુ મોહ હતો, તેથી એકાંત મળતાં તેમની સાથે લગ્ન કરવાની પોતાની ઇચ્છા એમને જણાવી, પણ રાજમતીના ઉપદેશથી એને ભાન આવ્યું, એટલે ફરીને સંસારનો એણે ત્યાગ કર્યો અને અન્તે નિર્વાણ પામ્યા.

અરિષ્ટનેમિના પછી છેવટના એટલે ૧૨ મા ચક્રવર્તી પ્રહરણ^{૭૦} થયા. કામિલ્લના રાજા વ્રહ્માને ઘરે તેની રાણી સુલતીને પેટે એ અવતર્યા હતા. હજી તો એ બાળક હતા, તેવામાં રાજા બ્રહ્મા માંદા પડ્યા અને મરણ સમીપ આવ્યું છે એમ જાણીને, પોતાના ચાર મિત્રોને પોતાના પુત્રની સોંપણી કરી. એ ચાર તેની પાડોશના રાજા હતા અને તેની સાથે એમનો મિત્રસંબંધ ગાઢો હતો. આ ચારે રાજાએ મળીને તેમાંના એક કોશલના રાજા દાર્પને બધો કારભાર સોંપ્યો, પણ દીર્ઘ તો એ રાજપુત્રનું રાજ્ય પચાવી પાડ્યું, એટલુંજ નહિ પણ વિધવા રાણી સાથે પણ આઠો વહેવાર ખાંધ્યો. અમાત્ય ઘડુ એ દીર્ઘની બ્રહ્મતા બ્રહ્મદત્તના ધ્યાન ઉપર આણી ને એમણે પોતાની માતાને તથા દીધને ઇસારે વાર્યા. એ બેએ એથી કોપીને બ્રહ્મદત્તને મારી નાખવાનો

સંકટ થયો. એમણે પ્રહ્લદત્તને પરણાવ્યા, નવવધૂ સાથે એમને વરદોડો કાઢ્યો અને એ બેને એક લાક્ષાગૃહમાં ઉતાર્યા એ લાક્ષાગૃહ દીર્ઘ વ્રત હેતુએ ચૂલનીની સલાહથી આગળથી બંધાવી રાખ્યું હતું અને તે રાતે બાળી મૂકવાનું હતું. પણ એ નીચ યોજના નિષ્ફળ ગઈ. અમાત્ય ધનુ આગળથી ચેતી ગયો હતો ને તેથી એ લાક્ષાગૃહની નીચેથી ભોંયરાનો એક માર્ગ તૈયાર કરાવી રાખ્યો હતો. પ્રહ્લદત્ત બળતા ઘરમાંથી એ ભોંયરાને માર્ગે થઈને છટકી ગયા, વેશ ખદલીને ધનુના પુત્ર સાથે દેશ છોડી ચાલતા થઈ ગયા. પછી ઘણું યુદ્ધ કર્યાં ને ઘણી રાણીઓ પરણ્યા. અન્તે એ કાશી આવ્યા, ત્યાંના રાજા કટકની અને પોતાના પિતાનાં મિત્રોની સહાયતાથી સેના એકઠી કરી, ને દીર્ઘ સામે યુદ્ધ માંડ્યું. એમણે એને ઘેર્યો ને માર્યો, પ્રહ્લદત્ત રાજગાદીએ બેઠા અને ભારતવર્ષના છએ ખડો જીતી લઈ ચક્રવર્તીપદ પામ્યા.

પ્રહ્લદત્ત એકવાર નાટક ભેતા હતા, ત્યારે ત્યાં પુલ્લ દેખીને સુધર્મ સ્વર્ગમાંનો પોતાનો પાછલો ભવ એમને સાંભરી આવ્યો. વળી પાછલા છ ભવમાં સાથે જ રહેતો એવો એક સહચર પણ સાંભરી આવ્યો. તે ઉપરથી એમણે એક શ્લોકનું ચરણ રચ્યું, અને એનું બીજું ચરણ જે રચી આપે તેને મોકલું ધનામ આપવાનું બહિર કર્યું. એક શેઠનો પુત્ર સાધુ થઈ ગયો હતો, એણે એ ચરણ રચી આપ્યું. તે ઉપરથી પ્રહ્લદત્તને ખાતરી થઈ કે પાછલે ભવે જ્યારે તે સંગત હતો ત્યારે આ સાધુ મારો ભાઈ વિગ્રહ હતો. એની સાથે પ્રહ્લદત્તે પાછલા ભવમાં સંસારત્યાગ કર્યો હતો ને સાધુ થયા હતા, પણ સર્વે કપાયનો નાશ કરી શક્યા નહોતા. એવું થયું કે એકવાર ચક્રવર્તી સનત્કુમારની પટ્ટરાણીના વાળનો ગુચ્છો એમના પગ આગળ આવી પડ્યો, તેથી બીજો ભવે ચક્રવર્તી થઈને એવી સુંદર રાણીને પરણવાની એમને અભિલાષા થઈ. એ અભિલાષા પૂરી થઈ હતી. ફરી જન્મેલા ચિત્રે એમને સંસારત્યાગ કરવા બહુ યે સમજાવ્યા, પણ એમણે સંસારત્યાગ કર્યો નહિ. ચિત્રે પોતે સાધુ થયાથી નિર્વાણ પામ્યા, પણ પ્રહ્લદત્તે તે સંસારમુખ ભોગવ્યા કર્યાં.

એકવાર એક બ્રાહ્મણ બ્રહ્મદત્ત પાસે આવ્યો અને ચકવર્તીની આહારસામગ્રી ખાવા માટે માગી. બ્રહ્મદત્તે જણાવ્યું કે—‘ચકવર્તીના આહાર ચકવર્તી જ ખાઈ શકે, માટે એવો દુરાગ્રહ ન કરવો.’ પણ તે મૂર્ખે એટલો દુરાગ્રહ કર્યો કે તેને અને તેના કુટુંબને પોતાના થાળની થોડીક સામગ્રી આપી. પ્રચંડ આહારના પ્રભાવથી એ બ્રાહ્મણમાં કામવાસના એવી પ્રબળતાએ જાગૃત થઈ કે તે તૃપ્ત કરવાને મા, જેન કે ભત્રીજી પણ ન ભોઈ. પોતાના પાપથી શરમાઈ જઈને એ બ્રાહ્મણે, એ પાપના મૂળરૂપ ચકવર્તી ઉપર વેર લેવાનો સંકલ્પ કર્યો અને એની બંને આંખો ફોડી નાખવાનું એક ભરવાડને બળાવ્યું, તેણે ફોડી નાખી, બ્રહ્મદત્તે એ જાણ્યું અને બ્રાહ્મણને તથા એનાં સૌ સગાં સંબંધીને મારી નંખાવ્યાં. વળી તેની આંખો કાઢીને એક વાસણમાં મૂકવાની પોતાના મંત્રીને આજ્ઞા કરી, જેથી એ આંખો ફોડી નાખવાનો લાભ પોતે લઈ શકે. મંત્રી સમજી શક્યો કે ચકવર્તી પોતાનાં અશુભ કર્મના પ્રભાવથી આમ કરે છે અને તેથી વાસણમાં આંખોને બદલે આંખ જેવા કુદરતી મૂક્યાં, પણ બ્રહ્મદત્તે તો બાકીના દિવસ એ આંખો ફોડવાના બુંડા સંકલ્પમાં જ ગાળ્યા. અન્તે ૭૦૦ વર્ષની ઉંમરે મરણ પામીને ૭ મી નરકે ગયા, ત્યાં એમનાં વૈરવૃત્તિનાં પાપને માટે એમને ૩૩ સાગરોપમ સુધી પ્રાયશ્ચિત કરવું પડશે.

જૈન વિશ્વેતિહાસના અત્યાર સુધી વર્ણવેલા સર્વે શલાકા-પુરુષોના વૃત્તાન્ત કેવળ કથાજનિત છે, પણ ઘણાખરા સંશોધકોને મતે ૨૩ મા તીર્થંકર વાર્ધ એતિહાસિક પુરુષ હતા. તેમની કથાને ઇતિહાસ સાથે ઘટાવતાં ઇ. સ. પૂ. ૮૦૦ વર્ષ ઉપર એ થઈ ગયેલા લાગે છે. જૈનોને મતે નેમિનાથના નિર્વાણ પછી ૮૩૭૫૦ વર્ષે એ નિર્વાણ પામ્યા. એમના અને એમના પછીના તીર્થંકર મહાવીરના જીવન વિષે આપણે કંઈક કંઈક જાણી શકીએ છીએ. જોકે એ જાનેના ઇતિહાસમા પુષ્કળ કથાઓ વણાઈ ગઈ છે, અને તેમાંની કેટલીક કથાઓ તો તેમના પૂર્વજો વિષે છે. કર્મના સિદ્ધાન્ત વિષે આપણને જાણવાનું મળે એટલા માટે એમાંની કેટલીક કથાઓ આપણે અહીં કહીએ.

પાર્શ્વનાથ નિર્વાણ પામ્યા તે પૂર્વેના એમના નવ લવનું વર્ણન કરેલું છે.^{૭૨} એમાંના પ્રત્યેક લવમાં તેમની સાથે તેમનો એક શત્રુ જન્મ્યે જતો હતો અને તેની સાથે તેમને વિરોધ થયા કરતો હતો.

(૧) પોતાનનગરમાં પાર્શ્વનાથનો જીવ એકવાર મરુમતિનામે પ્રાપ્ત થતા લવમાં હતો, ત્યારે કમઠ નામે એમને મોટો ભાઈ હતો. સાધુ હરિવન્દના ઉપદેશથી મરુભૂતિ સાધુ જેવા થયા, પણ એનો ભાઈ તો ઇન્દ્રિયસુખમાં લીન થઈ ગયો. મરુભૂતિના સાધુ થયાથી એની સ્ત્રી ઘસુન્ધરાને માથે સંયમ પાળવાનું આવી પડ્યું, પણ તે તે પાળી શકી નહિ ને કમઠની સાથે આડો વહેવાર રાખવા લાગી. મરુભૂતિએ આ વાત સાંભળી ત્યારે રાજા અરવિન્દને ફરિયાદ કરી. રાજાએ કમઠને ગ્રેષ્ઠે એસાડીને નગરમાં ફેરવ્યો ને પછી રાજ્ય બહાર હાંકી કાઢ્યો. કમઠ ત્યાંથી વનમાં ગયો ને તપ કરવા લાગ્યો. ક્રોધવશ થઈને પોતે પોતાના ભાઈનું કુંડું કરી નાખ્યું એ વિચારથી મરુભૂતિને સંતાપ થયો ને તેથી કમઠની પાસે જઈને તેણે ક્ષમા માગી, પણ કમઠે તે વખતે પરતરથી એની જોખરી તોડીને મારી નાખ્યો.

(૨) મરુભૂતિએ પોતાના અન્તકાળમાં આર્તધ્યાન કરેલું, તેથી એ ખીજે ભવે વનમાં હાથીપણે અવતર્યો. તે સમયે અરવિન્દ રાજા જૈન સાધુ થયેલા તેના ઉપદેશથી હાથીને સમ્યક્જ્ઞાન થયું. ત્યારથી એ કુકાં પાંડકાં ખાવા લાગ્યો ને સૂરજને તાપે તપેલું પાણી પીવા લાગ્યો. કમઠ તે વારે પૃથ્વી ઉપર ઝેરી નાગ થઈને અવતર્યો હતો અને તેણે ઘણા જીવની હત્યા કરી હતી. છેવટે એ પવિત્ર હાથીને પણ તે ડસ્યો ને તેથી હાથી મરી ગયો. (૩) હાથી સહસ્રાર સ્વર્ગમાં દેવ થયો, સાપ પાંચમી નરકે ગયો. (૪) દેવ થોથે ભવે તિલક નગરમાં રાજા કિરણવેગ થયો. પિતા પામેથી મળેલા રાજ્યનો ત્યાગ કરીને કિરણવેગ દીક્ષા લઈ તપ કરવા લાગ્યો. નરકમાંથી નીકળીને કમઠ પાછો નાગયોનિમાં અવતરેલો તે ફરી કિરણવેગને ડસ્યો ને તેથી કિરણવેગ મૃત્યુ પામ્યો. (૫) પછી એ ૧૨મા કલ્પમાં દેવ થયો; વનમાં દાવાનળ સળગ્યો,

મેમાં સાપ બળી ગયો ને તમપ્રભા નામની નરકમાં ગયો. (૧) શુભંકરા નગરીમાં રાજા વજ્રવીર્યને ઘેર વજ્રનામ નામે કુમારરૂપે છઠ્ઠે ભવે તે દેવ જન્મ્યો. પાછળથી એણે દીક્ષા લીધી અને જ્વજ્વન પર્વત ઉપર તપ કરવા લાગ્યા, તે વારે ભીલ કુરંગના બાણથી એનો ભવ ગયો. આ ભીલ તે બીજો કોઈ નહિ, પણ ભવોભવમાં તેની પાછળ પડેલો શત્રુ હતો. (૭) વજ્રનાભ ત્યાંથી મધ્ય શ્રેવેયકમાં દેવ થયા, કુરંગક ઉમા નરકમાં જઈને દુઃખ ભોગવવા લાગ્યો. (૮) શ્રેવેયક સ્વર્ગમાંથી નીકળી મુરુરના રાજા કલિરાગહુની (વજ્રગાહુની) રાણી સુદર્શનાના ગર્ભમાં અવતર્યો. એનું નામ સુવર્ણગાહુ પડયું ને એ ચક્રવર્તી થયા. તીર્થંકર જગન્નાથના ઉપદેશથી એણે સંસાર તજ્યો. ખૂબ ધાર્મિક ભવન પાળીને એણે તીર્થંકર નામકર્મ બાંધ્યું. છેવટે એને સિંહે ફાડી નાખ્યા. એ સિંહ તે પેલો ઉમા નરકમાંથી નીકળેલો ભ્રષ્ટાત્મા હતો. (૯) ત્યાંથી સુવર્ણગાહુ ૧૦મા પ્રાણતકલ્પમાં દેવ થયો, સિંહ ઠથા નરકમાં પડ્યો.

મરુભૂતિના ભવને તીર્થંકર નામ કર્મને ફળે છેલ્લો ભવ થયો. ઠાશીના રાજા અશ્વત્થેનની રાણી વામાદેવીના ગર્ભમાં પ્રાણતકલ્પે અવતર્યો. અંધારી રાતે સગર્ભા રાણીએ પોતાના પડખામાં એક સાપને સરકતો જોયો, તેથી આળકતું નામ પાશ્વ પાડ્યું. મોટા થયા ત્યારે તે બળવાન સુયોધન થયા, કલિંગના રાજા યવનને હરાવ્યો ને તેની રૂપવતી કન્યા પ્રભાવતીની સાથે લગ્ન કર્યું. એકવાર એમણે પોતાના મહેલની બારીએથી જોયું તો કમઠ નામે તાપસની ચારે બાજુ હોકતું ટોળું વળ્યું હતું. એ તાપસ પંચાગ્નિ તપતો હતો. ચારબાજુ ચાર ધૂણી ધખાવી હતી, વચ્ચે પોતે બેઠો હતો ને માથે સૂર્યનો તાપ હતો. એ તાપસ તે બીજો કોઈ નહિ, પણ પૂર્વભવનો કમઠ હતો. એવામાં એક સાપ એક ધૂણીના કાષ્ટમાં બળવા લાગ્યો. તેને એ તાપસે શાન્તચિત્તે બળવા દીધો. પાશ્વકુમારે ત્યાં આવી એ સાપને બચાવી લીધો ને તાપસને એની નિર્દયતા વિષે કહ્યું. એ સાપ ત્યારપછીના ભવમાં નાગરાજ ઘરણ થયો અને કમઠ બીજો (૧૧મે) ભવે મેઘમાલી નામે અસુર થયો.

એક દિવસ પાંચે પોતાના બાગમાં અરિષ્ટનેમિત્રું ચિત્ર
જોયું. અંતર્ગત જાણત થયાથી સાધુ યવાનો પોતે નિશ્ચય કર્યો.
એમણે દીક્ષા લીધી અને ભિક્ષુક થઈ વિહાર કરવા લાગ્યા. વનમાં
મેઘમાલીએ વાયુના ને વરસાદના તોફાનથી એમને મારી નાખવાનો
પ્રયત્ન કર્યો, પણ નાગરાજ ધરણે એમની ઉપર પોતાની ફેણ છત્રીની
પેઠે ધરી રાખી. તેથી તેમને કશું થયું નહિ ધરણે ત્યારપછી
મેઘમાલીને સમજાવ્યું કે 'તારે તીર્થ'કરનો દ્વેષ કરવો ઘટે નહીં,
ઉલટો બહુ ઉપકાર માનવો ઘટે, કારણ કે તારા કમઠના ભવમાં
જીવની હિંસા કરતાં તને એમણે વાર્યો હતો.' એ ઉપરથી મેઘ-
માલીને પોતાના મિથ્યાત્વનું જ્ઞાન થયું ને સમ્યગ્જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું.
ત્યારપછી થોડેક કાળે પાર્શ્વ પિતૃનગર કાશીમાં આવ્યા ને ૮૪
દિવસની તપશ્ચર્યાને પરિણામે કેવલજ્ઞાન પામ્યા. પછી દેશમાં ફરીને
ધર્મોપદેશ કરવા લાગ્યા ને ઘણા લોકોને જૈન કર્યા. અન્તે સમૈતશિખર
(એમના નામ ઉપરથી એ પાર્શ્વનાથ પર્વત કહેવાય છે) ઉપર
૧૦૦ વર્ષની ઉમ્મરે, નેમિનાથ પછી ૮૩૭૫૦ વર્ષે નિર્વાણ પામ્યા.

વર્ધમાન (મહાવીર) ૨૪ મા ને વળી આપણી અવસર્પિણીના
છેલ્લા તીર્થ'કર પાર્શ્વનાથના નિર્વાણ પછી ૧૭૮ વર્ષે થયા જૈન
ગ્રંથોમાં એમના પણ પૂર્વજીવની કથાઓ છે અને એવી કથાઓ
થોડીઘણી નહિ પણ ૨૬ પૂર્વજીવની છે. .

એ તીર્થ'કરના પૂર્વજીવ તો અસંખ્ય છે, પણ જે જીવથી એમને
સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયું તે જીવથી એમની કથા નોંધવામાં આવી છે ને
મોટા ભાગે જ ગણત્રીમાં લીધા છે. એ (૧) પેલા ભવમાં નયસાર નામે
ગ્રામણી હતા, અને પશ્ચિમ વિદેહમાં જન્મ્યા હતા. એકવાર લોકડાં
લેવા એ વનમાં ગયા હતા, ત્યારે એમને કેટલાક સાધુ મળ્યા; એ
રસ્તો ભૂંડ્યા હતા ને કુધાતુર તથા તૃષાતુર થયા હતા. તેમના ઉપર
નયસારને દયા આવી ને એમની સેવાસુશ્રુષા કરી, એમની પાસેથી એ
સમ્યક્ત્વ પામ્યા. શુભ કર્મને ફળે (૨) એ સૌધર્મ સ્વર્ગમાં ગયા.
ત્યાંથી (૩) એ ૧લા તીર્થ'કર ઋષભના પૌત્ર મરીચિરૂપે જન્મ્યા. તેનું
વર્ણન પૃ. ૨૭૫ઉપર આપ્યું છે. ત્યારપછીને ચોથેજીવે તે દેવ થયા ને

પાંચમે ભવે પ્રાદ્યણુ થઈને ત્રિદંડી થયા પછી ઘણા ભવ ભગ્યા.

છઠ્ઠે ભવે પ્રાદ્યણુ થઈને ત્રિદંડી થયા. સાતમે ભવે દેવ થયા. એમ ૮ મે ભવે ત્રિદંડી, ૯ મે દેવ, ૧૦ મે ત્રિદંડી, ૧૧ મે દેવ, ૧૨ મે ત્રિદંડી, ૧૩ મે દેવ, ૧૪ મે ત્રિદંડી થયા પછી (૧૫) મે ભવે પ્રાદ્યદેવલોકમાં દેવ થયા. ત્યારપછી ઘણા ભવ ભગ્યા. (૧૬) મે ભવે રાજગૃહમાં વિશ્વમૂર્તિ રાજા રૂપે અવતર્યા. એક સાધુપુરુષના ઉપ-દેશથી એ સાધુ થયા. એકવાર લાંબા ઉપવાસ પછી એ એક માર્ગે થઈને આઘ્યા જતા હતા, તેવામાં એક ગાયની સાથે અથડાયાથી પૃથ્વી ઉપર પડી ગયા. એ જોઈને એમના સગા પણુ વિરોધી વિશાલાનન્દી એ એમની મશકરી કરી. એ સાંભળીને વિશ્વ-મૂર્તિને ક્રોધ અગ્નિ ને ગાયને શીંગડાંથી પકડીને આકાશમાં ઉછાળી, પોતાની વૈરવૃત્તિથી એમણે એવું નિદાન (નિયાણું=સંકલ્પ) કર્યું કે ભવાન્તરે હું મહા પરાક્રમી થાઉં. આ નિદાન ફળ્યું. કારણ કે ત્યારપછી (૧૭) મે ભવે મહાશુક સ્વર્ગમાં ગયા. પછી (૧૮) મે ભવે એ ૧લા વાસુદેવ ત્રિપૃષ્ઠ રૂપે પૃથ્વી ઉપર અવતર્યા. (પૃ. ૨૯૩) એમણે એ ભવમાં બહુ પાપકર્મ કર્યાં તેથી ત્યારપછીને (૧૯) મે ભવે એ ૭ મા નરકમાં ગયા. ત્યારપછી (૨૦) ભયંકર સિંહ થયા ને પછી (૨૧) એ ૪થા નરકે ગયા. ત્યાંથી પાછા (૨૨) મનુષ્યભવમાં આવ્યા અને ત્યાં શુભકર્મ કર્યાં, તેને પરિણામે (૨૩) એ પ્રિયમિત્ર ચક્રવર્તી થયા. એ ભવમાં શુભકર્મ કરીને (૨૪) મહાશુક સ્વર્ગમાં ગયા. પછી (૨૫) રાજકુમાર નંદન રૂપે અવતરીને સંસારનો ત્યાગ કર્યો ને સાધુ થયા. તે ભવમાં બહુ તપ કર્યો ને તીર્થંકર નામકર્મ બાંધ્યું. પછીને (૨૬) મે ભવે પ્રાણુત દેવલોકમાં દેવ થયા ને છેવટને (૨૭) મે ભવે તીર્થંકર મહાવીર થયા.

મરીચિના ભવમાં અવિવેકે કરીને નીચગોત્રકર્મ બાંધાયાથી (પૃ. ૧૭૫) આ છેલ્લા તીર્થંકરે પ્રાદ્યણુને ઘેર અવતાર લેવો જોઈએ. તેટલા માટે કુલ્લગ્રામ નામે નગરમાં પ્રાદ્યણુકુંડ લાગમાં કોદાલ ગોત્રના ઋષમદત્ત નામે પ્રાદ્યણુની દેવાનન્દા નામે સ્ત્રીના ગર્ભમાં એ આવ્યા. દેવાનન્દાએ પ્રખ્યાત (૧૪) સ્વપ્ન જોયાં અને તેથી

૦ એક દિવસ પાર્શ્વે પોતાના આગમાં અરિષ્ટનેમિત્રું ચિત્ર
જેયું. અંતર્જાન જાણત થયાથી સાધુ થવાનો પોતે નિશ્ચય કર્યો.
એમણે દીક્ષા લીધી અને લિશ્તુક થઈ વિહાર કરવા લાગ્યા. વનમાં
મેઘમાલીએ વાયુના ને વરસાદના તોફાનથી એમને મારી નાખવાનો
પ્રયત્ન કર્યો, પણ નાગરાજ ધરણે એમની ઉપર પોતાની ફેણ છત્રીની
પેઠે ધરી રાખી. તેથી તેમને કશું થયું નહિ. ધરણે ત્યારપછી
મેઘમાલીને સમજાવ્યું કે ‘ તારે તીર્થ કરના દેવ કરવો ઘટે નહીં,
ઉલટો ખડું ઉપકાર માનવો ઘટે, કારણ કે તારા કમઠના લવમાં
જીવની હિંસા કરતાં તને એમણે વાયો હતો. ’ એ ઉપરથી મેઘ-
માલીને પોતાના મિથ્યાત્વનું જ્ઞાન થયું ને સમ્યજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું.
ત્યારપછી થોડેક કાળે પાર્શ્વે પિતૃનગર કાશીમાં આવ્યા ને ૮૪
દિવસની તપશ્ચર્યાને પરિણામે કેવલજ્ઞાન પામ્યા. પછી દેશમાં ફરીને
ધર્મોપદેશ કરવા લાગ્યા ને ઘણા લોકને જૈન કર્યા. અન્તે સમેતશિખર
(એમના નામ ઉપરથી એ પાર્શ્વનાથ પર્વત કહેવાય છે) ઉપર
૧૦૦ વર્ષની ઉંમરે, નેમિનાથ પછી ૮૩૭૫૦ વર્ષે નિર્વાણ પામ્યા.

વર્ષમાન (મહાવીર) ૨૪ મા ને વળી આપણી અવસર્પિણીના
ઉદ્ધા તીર્થ કર પાર્શ્વનાથના નિર્વાણ પછી ૧૭૮ વર્ષે થયા જૈન
અન્યોમાં એમના પણ પૂર્વજીવની કથાઓ છે અને એવી કથાઓ
થોડીઘણી નહિ પણ ૨૬ પૂર્વજીવની છે. .

એ તીર્થ કરના પૂર્વજીવ તો અસંખ્ય છે, પણ જે લવથી એમને
સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયું તે લવથી એમની કથા નોંધવામાં આવી છે ને
મોટા ભાગ જ ગણત્રીમાં લીધા છે. એ (૧) પેલા લવમાં નયસાર નામે
આમણી હતા, અને પશ્ચિમ વિદેહમાં જન્મ્યા હતા. એકવાર લાકડાં
લેવા એ વનમાં ગયા હતા, ત્યારે એમને કેટલાક સાધુ મળ્યા; એ
રસ્તો ખૂંડ્યા હતા ને ક્ષુધાતુર તથા તૃષ્ણાતુર થયા હતા. તેમના ઉપર
નયસારને દયા આવી ને એમની સેવાસુશ્રુષા કરી, એમની પાસેથી એ
સમ્યક્ત્વ પામ્યા. શુભ કર્મને ફળે (૨) એ સૌધર્મ સ્વર્ગમાં ગયા.
ત્યાંથી (૩) એ ૧લા તીર્થ કર ઋષભના પૌત્ર મરીચિરૂપે જન્મ્યા. તેનું
વર્ણન પૂ. ૨૭૫ઉપર આપ્યું છે. ત્યારપછીને યોગેશ્વરે તે દેવ થયા ને

પાંચમે લવે પ્રાદક્ષણ થઈને ત્રિદંડી થયા પછી ઘણા લવ ભગ્યા.

છઠ્ઠે લવે પ્રાદક્ષણ થઈને ત્રિદંડી થયા. સાતમે લવે દેવ થયા. એમ ૮ મે લવે ત્રિદંડી, ૯ મે દેવ, ૧૦ મે ત્રિદંડી, ૧૧ મે દેવ, ૧૨ મે ત્રિદંડી, ૧૩ મે દેવ, ૧૪ મે ત્રિદંડી થયા પછી (૧૫) મે લવે પ્રાદક્ષણલોકમાં દેવ થયા. ત્યારપછી ઘણા લવ ભગ્યા. (૧૬) મે લવે રાજગૃહમાં વિશ્વમૂર્તિ રાજરૂપે અવતર્યા. એક સાધુપુરુષના ઉપ-દેશથી એ સાધુ થયા. એકવાર લાંબા ઉપવાસ પછી એ એક માર્ગે થઈને આદ્યા જતા હતા, તેવામાં એક ગાયત્રી સાથે અથડાયાથી પૃથ્વી ઉપર પડી ગયા. એ જોઈને એમના સગા પણ વિશાધી વિશાપ્તાનન્દી એ એમની મરકરી કરી. એ સાંભળીને વિશ્વ-ભૂતિને ક્રોધ ચઝ્યો ને ગાયને શીંગડાંથી પકડીને આકાશમાં ઉછાળી, પોતાની વૈરવૃત્તિથી એમણે એવું નિદાન (નિયાણું=સંકલ્પ) કર્યું કે ભવાન્તરે હું મહા પરાક્રમી થાઉં. આ નિદાન કળ્યું. ત્યારણે તે ત્યારપછી (૧૭) મે લવે મહાશુક સ્વર્ગમાં ગયા. પછી (૧૮) મે લવે એ ૧૬૫ વાસુદેવ ત્રિપૃષ્ઠ રૂપે પૃથ્વી ઉપર અવતર્યા. (પૃ. ૨૬૩) એમણે એ લવમાં બહુ પાપકર્મ કર્યાં તેથી ત્યારપછીને (૧૯) મે લવે એ ૭ મા નરકમાં ગયા. ત્યારપછી (૨૦) ભયંકર સિંહ થયા ને પછી (૨૧) એ ૪થા નરકે ગયા. ત્યાંથી પાછા (૨૨) મનુષ્યલવમાં આવ્યા અને ત્યાં શુભકર્મ કર્યાં, તેને પરિણામે (૨૩) એ પ્રિયમિત્ર ચક્રવર્તી થયા. એ લવમાં શુભકર્મ કરીને (૨૪) મહાશુક સ્વર્ગમાં ગયા. પછી (૨૫) રાજકુમાર નંદન રૂપે અવતરીને સંસારને ત્યાગ કર્યો ને સાધુ થયા. તે લવમાં બહુ તપ કર્યો ને તીર્થંકર નામકર્મ બાંધ્યું. પછીને (૨૬) મે લવે પ્રાણી દેવલોકમાં દેવ થયા ને છેવટને (૨૭) મે લવે તીર્થંકર મહાવીર થયા.

મરીચિના લવમાં અવિવેકે કરીને નીચગોત્રકર્મ બંધાયાથી (પૃ. ૧૭૫) આ છેલ્લા તીર્થંકરે પ્રાદક્ષણને ઘેર અવતાર લેવો જોઈએ. તેટલા માટે કુણ્ડગ્રામ નામે નગરમાં પ્રાદક્ષણકુંડ લાગમાં કોબલ ગોત્રના ઋષમદત્ત નામે પ્રાદક્ષણની દેવાનન્દા નામે સ્ત્રીના ગર્ભમાં એ આવ્યા. દેવાનન્દાએ પ્રખ્યાત (૧૪) સ્વપ્ન જોયાં અને તેથી

ભાવી તીર્થ'કરના જન્મનું સૂચન થયું. દેવોના રાજા ઇન્દ્રે જ્ઞાન વેડે આ જોયું, ત્યારે એણે વિચાર્યું કે 'સર્વે તીર્થ'કર, ચક્રવર્તી, ખલદેવ અને વાસુદેવ ભૂતમાં, વર્તમાનમાં અને ભવિષ્યમાં સર્વ કાળે ઉચ્ચ કુળને વિષે અવતર્યા છે, અવતરે છે અને અવતરશે; તેથી કરીને ભગવાન મહાવીર ગ્રાહ્યકુળમાં અવતરે એ કોઈ રીતે ચોચ થતું નથી.' આથી કરીને એણે પોતાની પદ્ધતિસેનાના નાયક હરિશ્ચૈગમૈષીને બોલાવી ગ્રાહ્યકુળી દેવાનન્દાની કુખમાંથી ગર્ભ લઈને ક્ષત્રિયાણી ત્રિશલા ની કુખમાં મૂકી આવવાની આજ્ઞા કરી. એ ઉપરથી હરિશ્ચૈગમૈષી દેવાનન્દા પાસે ગયો, તેને અવસ્થાપિની નિદ્રા આપીને તેની કુખમાંથી ગર્ભ કાઢી લીધો. ત્યાંથી ક્ષત્રિય સિદ્ધાંત ને ત્યાં ગયો, તેની સ્ત્રી ત્રિશલાને અવસ્થાપિની નિદ્રા આપીને તેની કુખમાં મહાવીરનો ગર્ભ મૂકી દીધો; અને ત્રિશલાનો પુત્રીરૂપ ગર્ભ દેવાનન્દાની કુખમાં મૂક્યો. ત્યાંથી પછી 'પાછો એ સ્વર્ગે ચાલ્યો ગયો. હવે દેવાનન્દાનો ગર્ભ લઈ લીધો ને તે ત્રિશલાને આપ્યો એ દેવાનન્દાના પૂર્વભવના કર્મનું ફળ હતું; તેને વિષે કથા એવી છે કે 'દેવાનન્દા પૂર્વભવે ત્રિશલાની જેઠાણી હતી ને તેવારે પોતાની દેરાણીનો રત્નનો કરંડ્રિઓ એણે ચોરી લીધો હતો. તે પાપના ફળરૂપે આ ફેરફાર થયો હતો.'

મહાવીરનો ગર્ભ ત્રિશલાની કુખમાં ગયા પછી, ત્રિશલાને પ્રખ્યાત ૧૪ સ્વપ્ન આવ્યાં ને ૯ માસ ને ૭૩ દિવસે શુભ સુદર્તે ને શુભ સમને બાળક અવતર્યો. માતા ગર્ભાણી હતી ત્યારે માતાપિતાની દીર્ઘિત ને સંપત્તિ વધી હતી તેથી એમનું નામ વર્ધમાન પાડ્યું.

રાજકુમારને ઉત્તમ પ્રકારનું શિક્ષણ આપવા માંડ્યું. શરીરની ને મનની શક્તિએ એ દીપવા લાગ્યા. હજી તો એ બાળક હતા એવામાં ઇન્દ્રલોકમાંનો કોઈએક દેવ એમની સાથે યુદ્ધ કરવા આવ્યો, તેને એમણે પરાજય પમાડ્યો; આથી એમનું નામ મહાવીર પડ્યું. વળી ગ્રાહ્યકુળનો વેશ લઈને ઇન્દ્ર આવ્યા અને એમને કેટલાક કઠણ પ્રશ્ન પૂછ્યા. નિશાળમાં હજી તો એ વિષયો શીખ્યા નહોતા, છતાંયે એમણે એ પ્રશ્નોના યથાસ્થિત ઉત્તર આપીને સૌને છક્ક કરી નાખ્યા. દીક્ષા લેવાનો નિશ્ચય તો છેક

જુવાનીમાં જ એમણે કર્યો હતો, પણ પોતાના જવાથી માતા-પિતાને દુઃખ થશે એમ જાણીને, એ જીવતાં હોય ત્યાંસુધી દીક્ષા ન લેવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. એટલા માટે મનુષ્યપણાના ધર્માનુસાર સુખ ભોગવ્યા, લગ્ન પણ કર્યું અને એક પુત્રીના પિતા પણ થયા.

સિદ્ધાર્થ અને એની પત્ની ત્રિશલા તીર્થંકર પાર્શ્વનાથના ધર્મને પાળતા હતા, તેમણે કુશાગ્ર શય્યા ઉપર રહી ઉપવાસ કરીને પ્રાણત્યાગ કર્યો અને અચ્યુત કટ્થ-સ્વર્ગમાં દેવ થયા. ત્યારપછી મહાવીરને જગતમાં કશું બંધન રહ્યું નહિ અને તેથી દીક્ષા લેવાનો એમણે નિશ્ચય કર્યો. પ્રથમ તો એમના ભાઈ. નંદિવર્ધને રજા આપી નહિ તેથી બે વર્ષ રહ્યા. પછી મહાવીરનો આગ્રહ જોઈને રજા આપી. મહાવીરે એક વર્ષ સુધી પુષ્કળ દાન દીધું. દીક્ષાને દિવસે એમને શિગિકામાં બેસાડીને દેવો કુંડપુર પાસેના જ્ઞાતખંડ નામે ઉપવનમાં લઈ ગયા, ત્યાં એમણે વિધિપુરઃસર દીક્ષા લીધી. ત્યારપછી તરત જ એમને મનઃપર્યાયજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ. ત્યારપછી બાર વર્ષ સુધી વિહાર કર્યો. ૧ વર્ષ અને ૧ માસ સુધી એમણે દેવદુધ વસ્ત્ર ધારણ કર્યું. પછી તેનો એમણે ત્યાગ કર્યો ને દ્વિગમ્બર થયા. તેઓ માત્ર હાથે લિલ્લાસ્વીકારતા અને મૂઠ લોકોએ કરેલાં અનેક પરિસહ સહેતા. વર્ષના આઠ માસ વિહાર કર્યા કરતા. ગામમાં કદી એક રાતથી વધારે અને નગરમાં પાંચ દિવસથી વધારે વાસ કરતા નહિ. માત્ર ચાતુર્માસમાં જ એક સ્થળે રહેતા.

મહાવીરનું ઉપર જે જીવનચરિત્ર આપ્યું છે તે શ્વેતાશ્વરેના ધર્મગ્રન્થોને અનુસરીને છે. દ્વિગમ્બરો કેટલાક મહર્ષના પ્રસંગોમાં એથી જુદા પડે છે. એમનો મત એવો છે કે:—મહાવીર ત્રિશલાને પેટે જન્મ્યા, તે પહેલાં પ્રાહ્મણી દેવાનન્દાની કુળમાં ગયા જ નહોતા અને તેથી ગર્ભ બદલ્યાની કથા સ્વાભાવિક રીતે જ એમના ગ્રન્થોમાં નથી. વળી એમને મતે મહાવીર (૧૨મા, ૧૯મા, ૨૨મા અને ૨૩મા તીર્થંકરની પેઠે) પરણ્યા જ નહોતા. વળી ૮ વર્ષની બાલ્યાવસ્થામાં જ એમણે ગૃહસ્થાશ્રિત વ્રત

સ્વીકાર્યાં અને જરાજર પાઠ્યાં, ૩૦મે વર્ષે દીક્ષા લેવાનો એમણે નિશ્ચય કર્યો. દિગમ્બર મતે તે સમયે એમનાં માતા જીવતાં હતાં, તેમણે એમને ઘણા વાર્યા, છતાં દીક્ષા લીધી. દીક્ષા લેતાંની સાથે એમણે ૨૪ પ્રકારના પરિવ્રજાનો અને તેની સાથે જ વ્રતનો ત્યાગ કર્યો. દીક્ષા લીધા પછી તરત જ એમને મનઃપર્યાય જ્ઞાન પ્રાપ્ત નહોતું થયું, પણ પ્રયણ તપને પરિણામે એમણે પ્રાપ્ત કર્યું. દીક્ષા પછી એક સ્થળે ટકીને છ માસ સુધી એમણે ધ્યાન ધર્યું. ત્યારપછી કુલપુર નામે નગરમાં એ ગયા, ત્યાંના રાજાએ એમને પુષ્કળ સત્કાર કર્યો. છ માસના ઉપવાસ પછી ત્યાં એમણે પારણું કર્યું. અહીંથી એમણે અનેક સ્થાનોએ વિહાર કર્યો અને પ્રયંત્ર તપને પરિણામે અદ્વ પ્રકારની અલૌકિક શક્તિઓ સંપાદન કરી. ફરતા ફરતા અન્તે ઉત્તરચિની આવ્યા. એ નગરની પાસેના ઉપવનમાં એ ધ્યાન ધરતા હતા, ત્યારે અમુક રુદ્રે અને તેની સ્ત્રી પાર્વતીએ એમના ધ્યાનમાં ભંગ પાડવાનું પ્રયત્ન કર્યો, પણ એમનું ધ્યાન એટલું ગાઢ હતું કે એમના કો પ્રયત્ન વિક્ષેપ ગયા, તેથી રુદ્ર અને પાર્વતીએ એમની સ્તુતિ ને પૂજા કરી, ઉત્તરચિનીથી એ કૌશામ્બી ગયા. પછી ત્યાંથી પાછા એકાન્ત વનમાં ગયા, ત્યાં મનઃપર્યાયજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું એમણે મુનિ-મત ધારણ કર્યું તે બાર વર્ષ પાઠ્યું. ”

દીક્ષા લીધા પછીથી મહાવીરે પોતાનો કાળ દેવી રીતે જ્યતીત કર્યો તેના અમુક અમુક પ્રસંગો સંબંધે શ્વેતામ્બર-દિગમ્બર વચ્ચે ગમે એટલો મતભેદ છે, છતાં આ વાતમાં તો તેઓ બંને એકમત છે કે ૪૩ વર્ષની ઉંમરે શ્વેતપાલિકા (વર્તમાન મલ્લ) નદીને કાંઠે જમ્મિક પ્રામ નામે સ્થાનથી થોડેક છેટે એક ખેતરમાં આવેલા ચૈત્યની પાસે શાલતરુની નીચે એમને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. ત્યારપછી આખું જીવન એમણે વિહાર કર્યો, ધર્મોપદેશ આપ્યો. પરિણામે પુરુષો તેમજ સ્ત્રીઓ એમના અનેક શિષ્ય થયા; વળી મગધનો શ્રેણિક, અંગનો કુણિક, વિદેહનો ચેટક વગેરે અનેક રાજાઓ પણ તેમના શ્રાવક થયા.

કલ્પસૂત્રને (૫. ૧૧૦) મતે મહાવીરે પોતાના સાધુ જીવનનાં

૪૨ ચાતુર્માસ આ પ્રમાણેનાં સ્થાનોએ કર્યાં:—અસ્થિર પ્રામમાં ૧, ચમ્પામાં અને વૃષ્ઠચમ્પામાં ૩, વૈશાલીમાં અને વાણિજપ્રામમાં ૧૨, વૈશાલી (રાજગૃહી)માં અને નાલન્દામાં ૧૪, મિથિલામાં ૬, મદિકામાં ૨, આલંબિકામાં ૧, પ્રણિતભૂમિમાં ૧, ધાવસ્તિમાં ૧ અને પાવામાં ૧. પછીની કથાઓમાં એમનો વિહાર એથીયે વિસ્તૃત, ઠઠ હિમાલય અને પ્રયાગ સુધી થયેલો વર્ણવે છે. અન્તે ૭૨ વર્ષની ઉમ્મરે એ તીર્થંકર નિર્વાણ પામ્યા. પાર્શ્વનાથના નિર્વાણ પછી ૨૫૦ વર્ષે પાવાપુરીમાં પ્રાદ્યુમ્નને ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રનું પ્રવચન કરી રહ્યા પછી નિર્વાણ પામ્યા. એ તીર્થંકરના નિર્વાણ પ્રસંગની કથાઓ લિખિત લિખિત છે. કેટલાક કહે છે કે રાજા હસ્તિપાલના દરબારમાં શાન્તલાલે એકાન્તમાં એ નિર્વાણ પામ્યા, ત્યારે બીજા કહે છે કે મહાસમારમ્ભે એમણે પોતાના દેહને ત્યાગ કર્યો. હસ્તિપાલે મોટો ઉત્સવ કરાવ્યો, તેમાં પાડોશના રાજાઓને નોતર્યા. એક વિશાળ સરોવરની પાસેના વનમાં એક ભવ્ય સમવસરણ બંધાવ્યું. ને તેમાં રત્નજડિત આસન પધરાવ્યું. તે આસન ઉપર બેસીને છ દિવસ સુધી નિરન્તર સંધને ધર્મોપદેશ આપ્યો. ૭ મા દિવસની રાતે ૪ થા પ્રહરમાં સમસ્ત શ્રોતાવર્ગ નિદ્રામાં પડ્યો. તીર્થંકરે જાણ્યું કે હવે મારે જવાનો સમય થયો છે, પોતે પર્યંક આસન વાળ્યું ને પછી નિર્વાણ પામ્યા. શ્રોતાવર્ગ જાણ્યો ત્યારે જાણ્યું કે તીર્થંકર તો સદાને માટે ચાલતા થઈ ગયા છે. તેમણે મહા ઠાઠમાઠથી એમનાં શબને અગ્નિ-સંસ્કાર કર્યો. એવી પણ કથા છે કે-નિર્વાણ પામતાંની સાથે જ તીર્થંકરના શરીરનો વાળ અને નખ સુધીનો ભાગ હ્રીત થઈ ગયો ને તેથી આ અવશેષનો જ અગ્નિસંસ્કાર કરવામાં આવ્યો. જ્યારે તીર્થંકર નિર્વાણ પામ્યા ત્યારે આકાશમાં મોટો ધૂમકેતુ દેખાયો, સ્વર્ગમાંથી પૃથ્વી ઉપર ઉતરી આવતા દેવોથી રાત્રી પ્રકાશ મારી ઉઠી અને પાડોશના રાજાઓએ તીર્થંકરના નિર્વાણના માનની ખાતર મોટી દીપોત્સવી^{૭૩} કરી.

મહાવીરના નિર્વાણ પછી ૩ વર્ષ ને ૮૧ માસે હઃપમસુષ-માનો અન્ત આવ્યો. એ આરો એકંદરે ૧ કોટકોટિ સાગરા-પ્રમમાં ૪૨૦૦૦ વર્ષ ઝાઝાં એટલો કાળ ચાલ્યો.

દુઃખમા.

હાલ આપણે દુઃખમામાં છીએ એ ૨૧૦૭૦ વર્ષ આલવાનો છે અને એનું મુખ્ય લક્ષણ તો એ છે કે દરેક વસ્તુની સ્થિતિ આ આરામાં અશુભ થતી જ જાય છે. જળ વાયુ અશુદ્ધ થતા જાય છે, દેશના મોટા વિસ્તારમાં અનાવૃષ્ટિ અને અતિવૃષ્ટિ થતી જાય છે, ભયંકર દુષ્કાળ પડે છે, મનુષ્ય બહુમાં બહુ ૧૦૮ વર્ષ જીવે અને બહુમાં બહુ ૭ હસ્ત ઉંચો (આરાના પ્રારંભમાં) થાય છે, આચાર-વિચાર ભ્રષ્ટ થતા જાય છે, પૃથ્વી ઉપર મત્સ્યાચાર પ્રવર્તે છે એટલે કે બળિયો નબળાને ખાય છે, છળકપટ ને પાપપ્રપંચ વધે છે, વ્યભિચાર ને સંકરતા વધે છે, માંસાહાર સર્વસામાન્ય થઈ પડે છે, લોભ અને વેર વધે છે. રાજા પ્રજાને પીડે છે, યુદ્ધો કરીને ધરતીને રસાતળ કરે છે, ગામને ને નગરને રમશાન જેવાં કરી મૂકે છે. (દરેક ૧૦૦૦ વર્ષે કાલે નામે બ્રહ્મ રાજા થાય છે, તે સાધુજનને પીડે છે; દરેક ૫૦૦ વર્ષે ઉપકાલે થાય છે. ૭૪) મિથ્યાત્વ અને દંભ વધ્યે જ જાય છે અને છેવટે સમ્યક્ત્વનો લોપ થાય છે.

દુઃખમાનું અશુભ બળ ધીરે ધીરે વધારે જામતું જાય છે. છેલ્લા તીર્થંકરના ઉપદેશની અસર હોવાથી શરૂઆતની સ્થિતિ બહુ ખરાબ નથી અને આજે આપણે એ આરાના પહેલા સમ-માંશમાં છીએ, એટલે માણસથી ન સહેવાય એવી સ્થિતિ હજી થઈ નથી; પણ અવનતિ અનિવાર્ય છે, કારણ કે જગતને ધર્મ-માર્ગ દેખાડનાર કોઈ તીર્થંકર આ અરમાં થનાર નથી, તેમજ લોકને પ્રબળ હાથે વ્યવસ્થામાં રાખી શકે એવા ચક્રવર્તી, બલ-હેન કે વાસુદેવ પણ થનાર નથી.

જેમને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું અને વળી નિર્વાણ પણ પામ્યા એવા ધાર્મિક પુરૂષો આ અરના માત્ર આરંભમાં જ થયા અને તે સૌ તીર્થંકરના શિષ્ય પ્રશિષ્ય હતા અને એમના નિર્વાણ પછી પણ જીવતા હતા.

તીર્થંકરના મોથી મોટા શિષ્ય જોતમ ઇન્દ્રભૂતિ હતા. એ વિદ્વાન પ્રાણી હતા ને તેમને તીર્થંકરે નૈનધર્મમાં લીધા હતા. એમની કથા એવી છે કે એ પશુચર કરતા હતા, ત્યારે એમને

સમજાવીને જૈનધર્મમાં લીધા હતા. બીજી કથા એવી છે કે તીર્થંકરે એક શ્લોકનો અર્થ કરવા એક વૃદ્ધજનને આપ્યો, તે ગૌતમ પાસે ગયો; ગૌતમને નહિ આવડ્યાથી તેને મહાવીરની પાસે એના અર્થ માટે જવું પડ્યું. ત્યાં મહાવીરે અનેક પ્રશ્નના ઉત્તર ગૌતમને આપ્યા ને તેમને નમાવ્યા. તીર્થંકરે આપેલો ઉપદેશ જે ધર્મગ્રન્થોમાં છે, તેમાંના અનેક ગ્રન્થ ગૌતમના રચેલા છે. બીજા અનેક શિષ્યો તીર્થંકરના જીવનકાળમાં કેવલજ્ઞાન પામેલા અને નિર્વાણ પછી પામેલા, પણ ગૌતમ તો તે તીર્થંકરના નિર્વાણ પછી જ કેવલી થયેલા, કારણ કે ત્યાંસુધી પ્રભુપ્રત્યે એમને અતિશય રુનેહ ને માન હતું ને તેથી રાગદ્વેષથી સમ્પૂર્ણ મુક્ત થઈ શક્યા નહોતા; એ રાગદ્વેષ હોય ત્યાં સુધી કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય પણ નહિ. ગૌતમ ૧૨ વર્ષ સુધી કેવલી રહ્યા ને ૬૨ વર્ષની ઉંમરે રાજગૃહમાં નિર્વાણ પામ્યા.

તીર્થંકરના બીજા મોટા શિષ્ય (પાંચમા ગણધર) સુધર્મા હતા, તે પણ પ્રાક્ષણ હતા. તીર્થંકરની પછી પણ એ જીવતા હતા. મહાવીરના નિર્વાણ પછી સંઘનિર્વાહનો ભાર એમણે લીધો. ૧૨ વર્ષ પછી એ કેવલજ્ઞાન પામ્યા એટલે એમણે એ ભાર પોતાને માથેથી ઉતારી જંબૂસ્વામીને દીધો. ત્યારપછી એ ૮ વર્ષ જીવ્યા અને ૧૦૦ વર્ષની ઉંમરે નિર્વાણ પામ્યા.

સુધર્માની પછી એમના શિષ્ય જંબૂસ્વામીજી ગણધર થયા. એ એક મોટા શેઠના પુત્ર હતા. શેઠ ઘણા કાળ સુધી અપુત્ર હતા. એકવાર એ પોતાની સ્ત્રી સાથે સુધર્માની પાસે જંબૂવૃક્ષના અધિષ્ઠાતા વિષે કથા સાંભળતા હતા, ત્યારે સુધર્માએ ભવિષ્ય ભાખ્યું કે 'તમને એક પુત્ર થશે ને એનું નામ જંબૂ રાખજો.' ભવિષ્યવાણી ખરી પડી; જંબૂ જન્મ્યા. તે ઉછરવા ને માળાપને આનંદ આપવા લાગ્યા. જ્યારે એ મોટા થયા ત્યારે એમનો વિવાહ રાજગૃહમાં આઠ ધનિક શેઠની (૮) કન્યા સાથે કર્યો, પણ એમને તો સુધર્માના ઉપદેશથી વૈરાગ્ય થયો હતો. તેથી દીક્ષા લેવા ઇચ્છતા હતા અને પ્રદાયર્થવ્રત લીધું પણ હતું. માળાપને એથી બહુ દુઃખ થયું હતું,

તેથી તે કન્યાઓ સાથે એમણે લગ્ન કર્યું. રાતે મહા ઠાઠમાઠથી વરઘોડો નીકળ્યો. પરણીને ઘરે ગયા. હવે એક રાજપુત્ર નામે પ્રલવ લૂંટારાનો 'ધંધો' કરતો હતો, તે મોટી લૂંટ કરવાને મનસુખે રાજગૃહમાં આવ્યો. પ્રલવની પાસે એક બાદમંત્ર એવો હતો કે જેને બળે ખારણાં ઉઘડી જાય તે તાળાં તુટી જાય. ખીજે બાદમંત્ર એવો હતો કે જેને બળે એ સૌને નિદ્રામાં નાખે. એ મંત્રોને બળે એ જંબૂના ઘરમાં પેઠો, પણ સૌ સ્ત્રીઓની વચ્ચે એકલા જંબૂને એણે જાગતા જોયા. જંબૂએ એને કહ્યું કે ' તારું બાદબળ મારા ઉપર કર્યું ચાલવાનું નથી, કારણ કે હું તો બાવસાધુ છું ને કાલે જ સવારે દીક્ષા લેવાનો છું.' વ્રત ન લેવાનું અને સ્ત્રીઓ સાથે સંસારસુખ લોગવવાનું પ્રભવે જંબૂને ઘણુંયે સમજાવ્યું, પણ એમણે એને અને ચારે બાજુથી જાગી ઉઠેલી સ્ત્રીઓને કુવામંના મનુષ્યની (મધુખિંડુની) અને ખીજી કથાઓ કહી અને સંસારજીવનની અસારતા અને અનિ-ત્યતા વિષે ઉપદેશ આપ્યો. એ ઉપરથી સ્ત્રીઓએ દીક્ષા લેવાનો નિશ્ચય કર્યો, લૂંટારો પણ એ નિશ્ચય ઉપર આવ્યો, તે પોતાના માખાપ પાસે ગયો અને દીક્ષા લેવાને તેમની પરવાનગી લીધી. ખીજે દિવસે જંબૂએ સુધર્મા પાસે દીક્ષા લીધી, ૮ સ્ત્રીઓએ અને ખીજા સંખં-ધીઓએ (નવેના માતાપિતાએ) પણ દીક્ષા લીધી. પ્રલવ પણ ૫૦૦ ચોર સાથે સાધુ થયો અને જંબૂનો શિષ્ય તેમજ સહચર બની રહ્યો.

સુધર્માને કેવલજ્ઞાન થયું, એટલે જંબૂસ્વામી ગણધર થયા. સુધર્મા નિર્વાણ પામ્યા પછી એક વર્ષે એ કેવલી થયા અને પછી ચોઠે કાળે (મહાવીરના નિર્વાણ પછી ૬૪ વર્ષે) નિર્વાણ પામ્યા. ત્યારપછી કોઈ પરમાવધિજ્ઞાન પામ્યું નહિ, કોઈ મનઃપર્યાય જ્ઞાન પામ્યું નહિ, કોઈ કેવલજ્ઞાન પામ્યું નહિ અને કોઈ નિર્વાણ પણ પામ્યું નહિ. કારણ કે નિર્વાણ પામતા પહેલાં કેવલજ્ઞાન પામવું જ જોઈએ અને ક્ષપક્રમેણિ ઉપર પણ જવું જોઈએ. તેને માટેની જે દેવીશક્તિઓ હોવી જોઈએ એ અપ્રાપ્ય થઈ ગઈ.^{૭૬} મહાવીરે પ્રવર્તાવેલો જિન-કથોનો આચાર તે છેવટના કેવલી પછી બંધ થયો છે એવો શ્વેતામ્બરોનો મત છે.

પોતાના ઇન્દ્રિયાતીત જ્ઞાનને જુઓ વિશ્વના જીવજગતમાં સમ્પૂર્ણ અન્તર્દ્રષ્ટિ નાખી શકનારા પુરુષો આ અવસર્પિણીમાં જન્મપૂરવાની પછી થયા નથી. જીવજગતનું સૌ જ્ઞાન ત્યારપછી માત્ર શાસ્ત્રોના અધ્યયનથી જ પ્રાપ્ત કરવું રહ્યું અને તેટલા માટે ભૂત-કાળના કેવલીઓ વિષે વર્ણન કરતાં શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરવું રહ્યું. પણ સમય જતો ધીરે ધીરે તે વિષેની કથાઓનો પણ નાશ થતો ગયો અને અવસર્પિણી જેમ જેમ આગળ વધે છે તેમ તેમ તેનો વધારે વધારે નાશ થતો જાય છે. જન્મપૂરવાનીના તરતના શિષ્યોને બારે અંગનું જ્ઞાન હતું. ત્યારપછીના કેટલાકને ૧૧ અંગનું અને ૧૨ માં અંગના ૧૪માંથી ૧૦ પૂર્વનું જ્ઞાન હતું. ત્યારપછીના સાધુઓને માત્ર ૧૧ અંગનું જ્ઞાન હતું. શ્વેતામ્બર મત એવો છે કે એ ૧૧ અંગનું જ્ઞાન તો આજમુધી ચાલ્યું આવે છે, પણ દ્વિગમ્બર મત એવો છે કે થોડા વખત પછી એ ૧૧ અંગનું પણ જ્ઞાન હુપ્ત થયું હતું. વધારે ઓછા જ્ઞાનવાળા સાધુઓ કેાણ કેાણ હતા તે વિષે એ બે સમપ્રદાયમાં ભેદ છે. એ વિષેની હકીકત નીચે આપું છું. ૭૭

શ્વેતામ્બર મત.

૧૨ અંગના જ્ઞાનવાળા

પ્રભવ

શય્યમ્ભવ

યશોભદ્ર

સમ્ભૂતવિજયં

શ્વેતામ્બર મત.

સ્થૂલભદ્ર

દ્વિગમ્બર મત.

શુભકેવલી.

વિધણ

નંદિમિત્ર

અપરાજિત

ગોવર્ધન

દ્વિગમ્બર મત.

ભદ્રભાદ્ર

૧૧ અંગ ને ૧૦ પૂર્વના જ્ઞાનવાળા દશપૂર્વી

મહાગિરિ	વિશાખ
સુહસ્તિ	પ્રોષ્ઠિલ
સુરિયત	ક્ષત્રિય
ઇન્દ્રદિન	જયસેન
દિન	નાગસેન
સિંહગિરિ	સિદ્ધાર્થ
વળ	ધૃતિસેન
	વિજય
	બુદ્ધિલ (બુદ્ધિલિંગ)
	રંગદેવ (ગણદેવ)
	ધર્મસેન (સુધર્મા)

હિંગમ્બરે કહે છે કે “ ધર્મસેન છેલા દશપૂર્વી હતા. તેમના પછીના સૂરિઓને અંગનું જ્ઞાન હતું અને ત્યારપછી તે શાસ્ત્ર ધીરે ધીરે હ્રુમ થતા ગયા. એક કથા^{૧૮} એવી છે કે નક્ષત્ર, જયપાલ, પાણ્ડુ, ધ્રુવસેન, કંસ ૧૧ અંગ બાણતા; સુભદ્ર ૧૦ અંગ; યશોભદ્ર ૯ અંગ, ભદ્રબાહુ બીજા ૮ અંગ; લોહ ૭ (?) અંગ; અહિવદ્યાચાર્ય, માધનન્દી, ધરસેન, પુષ્પદન્ત, ભૂતવદ્યાચાર્ય (મરણ વીર સંવત ૬૮૩) ૧ અંગ બાણતા. બીજી કથા એવી છે કે સુભદ્ર પછીના બધા સૂરિઓ એક જ અંગ બાણતા^{૧૯}. ”

આમાંના ઘણા સૂરિઓના જીવનચરિત્ર માત્ર કલ્પનાઓથી અને લોકકથાઓથી વર્ણવ્યા છે, અને તે વિષે વિગતવાર હકીકતો પણ આપી છે^{૨૦}. પાછળથી હ્રુમ થયેલા શાસ્ત્રોનું જેમને જ્ઞાન હતું નહિ છતાં સંપ્રદાયમાં અગ્રેસર ભાગ લીધો હતો એવા સૂરિઓ પણ અનેક થઇ ગયા છે, પણ તેમને વિષે આ સ્થળે કંઈ વિવેચન કરશું નહિ.

દુઃખમાના આરંભમાં જૈનધર્મમાં અનેક શ્રદ્ધાશીલ શિષ્યો હતા અને પછીના સમયમાં પણ અનેક નવા શિષ્યો થયા હતા, છતાં એ આરો જેમ જેમ આગળ વધતો ગયો છે તેમ તેમ તેના શિષ્યોની સંખ્યા ઘટતી જાય છે અને અન્તે છેક શૂન્ય થઈ જશે. રાજા વિમલવાહન અને તેનો મંત્રી સુમુખ છેલ્લું એવું બાંધાવશે. જૈનસંઘના છેલા માણસો આ થશે—સાધુ દુઃપ્રસહ-સૂરિ, સાધ્વી ક્લેશુશ્રી, શ્રાવક નાગિલ અને શ્રાવિકા સત્યશ્રી. (દિગમ્બરમતે આ પ્રમાણે થશે. સાધુ વીરંગજ, સાધ્વી સર્વશ્રી, શ્રાવક અમિલ અને શ્રાવિકા ક્લેશુસેના. એ સૌ અયોધ્યામાં થશે, દુઃખમા આરાના ૩ વર્ષ અને ૮૩ માસ બાકી રહેશે ત્યારે તે મરણ પામશે ને ૧લા સ્વર્ગમાં જન્મશે.)

શ્વેતાગ્બર મત પ્રમાણે ચતુર્વિધ સંઘ ને જૈનધર્મ પાંચમા આરાની પ્રાંતે જ્યારે લોપ પામશે ત્યારે જગતમાં મિથ્યાજ્ઞાનનો પ્રચાર થશે. લગ્ન અને સ્વયંવ્યારિત વ્યવહારમાંથી નીકળી જશે અને અગ્નિનો અને રાંધવાની કળાનો પણ લોપ થશે.

૬ દુઃખમદુઃખમા.

અશુભ દુઃખમ પછી એથીયે અશુભ દુઃખમદુઃખમા આરો પ્રવર્તશે. દુઃખમાની પેઠે એ પણ ૨૧૦૦૦ વર્ષ ચાલશે. સમસ્ત જગત્ દુઃખે ભરાઈ જશે અને લોકોના આર્તનાદ અસહ્ય થશે. સૂર્યમાંથી અસહ્ય ગરમી નીકળશે, ચન્દ્રમાંથી અસહ્ય શીતળતા આવશે, તેથી દિવસ લયંકર ગરમ અને રાત લયંકર ઠંડી લાગશે. મૃત્યુ પમાડે તેવો વાયુ પૃથ્વી ઉપર વાશે અને તેથી વટોળીઆ થઈ લયંકર કાળી ધૂળ ઉડશે ને દિશાઓ પૂરી કાઢશે. આર-ભામાં મનુષ્ય ૨૦ વર્ષ જીવશે, પણ વચ્ચે જતાં એ આયુ દુકું થઈ જશે અને એ આરાને અન્તે મનુષ્ય માત્ર ૧૬ વર્ષ જીવશે. આરંભમાં શરીરપરિભાણ ૨ હસ્ત હશે, પણ અન્તે માત્ર ૧ જ હસ્ત હશે. મનુષ્યને જન્તુ પજવશે, એને ગુફાઓમાં રહેવું પડશે અને તેમાંથી માત્ર પ્રભાતે ને સન્ધ્યાકાળે જ બહાર નીકળાશે; કારણ કે રાત્રે ચન્દ્રની ઠંડી અને દિવસે સૂર્યની ગરમી એટલી

પ્રથમને એ સહ્ય હશે કે ત્યારે એનાથી બહાર નીકળાશે નહિ. અતિથ્રમે એ માછલાં ને કાચળા પકડશે, કારણ કે એ જ એની આહારસામગ્રી હશે. તાબાં માછલાં પચાવવાં એને કઠણ લાગશે, તેથી થોડોક વખત રેતીમાં ડાટીને રહેવા દેશે ને પછી કાચાં જ ખાશે; કારણ કે તેની પાસે અગ્નિ હશે નહિ, તેથી તે પોતાનો આહાર રાંધી શકશે નહિ. મનુષ્ય મરશે ત્યારે કાં તો નરકે જશે, કાં તો તિર્યગ્યોનિમાં જન્મશે.

કેટલાકનો મત એવો છે કે અવસર્પિણીના પાંચમા આરાને અન્તે મહાપ્રલય થશે. ૪૯ દિવસ (સાત જાતના ૭-૭ દિવસ) સુધી વરસાદ વરસશે, તે બધાનો નાશ કરી નાખશે, ત્યારપછી પાછી ઉત્સર્પિણી બેસશે ને સૌ સ્થિતિ ધીરે ધીરે શુભ થતી જશે.

ભાવી ઉત્સર્પિણી અને તેમાં થનારા તીર્થંકરો.

૧ હુઃખમદુઃખમા.

પાછલી અવસર્પિણીના છેલ્લા આરાનો અન્ત થતાં જ આ નવી ઉત્સર્પિણીને પહેલા આરાનો આરંભ થાય છે. તે અર અને આ અર વચ્ચે એ તક્ષવત છે કે હવે સૌ સ્થિતિ ધીરેધીરે શુભ થતી જાય છે અને તે પ્રમાણે મનુષ્યનું શરીરપરિભાણ પણ ૧ થી ૨ હસ્તનું થાય છે અને આયુ ૧૬ થી ૨૦ વર્ષનું થાય છે. એ અર ૨૧૦૦૦ વર્ષનો હોય છે, તે પૂરે થતાં તેની પછીનો અર

૨ દુઃખમા.

એસે છે આ દુઃખમા અરના આરંભમાં અનુક્રમે પાંચ જાતના મેઘ દેખાય છે, તે ૭ દિવસ ને ૭ રાત વરસે છે. પ્રથમ પુષ્કરાવર્ત મેઘ વેરાન પૃથ્વીને અમૃતથી સીંચે છે અને તેને ક્ષણદ્રુપ બનાવે છે. ત્યારપછી ક્ષીરમેઘ દ્વિધ જેવું મુન્દર પાણી વરસાવે છે. ત્યાર પછી ઘૃતમેઘ જમીનને ચીકણી બનાવે છે અને અમૃતમેઘ, બીજામાંથી વિવિધ પ્રકારના વેલા ને વૃક્ષ ઉગાડે છે, અન્તે રસમેઘ બધી વનસ્પતિમાં પાંચ પ્રકારના રસ મૂકે છે.

કલ્યાણજનક વૃદ્ધિને લીધે પૃથ્વી ઉપર વનસ્પતિ ખીલે છે ને લવ્ય બને છે. મનુષ્ય ગુફામાંથી નીકળે છે, લીલોતરીથી આનન્દ પામે છે ને હૃષિકેલો થાય છે. હવે માછલાં ને કાચખા ખાવા છોડી દે છે અને વનસ્પતિનો આહાર કરવા માંડે છે. કાળ વહેતાં કોઈકોઈને પૂર્વલવનું સ્મરણ થાય છે અથવા દેવ શીખવે છે, તેથી અગ્નિનો ને રાંધવાની કળાનો ઉપયોગ કરે છે, વસ્ત્ર પહેરે છે, ઘર ને ગામ બાંધે છે, રાજ્ય સ્થાપે છે, ન્યાયસંસ્થાઓ સ્થાપે છે. હુંકામાં અશુભાશુભ દુઃખમદુઃખમા અરમાં જે બધાનો લોપ થઈ ગયો હતો, તેનો પાછો ફરી ઉપયોગ કરતાં શીખે છે. દિનપ્રતિદિન બધું શુભ થતું જાય છે. મનુષ્યનું આયુ ૨૦ થી ૧૨૦ વર્ષ સુધીનું, તેનું શરીરપરિમાણ ૨ થી ૭ હસ્ત સુધીનું થાય છે.

૩ દુઃખમસુખમા

દુઃખમાનાં ૨૧૦૦૦ વર્ષ પુરાં થતાં દુઃખમસુખમા ખેસે છે, તેમાં મનુષ્યનું આયુ ૧ પૂર્વકોટિ સુધીનું અને શરીરપરિમાણ ૫૦૦ ધનુષ સુધીનું થાય છે. આ અરમા ૨૩ તીર્થંકર, ૧૧ ચક્રવર્તી, ૬ બલહેવ, ૬ વાસુદેવ અને ૬ પ્રતિવાસુદેવ જન્મે છે. એકંદરે એ અર ૧ કોટિકોટિ સાગરોપમમાં ૪૨૦૦૦ વર્ષ ઓછાં એટલો કાળ ચાલે છે.

૪ સુખમદુઃખમા

આ સુખમદુઃખમા અર ૨ કોટિકોટિ સાગરોપમ ચાલે છે ને તેમાં મનુષ્યો પાછાં જોડકે અવતરવા માંડે છે. એમનું આયુ ૧ પદ્યોપમ સુધીનું ને શરીરપરિમાણ ૧ ગાઉ સુધીનું થાય છે. પાછાં ફરી ઉગેલાં કલ્પદ્રુમના ફળનો ઉપભોગ કરે છે. સુખમાદુઃખમાના પ્રારંભમાં ૨ શલાકાપુરુષ (૨૪મા તીર્થંકર અને ૧૨મા ચક્રવર્તી) જન્મે છે. એમના નિર્વાણ પછી યુગલિયાઓમાં કપાય ઘટે છે. જ્ઞાન એટલું સર્વસામાન્ય થાય છે કે પછી ગુરૂની જરૂર રહેતી નથી.

૫ સુખમા

સુખમા અર ૩ કોટિકોટિ સાગરોપમ ચાલે છે. મનુષ્યનું આયુ

૨ પદ્યોપમ સુધીનું અને એનું શરીર પરિમાણ ૨ ગાઉનું થશે એ વિલાસમાં અને આનન્દમાં રહેશે.

૬ સુખમસુખમા

આવતી ઉત્સર્પિણીનો એ છેલ્લો અર ૪ ક્રાંટિક્રાંટિ સાગરોપમ ચાલશે. જગતની સ્થિતિ શુભતમ થશે. મનુષ્ય ૩ પદ્યોપમ જીવશે અને એનું શરીરપરિમાણ ૩ ગાઉનું થશે. એ અરનો નિર્ણિત કાળ પૂરો થશે એટલે તેની સાથે ઉત્સર્પિણી પણ પૂરી થશે. ત્યારપછી પાછો અવસર્પિણીનો આરંભ થશે, અને તેની સાથે સુખમસુખમાનો આરંભ થશે. એના પછી ખીલો અર થશે. એમ કરતે કરતે અશુભતમ અર આવશે ને તેની સાથે અવસર્પિણીનો પણ અન્ત આવશે. ત્યારપછી ઉત્સર્પિણી, ત્યારપછી અવસર્પિણી અને એ પ્રમાણે અનંત કાળ સુધી ચાલ્યું જશે.

આપણી વર્તમાન અવસર્પિણીની પછી ઉત્સર્પિણી આવશે. તેમાં પણ શલાકાપુરૂષ જન્મશે, તેમનાં જીવનચરિત્ર પણ આપણા શલાકાપુરૂષોને મોટે ભાગે (પૃ. ૨૫૨ થી) મળતાં હશે. જૈન ગ્રંથોમાં એ શલાકા પુરૂષોનાં નામ આપેલાં છે, એટલું જ નહિ પણ આપણી અવસર્પિણીના કયા પુરૂષો એ ઉત્સર્પિણીમાં કયા શલાકા પુરુષરૂપે અવતરશે એ હકીકત પણ આપી છે.

અહીં તો દ્વિગમ્બરમતે અને દ્વિગમ્બરમતે આવતી ઉત્સર્પિણીના તીર્થઠરોનાં જ નામ ગણાવીને સન્તોષ લઈશ. (દ્વિગમ્બર તીર્થઠરોનાં નામ ક્રોંમમાં મૂકીશ. ૧ પદ્મનાભ (મહાપદ્મ), ૨ શરદેવ (સુરદેવ), સુપાર્શ્વ, ૪ સ્વયંભૂત, ૫ સર્વાનુભૂતિ (સર્વાત્મજૂતિ) ૬ દેવશ્રુતિ (દેવપુત્ર), ૭ ઉદય (કુવપુત્ર), ૮ પેદાલ (ઉદક), ૯ ચોદિલ (પ્રોષિલ), ૧૦ શતક્રીતિ (જયક્રીતિ), ૧૧ સુવત (સુનિસુવત), ૧૨ અમગ (અરનાથ), ૧૩ નિષ્કયાય (નિષ્કાય), ૧૪ નિષ્પુત્તાક (નિષ્કયાય), ૧૫ નિર્મમ (વિપુલ), ૧૬ ચિત્રગુપ્ત (નિર્મલ), ૧૭ સમાધિ (ચિત્રગુપ્ત), ૧૮ સંવર (સમુદ્રગુપ્ત), ૧૯ યશોધર (સ્વયંભર),

૨૦ વિજય (અનિવર્તી), ૨૧ મહિલ (વિમલ), ૨૨ દેવ (વિજય), ૨૩ અનંતવીર્ય (દેવપાલ), ૨૪ ભદ્રંકૃત (અનંતવીર્ય).

બંને સમ્રાટાયના અન્થો ભાવી ઉત્સર્પિણીના તીર્થંકરનાં નામો આપે છે, તેમજ આ અવસર્પિણીના કોણ કોણ પુરૂષ એ ઉત્સર્પિણીમાં તીર્થંકર થવાના છે એમનાં નામ પણ આપે છે. મહાવીરના સમયના મગધના રાજા શ્રેણિક તે પદ્મનાભરૂપે અવતરશે, મહાવીરના કાકા સુપાર્થ તે શૂરદેવરૂપે અવતરશે. કૃષ્ણ, બલરામ, દેવકી, શહિણી અને બીજાં પણ નરનારી એ ઉત્સર્પિણીમાં શલાકાપુરૂપરૂપે અવતરશે. આ બાળતમાં પણ બંને સમ્રાટાયનો ખત ભિન્ન છે.

અન્તવિવેચન.

જૈનો માને છે કે માનવજીવિ જે જે વિચારી શકે તે સૌમાં જૈનધર્મ સૌથી ઉત્તમ છે અને ગંભીરજ્ઞાનમૂલક છે, માટે તે નિર્ધર્મ છે. બીજા બધા ધર્મનાં દર્શનશાસ્ત્ર એની પાસે પણ આવી શકે નહિ. એમાંથી જે જૈનધર્મનાં તત્ત્વ સાથે એકમત થાય છે તે માત્ર એ ધર્મમાંથી લીધેલી પ્રતિચ્છાયા રૂપે છે, જે ભિન્ન છે તે મિથ્યાત્વમાંથી ઉપજેલું અજ્ઞાન છે. તેથી બન્યો (જે નિર્વાણયોગ્ય છે અને જેને જૈનો સમ્યગ્જ્ઞાનના ધારણ કરનાર માને છે) અન્ય ધર્મના અનુયાયીઓને મિથ્યાદર્શી માને છે ને વળી માને છે કે તેમનાથી ધાર્મિક જનોએ દૂર રહેવું જોઈએ, નહિ તો એમની નાસ્તિકતાનો ને પાપનો સ્પર્શ થાય. આ વાત દુરાગ્રહી ધાર્મિકોએ ભયંકર રૂપે ચીતરી છે; જેમકે, નેમિચન્દ્રના વૈજયંતકમાં એ વિષે આમ લખ્યું છે:—

“માણસ ગમે એટલો પવિત્ર ને ડાહ્યો હોય તો પણ તે મિથ્યાશુર હોય તો તેનો ત્યાગ કરવો.

મસ્તક ઉપર મણિવાળા વિષયુક્ત નાગની જેવાનું છે.”

પણ બધા જૈનલેખકો કંઈ એવા દુરાગ્રહી નથી. અનેક લેખકો બીજા ધર્મનાં દર્શનોનો ન્યાયજીવિએ તોલ કરે છે, અને

કહે છે કે સત્ય જ્યાંથી જડે ત્યાંથી ગ્રહણ કરવું. હંરિભદ્રનો નીચેનો શ્લોક એ સંબંધે પ્રખ્યાત છે:—

પક્ષપાતો ન મે વીરે ન વૈરઃ કપિલાદિષુ ।

યુક્તિમદ્વચનં યસ્ય તસ્ય કાર્યઃ પરિમ્પ્રહઃ ॥

(અર્થઃ યથાર્થ વિચારવો)

“ મહાવીરને હું મિત્ર માનતો નથી, કપિલાદિને શત્રુ માનતો નથી; શુદ્ધ સત્ય જેના જેના ઉપદેશમાં હોય તેનો ઉપદેશ સાબળવો, તેનું જ અનુસરણ કરવું. ”

અત્યાર સુધીનાં પ્રકરણોમાં જોઈ ગયા તે ઉપરથી માલમ પડશે કે જૈન ધર્મે બંને બાબુ ઉપર નજર રાખીને પોતાનો સમગ્ર હાથ રચ્યો છે. એક બાબુએથી એ પ્રાચીન અને અનુકૂળ વાદને પકડી રહ્યો છે, એટલું જ નહિ પણ તે બાબુના દાર્શનિક ને વૈજ્ઞાનિકવાદનો વિકાસ કર્યો છે; જેમકે બે સૂર્ય વગેરે. બીજી બાબુથી પ્રચલિતવાદને આગળ ચલાવવાનો અને તેને સમ્પૂર્ણ કરવાનો પણ પ્રયત્ન કર્યો છે; જેમકે રામકૃષ્ણની કથાઓ વગેરે.

જેમ ભૂતકાળમાં બન્યું હતું તેમ આજે વર્તમાનકાળમાં બને છે. એમના ધર્મસિદ્ધાન્તો શુદ્ધરૂપે સચવાયેલા રહે એ માટે આજના જૈનો બહુ આગ્રહ રાખે છે; છતાં વર્તમાન અભિપ્રાયને એકમત થવાય એવી રીતે એમના મતને સમ્પૂર્ણ બનાવવા કે વિકાસ આપવા યથાશક્ય પ્રયત્નો કરે છે. સ્વાઈવ આજના યુરોપિયન* as if વાદને બરાબર સમાન છે, પુણ્યલવા વર્તમાન પરમાણુવાદ સમાન છે. વગેરે વિષયો પ્રતિપાદિત કરવા હાલના જૈનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે.

જૈનધર્મની ધાર્મિક અને દાર્શનિક મહત્તા વિષે ભારત માં અને યુરોપમાં પહેલેથી જ ભિન્નભિન્ન અભિપ્રાય છે. જગત માં અમારો ધર્મ પરિપૂર્ણ છે એવો જૈનોનો જે મત છે તેનું (H. Warren) અને પોર્ટોલ્ડ (O. portold)^૧ સમર્થન કરે છે; જૈન ધર્મથી વધારે આદેશ ધર્મ સંભવતો નથી, એમ પોર્ટોલ્ડ માને છે, કારણ કે ભાવનાત્મક, બૌદ્ધિક અને વ્યાવહારિક—સત્ય

ધર્મનાં એ ત્રણ તત્ત્વોનું એ ધર્મમાં સામંજસ્ય છે. પરમપુરુષ વિષે નીચેની (Nietzsche) ભાવના જેવી શ્રેષ્ઠ જીવની ભાવના એ ધર્મમાં છે એટલે કે જીવના પરિપૂર્ણ વિકાસની સ્થાપુરુષના જેવી ભાવના છે, એ ધર્મમાં અહિંસાધર્મ બહુ દૂરગામી છે અને ખીલ ધર્મોના સર્વે નીતિનિયમો કરતાં એના અહિંસા ધર્મના આચારથી બહુ સફળ પરિણામો આવે છે. ખીજા બાજુ-એથી જૈનધર્મનો વિરોધ કરવામાં કેટલાકે બાકી રાખી નથી. મહમત્તના અને વાતુલના પ્રલાપ સાથે શંકરે એ ધર્મને સર-ખાંચે છે, કબીરે એને મિથ્યાધર્મ કહ્યો છે, કયાનન્દે એ ધર્મને હાસ્યાસ્પદ બનાવ્યો છે અને એના અનુયાયીઓને ભ્રમિત અને મૂઢ માન્યા છે. યુરોપિયન ટીકાકારોએ પણ એ ધર્મવિરુદ્ધ તીવ્ર ટીકાઓ કરી છે. એમાંનો એક આટલી સીમાએ પણ જાય છે કે:—“ ઇશ્વરનો અસ્વીકાર કરવો, મનુષ્યની પૂજા કરવી અને જન્તુઓને પોષવા-જે ધર્મના આ મુખ્ય સિદ્ધાન્ત છે તેને જીવવાનો કશો પણ અધિકાર નથી. ”

પણ સાચો અભિપ્રાય બંને બાજુએ છે. જૈનો માને છે એમ એ ધર્મમાં યોગ્યતા પ્રમાણે પરિપૂર્ણતા પામી શકે એવાં તત્ત્વ છે, ત્યારે કેટલીક બાબતો પણ છે; શાન્ત સમતોલ મગજ વાળો ઐતિહાસિક લખશે કે ધાર્મિક અનુભવની ગંભીરતામાં અને સ્વરૂપરચનામાં જૈનધર્મ ખીલ ધર્મ કરતાં ઉતરતો છે, પણ તેના જીવનચર્યાના મત સ્વીકારશે અને એ ધર્મની ચિર જીવનશક્તિથી આશ્ચર્ય પામશે, કારણ કે છેક પ્રાચીન કાળથી આજ સુધી એ ધર્મને શ્રદ્ધાળુ અને દાનવીર અનુયાયીઓ મળ્યા જાય છે ને તેથી જીવવાનો પોતાનો અધિકાર એણે સાબીત કર્યો છે.

અધ્યાય ૫ મો.

સંઘ.

સંઘનો પાયો.

જૈનધર્મ વિશ્વધર્મ રૂપે.

જૈનધર્મ વિશ્વવ્યાપી છે; એના પોતાના મત પ્રમાણે એ વિશ્વધર્મ છે અને બધા જીવને પોતાની અંદર દેવા પ્રયત્ન કરે છે. મનુષ્યો જ નહિ, પણ તિર્યચો, દેવો અને નરકવાસીઓ પણ એના સિદ્ધાન્ત સ્વીકારે છે. બધા વર્ગના દેવો એ ધર્મ સ્વીકારી શકે છે અને ઐવેયક ઉપરના દેવો તો એ જ ધર્મના છે. નરકવાસીઓ જૈન હોઈ શકે એ તો પૂ. ૨૩૯ ઉપર બતાવ્યું છે. ૧ થી ૪ ઇન્દ્રિયોવાળા પર્યાસ વિકાસવાળા બધા તિર્યચો મિથ્યાત્વવાળા હોય છે, પંચેન્દ્રિય અસંજીઓ પણ તેવા જ હોય છે. એમાંના અપર્યાસ વિકાસવાળાને થોડોક સમય આસ્વાદનસમ્યક્ત્વ (પૂ. ૧૮૪) પ્રાપ્ત થાય છે. પંચેન્દ્રિય સંજી તિર્યચો અલ્પાંશે કે સર્વાંશે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે અને તેથી કંઈક પ્રમાણમાં વિરતિ આચરી શકે. પૃષ્ઠ ૩૦૨ ઉપર એક ધર્મિષ્ઠ હાથીની કથા કહેલી છે; સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કર્યું હતું એવા એક બીજા તિર્યચની કથા પણ પ્રખ્યાત છે અને તે દેડકાની કથા છે. મહાવીર રાજગૃહીના ઉદ્યાનમાં ધર્મોપદેશ દેતા હતા, ત્યારે એ દેડકાને પૂર્વજન્મનું સ્મરણ થઈ આવ્યું અને તેથી તીર્થંકરને નમસ્કાર કરવા ચાલ્યો. પોતાની ઈચ્છા પૂરી કરે તે પહેલાં એક હાથીના પગ તળે એ કચરાઈ ગયો, પણ તેની ધર્મિષ્ઠતાને પરિણામે જીજ્ઞે ભવે દેવ થયો.^૧

આમ તિર્યચ સુદ્ધાને આદે જૈનધર્મનાં દ્વાર ખુલ્લાં છે, એટલે એ તો સહજ ધારી શકાય કે જીવિવન્નના કરી પૂર્વે સિવાય કોઈ પણ મનુષ્યને તે ધર્મમાં સ્વીકાર થાય. આય અનાયનો કરી એક રાખ્યા સિવાય મહાવીર સૌને ઉપદેશ દેતા એ વાત પ્રસિદ્ધ છે. અને તેથી જીવલેર કહે છે તેમ “આળી, ૨.....

વગેરે વર્ણના લોકને એ ધર્મમાં લેવાનું આજે પણ અસાધારણ નથી અને પૂર્વે નહોતું. ” હિંદુ સંસ્કાર પામેલી જાતિઓમાં જ નૈન ઉપદેશકો જતા એમ નહોતું, પણ તે ઉપરાંત અસંસ્કૃત જાતિના લોકોમાંથી પણ શિષ્યો બનાવતા એ વાત માત્ર નૈન ધર્મશાસ્ત્રોમાંથી જ નહિ, પણ નૈન ઇતિહાસોમાંથી પણ પ્રતિપાદિત થાય છે. એવી રીતે હેમચન્દ્ર જણાવે છે કે રાજા સમ્રાટએ વનવાસી લોકમાં નૈનધર્મનો પ્રચાર કરવાને સાધુઓને અસંસ્કૃત પ્રદેશોમાં મોકલ્યા હતા. (પૃ. ૩૮). જીવન પ્રયોજનનાં સૌ દ્રવ્યો (ભોજનને ઉપકરણ) સાધુઓને લોકપાસેથી મળી રહે એટલા માટે સાધુઓ વિહારમાં નીકળે તે પહેલાં રાજા તે તે પ્રદેશમાં પોતાના સાધુ પ્રતિનિધિઓને મોકલતો. આ પ્રતિનિધિઓ વનવાસી લોકોને આજ્ઞા આપતા કે સાધુના ખપની અમુક આહાર સામગ્રી ને દ્રવ્ય સામગ્રી, જ્યારે જ્યારે અમારા હાણી આવે ત્યારે ત્યારે તેમને તમારે આપવી. સમ્રાટ રાજા પછી સાધુઓને હાણી રૂપે મોકલતો અને એ સાધુઓને યથાસમયે સામગ્રી મળી રહેતી. ૭

નૈનો પોતાનું પ્રચારકાર્ય જરતખંડમાં આવી વસેલા મ્લેષ્ટોમાં કરતા એ વાત સિધ્ધિયન સાધુ નામે કાલકાચાર્યની કથાથી (પૃ. ૪૪), તેમજ સમ્રાટ અકબરને પણ એ ધર્મમાં લીધાની વાત ઉપરથી (પૃ. ૬૯) જણાઈ આવે છે. આજે પણ મુસલમાનોને એ સંઘમાં સ્થાન મળે છે અને એ વિષે ખુબજર જણાવે છે કે અમદાવાદમાં નૈનોએ એવો એક પ્રસંગ મને વર્ણવી જતાવ્યો હતો અને તેમાં તેમણે પોતાના ધર્મનો વિજય માન્યો હતો. ૪

જરતખંડની સીમાજહારના પ્રદેશોમાં પણ નૈન ઉપદેશકોએ ધર્મપ્રચારના પ્રયત્ન કર્યા છે ચીનાચારી હુએનસીઆંગે (૬૨૯-૬૪૫) દિગમ્બર સાધુઓને કિયાપિશીમાં (કપિશમાં) દીઠેલાના કરેલા ઉદ્દેશ્ય ઉપરથી, હરિલદ્રના (૮ મા સૈકામાં) શિષ્યો હંસ અને પરમહંસને તિબેટમાં (મોટ માં) બૌદ્ધોએ મારી નાખ્યા હતા એવી કથા ઉપરથી, તેમજ કુચ વિષેની હકીકતના ખુબનવેડલના (Gruinwedli ના) અનુગાહથી એ વાત જણાઈ આવે છે. મહા-

વીરધર્મના ઉપદેશકોની પ્રચાર-આતુરતાને સમુદ્રની પણ ખાધા નહીં નથી. એવી કથાઓ અનેક મળી આવે છે કે દૂર દૂર દ્વીપોના અધિવાસીઓને પણ જૈનધર્મમાં લીધા હતા અને દિગમ્બરો જણાવે છે કે જયપુરથી ૧૫૦૦ કોસ દૂર, રામેશ્વરની પેલી ખામુએ, સમુદ્રમાં જૈનખદ્રી નામે દ્વીપ છે, અને તે જૈનવિદ્યાતું મુખ્યધામ છે. મહામદ પહેલાં જૈનો અરબસ્તાનમાં ગયા હતા એવી પણ કથા છે. પ્રાચીન કાળે જૈન વેપારીઓ પોતાના ધર્મને સાગરપાર લઈ ગયા હશે એ પણ સંભવે છે; આરબ ઇર્શનિક અબુ-લ-અલ માઆરી સંઘર્ષે પછીથી જણાવીશું. વર્તમાન કાળે પણ જૈનો યુરોપમાં પોતાના ધર્મનો પ્રચાર કરવાના પ્રયાસ કરે છે અને ૫. ૮૧ ઉપર જણાવ્યું છે તેમ ઇંગ્લેંડમાં અને અમેરિકામાં કેટલાક જૈનો બનાવ્યા પણ છે.

આ ઉપરથી જણાઈ આવે છે કે હિન્દુ ધર્મની પેઠે જૈન ધર્મ દેશમાં સંકેત્યાઈ રહે તેવો નથી. તેઓ સર્વે જાતિના આંસ્થિતિના લોકોને પોતાના સિદ્ધાન્તો સ્વીકૃત્તવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે

નાતજાત

કોઈપણ લેહભાવ વિના જૈનધર્મમાં બધા પ્રકારના જીવ પ્રવેશી શકે. સમસ્ત જીવોના ચાર પ્રકાર છે. દેવ, મનુષ્ય, તિર્થ અને નરકવાસી. એ દરેક પ્રકારમાં અનેક વર્ગ છે, તેમાં વળ અનેક ઉપવર્ગ છે. મનુષ્યમાં પણ અનેક પ્રકારના વર્ગ છે. હિન્દુ ધર્મની પેઠે વર્તમાન જૈનધર્મ મનુષ્યમાં અનેક વર્ણ ને તેમ પાંછી અનેક જાતિ માને છે. ઉપરના ત્રણ વર્ણને દિગ્ કહે છે કારણ કે ઉપનયન સંસ્કારથી તે વર્ણમાં પુરૂષને ખીજે જન્મ આવ્યો એમ મનાય છે. પ્રાદાણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય એ દિગ્ મનાય છે. જે વર્ણ એ ઉપનયન સંસ્કાર પામી શકે નહિ એથી ઉપવિત ધારણ કરી શકે નહિ તે ચતુર્થ વર્ણ ચદ્ર એવું સમવર્ણ કહેવું છે. મુસલમાન, ખ્રિસ્તિ વગેરે જે લોકો ભારતવર્ણમાં આવી શકતા નથી તેમને કહેવું છે.

જૈનધર્મ જણાવે છે કે વર્તમાનમાં જે વર્ણલેહ છે તે સનાતન નથી. આ અવસર્પિણીના પ્રથમના કૃષ્ણતમ આરામાં તો સા

મનુષ્ય સમાન હતા. ઋષભદેવના સમયમાં જ પ્રથમ વર્ણવિભાગ થયા ને તેવારે પણ ત્રણ જ વર્ણ હતા. ક્ષત્રિય તે પ્રભાતું આયુધ વડે રક્ષણ કરતા; વૈશ્ય તે વેપાર, ખેતી ને ગોપાલન કરતા; શૂદ્ર તે અનેક પ્રકારની સેવા કરતા. ચૂદ્રોના વળી બે પ્રકાર હતા; કારીગર ને ખીબા. કારીગર સ્પર્શ્ય હતા અને ખીબા અસ્પર્શ્ય હતા. તેમને ખીબાથી દૂર વસવું પડતું. ભરતે વળી એ વર્ણ-વ્યવસ્થાને વધારી. શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરે અને ધર્મક્રિયા કરાવે એવો બ્રાહ્મણનો ધાર્મિક વર્ણ ઉભો કર્યો.^{૧૦}

ઋષભે અને ભરતે જે જે મનુષ્યોને તેમના વિવિધ (વ્યવહાર) ધર્મ વહેંચી આપ્યા, તેમના વંશજ તેને અનુકૂળ નાતોમાં આજે છે, પછી ભલે તે જૈનધર્મમાં હોય કે પછી કાળ જતે મિથ્યાત્વમાં પડ્યા હોય અથવા તીર્થંકરના ધર્મમાંથી નીકળી ગયા હોય કે બ્રાહ્મણ ધર્મમાં આવ્યા ગયા હોય. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્રમાં પછીના કાળમાં અનેક પ્રકાર પડી ગયા અને દરેક વર્ણમાંથી નિષિદ્ધ કાર્યો કરવા માટે તેમાંના લોક બહિષ્કાર પામ્યાથી વળી તેમની જુદી જુદી નાતો થઈ અને તેમાંની અનેક તો શૂદ્ર વર્ણની લેખાઈ.

જૈનોની આજની વર્ણવ્યવસ્થા વિષે એમ કહેવું જોઈએ કે બહુ કાળથી વિકાસ પામતે પામતે એણે આજનું સ્વરૂપ લીધું છે, કેવી રીતે અને કેવા સંયોગબળોએ એ આજનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે તેનો નિર્ણય હજી થયો નથી. એટલું તો નક્કી છે કે પ્રાચીન ઇતિહાસકાળમાં સર્વે જૈનોમાં એકમેક-સાથે રાટીખેટીનો પહેવાર હતો અને તેમના સઘની તુટીને આટલી બધી જાતો નહોતી થઈ ગઈ. તેમનામાં ચાર વર્ણ હતા, પણ મૂળે તો તે ધંધાને અનુસરીને હતા, જન્મને અનુસરીને નહિ. જુદા જુદા વર્ણમાં લગ્ન કરવાનો વ્યવહાર સ્મૃતિવિધેય ગણાતો. ખીબાવર્ણની સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરનારના સંતાનનો વારસાહક કેવે પ્રકારે હોય ? તેનો વિધિ ભદ્રબાહુસંહિતામાં શ્લોક ૩૧ થી આપ્યો છે. જુદી જુદી નાતોની ઉચ્ચનીચતા આજના હિન્દુઓ જે રીતે માને છે, તેથી જુદી જ રીતે પ્રાચીન કાળે જૈનો માનતા. એ ધર્મ સદા

પ્રાદ્યુષવિરોધી હતો, તેથી સમાજમાં ક્ષત્રિયને પ્રથમ પદે સ્થાપતો અને પ્રાદ્યુષને ક્ષત્રિયની નીચે માનતો. મહાવીરના જન્મપ્રસંગમાં આતું સ્પષ્ટ પ્રમાણ સ્વેતાશ્વર કથાઓ આપે છે. કથા કહે છે કે ચરમતીર્થ કર પ્રથમ તો પ્રાદ્યુષ માતાને પેટે ઉત્પત્ત થયા હતા, પણ પછી તેમને ક્ષત્રિયમાતાની કુળમાં લઈ જવામાં આવ્યા; કારણ કે ઇન્દ્રે વિચાર્યું કે તીર્થકરે “ અન્ત કુલને વિષે, નીચ કુલને વિષે, હરિદ્ર કુળને વિષે, શિક્ષક કુળને વિષે, પ્રાદ્યુષ કુળને વિષે કદાપિ જન્મ લે નહિ, પણ માત્ર ઉગ્ર કુળને વિષે, લોગ કુળને વિષે; રાજકુળને વિષે જ લે.”

આજે તો જૈનોમાં અનેક જાતિઓ છે, એટલે કે એક સમાન નામે ઓળખાતો અનેક મનુષ્યોનો એક એક એવા અનેક સમૂહ છે. દરેક જાતિ અનેક કાળથી પોતપોતાનો અમુક ધર્મો કર્યો જાય છે, પોતાની ઉત્પત્તિ અમુક મનુષ્યથી કે દેવથી ચચેલી માને છે અને તે દરેક સમૂહમાંનાં મનુષ્યો એકમેક સાથે અમુક વ્યવહારથી, ફરજથી ને હકથી સંબોળાયેલા છે. પ્રાચીન કાળના વર્ણમાં અને આજની એમની જાતિમાં સમાનતા બહુ થોડી જ છે. જો કંઈ સમાનતા હોય તો એટલી જ છે કે આજની જાતિને પ્રાચીન અમુક કોઈ વર્ણમાં મૂકવામાં આવે છે અને તેના લાગ તરીકે માનવામાં આવે છે. આજની નાતો બહુ દબલાવે બંધાયેલી છે, તે પોતાના નાતીલાઓના ખાનગી જીવન ઉપર પણ પોતાના કાયદાથી અધિકાર ચલાવે છે અને તેમના આહાર વિહાર ઉપર પણ ઝીણી નજર રાખે છે. નાતના નિયમ પ્રમાણે વહીવટ ચલાવવા પંચાયત નીમાયેલી હોય છે. નિયમો તોડનારને એ પંચાયત સજા કરે છે અને ત્યારે અપરાધીએ અમુક પ્રાર્થાસ્થિત કરવું પડે છે કે તેણે પોતાની નાત જમાડવી પડે છે, કે પાંજરાપોળમાં અમુક રકમ આપવી પડે છે, કે પછી પંચાયત ફરમાવે તે કરવું પડે છે. ગંભીર પ્રકારના અપરાધોને માટે અપરાધીને નાતબહાર મૂકે છે. અપાધ પાવું, નિપિદ લેવા કરવું કે સમુદ્રપાર પરદેશગમન કરવું એ નાતબહારની સજાને પાત્રના અપરાધ ગણાય છે. નાતબહાર

૧ સમુદ્રપાર જનારને નાતબહાર કરવાનું છે.

મૂકાવાથી નાત સાથેનો અનેક પ્રકારનો સંબંધ તૂટે છે અને તેથી ધંધે-રોજગારે પણ નાશ પામે છે. અમદાવાદમાં એક વિશા-શ્રીમાળીએ પોતાની નાતબહારની એક વિધવા સાથે લગ્ન કર્યું હતું. તેની નાતે તેને નાતબહાર મૂક્યો. તે કાપડનો વેપારી હતો, કાપડના મહાજને (તેમાં શ્રાવક ને વૈષ્ણવ સૌ હોય છે.) તેને વહેવાર બંધ કર્યો. તે બિચારાની સ્થિતિ એવી થઈ પડી કે તેને પોતાની દુકાન બંધ કરવી પડી ને અમદાવાદ છોડવું પડ્યું. અનેક અપરાધો માફી માગ્યાથી કે અમુક વચન આપ્યાથી માફ થાય છે. કેટલીકવાર નાતના સખ્ત વિધિના અપરાધને પણ ચતુરાઈથી ને ચાલાકીથી વગરસબંધે ટાળી શકાય છે. જૈનોના પૂર્વજે પૂર્વકાળે સમુદ્રપાર વેપાર કરવા જતા, પણ આજે તો હિંદુઓની પેઠે જૈનો પણ પરદેશગમનને નાતના નિયમવિરૂદ્ધનું વર્તન માને છે. જે જૈનોને યુરોપમાં કે સમુદ્રપારના બીજા દેશોમાં જવું હોય છે, તેમાંના કેટલાક ચતુરાઈ કે ચાલાકી કરીને પ્રથમ તો શત્રુંજય કે કોઈ બીજા યાત્રાના સ્થળનું નામ દઈને નીકળે છે, ત્યાં જઈને ત્યાંથી બારોબાર કોઈ બંદરે જાય છે ને પછી આગળોટમાં બેસીને પોતાને જવું હોય ત્યાં પાછા યાત્રાસ્થળે આવે છે. ને ત્યાંથી ઘેર જાય છે અને એ ક્યાં ગયા હતા તે તો સ્વાભાવિક રીતે સૌ જાણે છે, છતાં પેલા જનારા ખાત્રી આપે છે કે અમે તો યાત્રાએ ગયા હતા.

આ નવયુગમાં સુધરેલા જૈનો પોતાની નાતમાં સખ્ત રૂઢિ-બંધનો તોડવાના પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. એવા સમાચાર મળ્યા છે કે ચતુર્થ અને પંચમ વર્ણના સૌ ઉપરાંત માણસોએ એકમેક વચ્ચેનો ભેદ તોડવાના પ્રતિજ્ઞાપત્ર ઉપર સહીઓ કરી છે. એ પ્રતિજ્ઞાઓ આચારમાં પણ મૂકાઈ છે અને લઠ્ઠે (A. B. Latthe) નામના એક પંચમે પોતાની લત્રીજી શેરમતી બાઈને એક ચતુર્થ વર્ણના યુવક સાથે પરણાવી છે.^{૧૩} સામાજિક સુધારકો ભિન્નભિન્ન નાતો વચ્ચેના ભેદ તોડીને તેમની વચ્ચે સંબંધ કરાવવાને મથી રહ્યા છે અને તેટલા માટે સહસ્રોજનના પ્રયત્નો કરે છે; જાતના

જુદા જુદા વિભાગના પુરૂષો સહલોજન કરવા લાગ્યા છે અને એમ ઉઘાડી રીતે નાતના કાયદાએ કરાવેલા ભેદભાવ ઉપર પુલ બાંધી રહ્યા છે. આ બધા પ્રયત્નો ગમે એટલા રતુત્ય હોય તો પણ સાચી રીતે એનું પરિણામ હજી બહુ આંધું નથી, કારણ કે ઘણાખરા જૈન પ્રાચીન કુળાચારને વળગી રહે છે. એટલે જૈનો હિન્દુઓ કરતાંએ પોતાની નાતના અલગ રહેવાના સ્વભાવને બહુ દૃઢતાથી વળગી રહે છે.^{૧૪}

હાલના જૈનો કઈ કઈ નાતમાં છે એ બાબતની હકીકત ટુંકામાં નીચે આપી જાઉં છું. એ ઉપરથી બધી સંપૂર્ણ હકીકત મળી રહેશે, અથવા તો એ લોકો કેવી રીતે પોતાનો વિકાસ કરે છે તેના સમ્બન્ધમાં પૂરી માહિતી મળી જશે એમ માનવાનું કારણ નથી.

જૈન ગ્રાહણોની સંખ્યા તો આજે છેક ઘોડી છે; હજી એવા લોક દક્ષિણ ભારતમાં છે^{૧૫} વસતિપત્રકમાં કેટલાક આવની નોંધ છે. વડોદરામાંના પાણે મૂળે શ્રીમાળી ગ્રાહણ કહેવાય છે, તે મારવાડમાંથી આવેલા અને કુમારપાળના સમયમાં જૈન થયેલા એમ કહેવાય છે. રાજપુતાનાના ભોજક અને સેવક પોતાને ગ્રાહણ કહે છે, પણ ગ્રાહણો એમને ગ્રાહણ માનતા નથી, કારણ કે તે જૈન દેવાલયોમાં પૂજા કરે છે. શ્વેતામ્બરોનાં દેવાલયોમાં પૂજારીઓ કંઈક અંશે ગ્રાહણ હોય છે, પણ તે જૈનશાસ્ત્રના વિધિ પ્રમાણે પૂજા કરવાને નિમાયેલા હોવા છતાં જૈન નથી હોતા.^{૧૬} એક વાત નોંધવા જેવી છે કે અમુક ધર્મમાં પૂજાનું અમુક કાર્ય કરવાને નિમાયેલા માણસો તે ધર્મના હોતા નથી એવું ભરતખંડમાં વારંવાર જોવામાં આવે છે, જેમકે અમૃતસરના શીખગુરૂદ્વારમાં વાદ્ય વગાડનારા રજાળી તે શીખ નહિ પણ મુસલમાન ધર્મના અમુક ગાયક વર્ગના હોય છે. પશ્ચિમ કિનારા ઉપર કેટલાક જૈન કંઈક અંશે વંશપરંપરાથી ધાર્મિક ક્રિયા કરાવે છે ને ઉપાધ્યાયની પદવી ધરાવે છે, પણ ઘણું ખરું તે ગ્રાહણ હોતા નથી.^{૧૭}

દક્ષિણ વર્ગમાંથી જૈનધર્મની ઉત્પત્તિ થયેલી છે, અને

કેટલાક ક્ષત્રિયો આજે પણ જૈન છે. બુકાનને (Buchanan) જોયેલું કે ૧૮૦૧ માં કેટલાક રાજા જૈનધર્મમાં હતા. અને આજે પણ કેટલાક છે (જેમકે મૂડા ગિડિરેમાં ચૌતર-
Chautar in Mudabidire). કેટલાક વાણિયા ઠહે છે કે મૂળે
અમે રજપુત હતા.^{૨૧}

સેંકડો વર્ષ પૂર્વે જેમ, તેમજ આજે પણ જૈનધર્મની વસતિનો મોટો ભાગ વેપારી છે અને તે વાણિયા ઠહેવાય છે. વાણિયાની અનેક નાતો છે. એમાંના અનેક લોક વેપાર કરવાને ઠાજે પોતાનાં ઘરખાર છોડી ભરતણડના અનેક પ્રાન્તમાં પથરાઈ ગયા છે. પશ્ચિમ ભારતના જૈન વાણિયાની મહત્ત્વની નાતો શ્રી-માળી,^{૨૨} પોરવાલ^{૨૩} અને ઝોસવાલ છે. તેઓ અગ્નિકુલ રાજપુતની સોલંકી શાખામાંથી ઉતરી આવ્યા જણાય છે ને તે રીતે ઘણું કરીને એમનામાં સિથિયન લોહીનું મિશ્રણ છે.^{૨૪} શ્રીમાળી અને પોરવાલ એક જાતિમાંથી ઉતરી આવ્યા જણાય છે. એમની નાતની વાયકા પ્રમાણે તેઓ મૂળે મારવાડમાંના આજે નાશ પામેલા શ્રીમાલ કે ભીનમાલ નગરમાંથી આવેલા. ત્યાં દેવી મહાલક્ષ્મી છે તેને એ લોક આજે પણ પોતાની કુળદેવી માની પૂજે છે. એ દેવીએ તેમને પોતાના અંશુકામાંથી કે પુલમાળામાંથી ઉત્પન્ન કરેલા એવી કંતકથા છે.^{૨૫} ઝોસવાલની ઉત્પત્તિ શ્રીમાળીમાંથી થઈ છે એમ નીચેની કથા ઉપરથી જણાઈ આવે છે. શ્રીમાળ રાજા દેશજે મોટા ધનવાનોને જ પોતાના નગરના કિલ્લામાં રહેવાની પરવાનગી આપી. એથી અસન્તુષ્ટ થઈને કેટલાક લોકે દેશલના પુત્ર જયચન્દ્રની આગેવાની નીચે નગરમાંથી ઉઘાળા ભર્યા અને બીજે એક સ્થાને જઈ રહ્યા. તે સ્થાનનું નામ એમણે ઝોસ પાડ્યું. એ લોકો મોટે ભાગે રાજપુત હતા ને ધર્મે શૈવ હતા. જૈનસાધુ રત્નપ્રભસૂરિએ જયચન્દ્રને અને તેની પ્રજાને જૈન બનાવી. આ ઘટના મોટે એમ કહેવાય છે કે, તે ઇ. સ. ૧૬૬ ના ઓગસ્ટમાં બની. બીજી કથા પ્રમાણે શ્રીમાળીની ને ઝોસવાળની ઉત્પત્તિ ગણધર પ્રભવના (કથા પ્રમાણે નિર્વાણ ઇ. પૂ. ૩૬૭ માં) સમયમાં થઈ.^{૨૬}

જૈન વાણિયાની ખીજ એક નાત અગરવાલ છે. કાં તો એ ઉજ્જૈન પાસેના અગરથી નીકળ્યા હોય કે કાં તો રાજા અગ્ર-સેનમાંથી ઉતરી આવ્યા હોય. એ રાજા સિરહિંદમાં રાજ્ય કરતો હતો અને એની રાજ્યધાની (ક્તેહાબાદ તહસીલમાં, ડીસ્ટ્રીક્ટ હિસાર, પંજાબમાં) અગ્રહ હતી. ૨૭

આ પ્રકારની ખીજ નાતો તે ખડેરવાલ અને બધેરવાલ છે, વળી હુમ્મડ છે અને તેમનું મુખ્ય ધામ (રાજપુતાનામાં) હુમ્મરપુર પાસે સાગવાડા છે. વળી આ બધી નાતોમાં વીશા અને દશા જેવી પેટા નાતો છે; આવા વિભાગ પડવાનાં જુદાં જુદાં કારણ આપવામાં આવે છે. સર એ બેન્સ (Sir A. Baines) જણાવે છે કે વીશા કરતાં દશામાં નીચા લોહીના વધારે ટકા છે. કેટલીક નાતોમાં વળી આથીયે વધારે પેટા નાતો છે. ગુજરાતના શ્રીમાળીઓમાં વીશા ને દશા ઉપરાંત લાડવા નામે ખીજ એક પેટા નાત છે અને એ સૌથી નીચી નાત મનાય છે. વીશાશ્રીમાળીમાં વળી ૭ પેટા નાત ને દશામાં ૪ પેટા નાત છે. વીશા દશા વચ્ચે રોટી વહેવાર છે, બેટી વહેવાર નથી.

એક વાત એ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે શ્રીમાળી વગેરે નાતોના બધા લોક કઈ જૈન હોતા નથી. ગુજરાતના શ્રીમાળીઓમાં વીશા બધા જૈન છે, પણ દશામાં કેટલાક જૈન છે, કેટલાક વૈષ્ણવ છે. ૨૮ દશાશ્રીમાળી શ્રાવક (જૈન) અને દશાશ્રીમાળી મેશ્રી (વૈષ્ણવ) એકમેકમાં લગ્ન કરી શકે, પણ દશાશ્રીમાળી શ્રાવક અને વીશાશ્રીમાળી શ્રાવક ન કરી શકે; એ વસ્તુસ્થિતિ એવું સાબીત કરે છે કે ભરતખંડમાં ધર્મબંધન કરતાં જ્ઞાતિબંધન વધારે મહત્ત્વ લોગવે છે.

વાણિયાની ખીજ નાતો આ છે મહારાષ્ટ્રમાં ચેતવાલ, હેદ-રાખાદમાં નેવડ, તેલિંગણમાં કાશી ને નાગપુર સુધી કબોળ. ૨૯

વેપારમાં જૈનો મોટા શ્રેણીઆ ને શરણ છે અને તે રીતે ગુજરાતના વેપારમાં એમણે એવો મહત્ત્વનો ભાગ લીધો છે કે ખીજ ધર્મના વેપારીઓ પણ એમને મહાજનમાં અગ્રપદ

આપતા. પહેલાં એટલા માટે અમદાવાદના વેપારીઓ પાંજરાપોળમાં રકમો ભરતા અને જૈન તહેવારને દિવસે પોતાની દુકાનો બંધ રાખતા. પણ પછીના વખતમાં એ રિવાજ બંધ પડ્યો છે. મહાજનના પંચમાં શેઠીઆ જૈનોમાંથી ચુંટાતા ને વંશપરંપરાગત રહેતા એ વાત જ સાબીત કરે છે કે એ મહત્તા જૈન વેપારીઓ લોગવતા; જેમકે અમદાવાદમાં નગર-શેઠનું પ્રભાવશાળીપદ અનેક જમાનાઓથી જૈન લોગવે છે. નગર-શેઠને ઘણી જાતના અધિકાર છે, તેમજ ઘણી જાતની ફરજો પણ છે. જેમકે દુકાળ પડે ત્યારે નગરને માટે એણે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાનું હોય છે ને ઇંદ્રદેવ વિગેરેને પ્રસન્ન કરવા માટે નગરની ચારે બાજુએ ફથ રેડતા પ્રદક્ષિણા કરવી પડે છે. અનેક નગરશેઠોએ પોતાનાં નગરોની બારે સેવાઓ બજાવી છે. ૧૭૨૫ માં મરાઠાઓ અમદાવાદને હુંટવા આવ્યા ત્યારે શેઠ ખુશાલચંદ લક્ષ્મીચન્દ નગરને બચાવ્યું હતું. તેના ઉપકારમાં બધાં મહાજનોએ તેમને, જે બધો માલ નગરને ધીકાટે તોળાય તેની કિંમત ઉપર ૧ દોકડો ચઢાવવાની, સત્તા આપી હતી. દેશીરાજાઓએ એમને અને એમના વંશજોને અનેક પ્રકારનું માન આપ્યું હતું અને તેથી દરબારમાં સાદું આસન મેળવવાનો, અને છત્રી મશાલ ધરાવવાનો એમને અધિકાર મળ્યો હતો.^{૨૨}

જૈનોમાં અનેક ધનવાનો છે. એ લોકો માત્ર વેપારી જ છે એવું નથી, એમાંના કેટલાક ન્યાયાધીશો ને કેટલાક અધિકારીઓ પણ છે. જે જૈનો દિવ જ નથી હોતા એટલે કે ચતુર્થ અથવા પંચમ હોય છે તે પણ વેપાર કરે છે.

ઘણાખરા જૈનો વેપાર એટલા માટે પસંદ કરે છે કે, તેમાં અહિંસા ધર્મને ઝોછામાં ઝોછા બાધ આવે છે. પણ અનેક પ્રકારના જીવની હિંસા કર્યા વિના ચાલે જ નહિ એવા પણ ધંધા અનેક જૈન કરે છે; જેમકે, જેતીના ધંધામાં અન્તર્યે પણ અનેક જીવહિંસા થાય. મુંબઈ ઈલાકાના^{૨૩} સતારા^{૨૪} તેમજ જિલ્લા-પુર જિલ્લામાં અનેક જૈન જેડુતો છે તે પોતાને હાથે પોતાની સ્ત્રીઓની સહાયતાથી સર્વ પ્રકારનું જેતીનું કામ કરે છે. મૈસુર રાજ્યના

બેંગલોર અને કોઇમ્બતુર જીલ્લામાં સદ લોક પૂર્વે સૈનિકો હતા^{૩૫} તે હાલ ખેતી કરે છે. જે જૈનો બીજા ધંધા કરે છે, તેમાંના મુખ્ય આ છે:—મૈસુરમાં ગડિયા વણકર છે,^{૩૬} વડોદરામાં લાવંચાર છીટો છાપે છે,^{૩૭} અમદાવાદ અને ખાનદેશ જીલ્લામાં શીમ્પી કપડાં શીવે છે,^{૩૮} ખાનદેશમાં સોનાર સોનું ઘડે છે,^{૩૯} વિજયપુર અને હૈદરાબાદમાં બોગાર તથા કોલાપુરમાં અને લોપાલમાં કંસારા તાંબુ વિગેરે ઘડે છે^{૪૦}, કોલાપુરમાં પૂર્વે વાળંદ ધોળી વગેરે પણ જૈન હતા, પણ હાલ એમણે એ ધર્મ પાળવો છોડી દીધો છે.^{૪૧}

ઉપરની હકીકતથી જણાશે કે જૈનો આજે અનેક ધંધા કરે છે અને ગ્રાહ્યજીવી માંડીને ચતુર્થ વર્ષ સુધીનામાં અને પંચમ વર્ષમાં પણ એ ધર્મ પાળનાર લોક છે; છતાં પણ એ ધર્મને એકંદરે જોતાં આપણાં મન ઉપર એવી જ છાપ પડે કે જૈનો વેપારી છે અને બહુ સૈકાથી વેપારી હતા. ધર્મની તેમજ લાલની કૃષ્ટિએ યુદ્ધ અને અશાન્તિ એમને પ્રિય નહિ, તેથી એ શાન્તિપ્રિય સ્વભાવને લીધે પૂર્વકાળથી જૈનો નગરોમાં વસતા થયેલા; વેપારને લીધે એ ખૂબ ધન કમાયેલા ને તે ધનશાલિતા અનેક જમાનાઓથી એમનામાં ચાલી આવે છે, તેથી સમાજમાં એમની આબરૂ છે અને તેમનામાં અનેક ખામીઓ છે, છતાં એ એમની ધનશાલિતાને કારણે આજે પણ રાજ્યમાં અને સમાજમાં એ જેવી તેવી સત્તા નથી લોગવતા.

જૈનોમાં વેપારીઓની સંખ્યા બહુ મોટી તો એટલા કારણે છે કે જે નાતોનો ધંધો જૈનધર્મને અનુકૂળ ન હોય તે નાતના લોક જૈનધર્મમાં જઈને તે ધંધો કરવા માંડે. આમ ધર્મ બદલવાથી તેમની નાત કંઈ બદલાઈ નથી જતી, તે લોક ગણાય છે તો પોતાની મૂળ નાતના જ. એને પોતાનું કે પોતાનાં બાળકનું લગ્ન કરવાનું હોય, ત્યારે પોતાને માટે કે પોતાના છોકરાને માટે કન્યા અને પોતાની દીકરીને માટે વર પોતાની મૂળ નાતમાંથી જ શોધી લે છે. હસ્તલિખિત ગ્રન્થો વેચવામાં પ્રખ્યાત થયેલા શેઠ ભગવાનદાસ કેવળદાસ નાતે ભાવસાર હતા. જૈન

થયા પછી એમના પૂર્વજોએ 'પોતાનો' જૈનધર્મ વિરૂદ્ધનો ધંધો છોડી દીધો હતો અને વેપાર હાથમાં લીધો હતો. પણ એમના કુટુંબનો વહેવાર તો ધર્માન્તર કરતા પૂર્વે જેમ હતો તેમ કર્યા પછી પણ એકાના લાવસાર સાથે જ ચાલે છે અને એ લોક તો જૈન નહિ પણ વૈષ્ણવ છે.^{૪૨}

ભરતખંડમાં નાતવહેવાર કેવા પ્રકારના છે તે ઉપરની હકીકતથી સ્પષ્ટ રીતે સમજાશે. જૈનધર્મના અનુયાયીઓને ખીજા ધર્મના અનુયાયીઓ સાથે લગ્નવહેવાર રાખવો પડે છે, કારણ કે ધર્મની દૃષ્ટિએ જે કુટુંબો એકમેકની સમીપ આવ્યાં હોય તેઓને લગ્નવહેવારે એકવાની પરવાનગી, એમની નાતોનાં સર્વ શક્તિમાન રૂઢિબંધન આપતાં નથી.

રાજકાજ.

જૈનધર્મ જ્યારે પૂરસત્તામાં આવ્યો હતો, ત્યારે રાજમહા-રાજ્યોએ એ ધર્મ સ્વીકાર્યો હતો અને અનેક રાજ્યોએ એ ધર્મને રાજ્યધર્મની પંક્તિમાં મૂક્યો હતો; આ કારણને લીધે જૈનોને રાજકાજમાં પણ લાગ લેવો પડેલો ને તેથી તે સંબંધના પણ એમના વિચાર વિકાસ પામેલા. મુખ્યત્વે કરીને તો એમની રાજ્યનીતિ પ્રાચીણ રાજ્યનીતિને આધારે જ ચોળાયેલી છે. એટલા માટે અહીં તો જૈનનીતિશાસ્ત્રોએ જે વિશેષ સિદ્ધાન્તો મૂક્યા હશે તે જ જણાવીશું, જેને સ્પષ્ટ રીતે જૈનનીતિ કહી શકાય તેનો હુકો સાર આપીને સંતોષ માનીશ.

જૈનો માને છે કે રાજનીતિ અને ન્યાયપ્રણાલી પહેલા તીર્થંકર ઋષભદેવના સમયથી જ શરૂ થયેલી (પૃ. ૨૭૨) અને એમના પુત્ર ભરતે એને વ્યવસ્થિત કરેલી. જૈનોનું રાજકીય તત્ત્વ-દર્શન રાજવગરના રાજ્યની હકીકત આપે છે, પણ રાજાનો પાયો ત્યાંથી જ નંખાય છે. ભરતખંડનો મહાત્મ રાજનીતિન કૌટિલ્ય કે ચાણક્ય છે, જૈનો એને જૈન માને છે. એણે પોતાના અર્થશાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે રાજા રાજ્યમૂલક અને તેની સાથે રાજ્યના ૭ તત્ત્વનું—સ્વામી, અમાત્ય, સુહૃત, કૌલ, રાષ્ટ્ર, દુર્ગ, બલ-

ચતુરંગ (હસ્તી, અશ્વ, રથ, પદ્ધતિ) નિરૂપણ કરે છે. રાજાને સત્તા આપવામાં આવે છે અને તેને દેવનો અંશ માનવામાં આવે છે, તેથી તેણે દેશના ને પ્રજાના સુખદુઃખને માટે જવાબદાર રહેવાનું છે. જો એણે પોતાનો એ ઉંચો ધર્મ સારી રીતે બજાવેલો હોય તો તેણે પાંચ કર્મ પ્રતિદિન કરવાં જોઈએ. હેમચંદ્ર એને પંચયજ્ઞ કહે છે ને તેનું વર્ણન એક શ્લોકમાં આ પ્રમાણે કરે છે:—તેણે અપસધીને સજ્જ કરવી, સાધુ પુરુષને માન આપવું, કૌપને વધારવો, નિઃપક્ષપાત ન્યાયાધીશ થવું અને રાંધેનું રક્ષણ કરવું.^{૪૪} જેણે આ ભાવનાઓ પ્રમાણે ચાલવું છે, તે રાજાએ બધી રીતે સફળ થવું જોઈએ; તેનાથી કૂર થવાય નહિ, દોષી થવાય નહિ; અતિશય ઇન્દ્રિયવિલાસથી ને દુત, મૃગયા વગેરે નિષિદ્ધાચારથી દૂર રહેવું ઘટે.

રાજાએ રાજ્યમાં વ્યવસ્થા રાખવી હોય અને વિરૂદ્ધ વર્તનાર અંદરના અને બહારના શત્રુને હાથવા હોય તો જાતે ગમે તેટલા જૈનધર્મના આચાર પાળતો હોય તોપણ તેણે સાચી રાજનીતિને અનુસરવું જોઈએ. સોમદેવ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં નીચે પ્રમાણે કહે છે:—

“ આ જગતનો વ્યવહાર આચરવાનું સર્વોત્તમ સાધન લોકાયત છે; કારણ કે જે રાજાએ લોકાયતનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે તે રાજ્યના કાંટાને (અંદરના અને બહારના શત્રુને) ઉખેડી નાખવાની કાળજી રાખે છે. જેનામાં માત્ર હયા જ હરી છે, તે પોતાના હાથમાં એકવાર આવેલી સમ્પત્તિનું રક્ષણ કરી શકતો નથી. દુષ્ટાભાવો ઉપર હયા રાખવી એ સાધુને શોભે, રાજાને નહિ. જે માણસ ક્રોધ તેમજ ક્ષમા દેખાડી શકતો નથી તેને પિછાર છે! જે શત્રુ સામે શીર્ષ દબાવી શકતો નથી, તે જીવતે છતે મુઆ સમાન છે. ”

જે રાજાએ આ ભાવનાને અનુસરવું છે, તેણે નિરંકુશ શક્તિએ આત્મા જીવું અને રાજ્યના કિંતને પ્રસંગે એકેવારે નિર્દોષ નહિ એવાં સાધન પણ વાપરતાં પાશુ વાળી ન જોવું.

પોતાનાં પાડોશી રાજ્યો સાથે જરૂર પડ્યે રાજ્યનીતિની ૬ પદ્ધતિ
 એના વિવેકથી ઉપયોગ કરવો. એ ૬ પદ્ધતિ આ છે:-સંધિ, વિશ્ર્લેષ,
 યુદ્ધે ચઢવાની તૈયારી, તટસ્થતા, દ્વિધાભાવ, શાન્તિ અથવા સંઘય
 બળાત્મક સાધનનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે અને જો
 ધર્મના પ્રસિદ્ધ સિદ્ધાન્ત 'અહિંસા'ની વિરુદ્ધ હોય ત્યારે
 માત્ર એટલી જ સરત રાખવી કે શત્રુને હાથાવવાનાં બીજાં સૌ
 સાધન નિષ્ફળ જાય ત્યારપછી જ, જરૂરને પ્રસંગે એ બળા-
 ત્મક સાધનનો ઉપયોગ કરવો. જો વિશ્ર્લેષને અટકાવી ન શકાય
 તો કમમાં કમ એટલી સરત તો રાખવી જ કે જેમ બને તેમ
 માણુમની હત્યા ઓછી થાય અને અનુચિત દૂરતા ન વપરાય.^{૪૬}

રાષ્ટ્રની અંદરની રાજનીતિમાં પણ રાજ્યને કુશળતાથી
 કામ કરવું અને એ રાજનીતિમાં સર્વ પ્રકારનાં સાધનોનો ઉપ-
 યોગ કરવો. રાજ્યના બધા શત્રુઓને વશ કરવા, જે સીધી રીતે
 વશ ન થાય તેને છળથી કે બળથી વશ કરવા. ભરતખંડમાં
 રાજને અંદરના શત્રુ પણ અનેક હોય છે. એના અન્તઃપુરમાં
 પણ એનું જીવન સલામત નથી, એનાં સગાસંબંધી કે વારસ
 પણ એને મારી નાખવાના પ્રયત્ન કરે છે. બહુ પ્રાચીન કાળથી
 ભરતખંડની રાજનીતિમાં ગુપ્તચર મહત્વનું અંગ મનાય છે,
 રાજ એને પોતાની પ્રજાના લેહ જાણુવા યોગે છે ને
 તેના રાજ્ય સામેના સૌ પ્રપંચોના લેહ એ રાજને કહી
 દે છે. રાજ્યની વ્યવસ્થા કરવામાં રાજને તેના અમાત્ય,
 સેનાપતિ અને અન્ય અધિકારીવર્ગ સહાયતા આપે છે. એમને
 નીમવાને માટે બહુ દીર્ઘદષ્ટિ વાપરવાની જરૂર છે. પોતાના રાજના
 હિતનો ધર્મ આચરી શકે એટલા માટે રાજસેવકમાં જે ગુણોની
 આવશ્યકતા છે, તે ગુણો બરાબર એનામાં હોવા જોઈએ. ભરત-
 ખંડના અધિકારીઓમાંથી એક દોષ કદાપિ દૂર નથી થતો, એ
 એમને દૃઢતાએ વળગી રહે છે. કૌટલ્ય એને વિષે આમ કહે છે:-

“ જીભ ઉપર મુકેલું મધ અથવા વિષ ન ચાખવું તે બની
 શકે નહિ, એમજ રાજના કોપમાંના મુવર્ણમાંથી ઠાંધક ને કંધક

ન આખવું એ કૌપાધ્યક્ષથી બની શકે નહિ. પાણીમાંની માછલી જાણી શકે નહિ કે હું પાણી પીઉં છું, એમ રાજાનો એ અધિકારી જાણી શકે નહિ કે હું સુવર્ણ લઉં છું. ”૪૭

રાજા સુંટાઈને કે તલવારથી જીતીને રાજ્ય પામે છે. ભરત ખંડના ઇતિહાસમાં એવા પશુ અનેક પ્રસંગ છે કે જ્યારે બળવાન અમાત્ય નિર્ભાગ રાજાને ઢાંકી દે છે અને પોતે જ બધું રાજ્ય થલાવે છે. અન્તે પોતે જ રાજસુકુટ પહેરી લે છે કે પોતાના વારસને રાજ્યાસને બેસાડી દે છે. મૃત્યુ પામેલા અંબુજ રાજાની પાછળ ગાદીએ બેસાડવાને અમુક કોઈ પુરૂષને પસંદ કરવાની વિશિષ્ટ પ્રણાલી નૈનકથાઓમાં નીચે પ્રમાણે વર્ણવી છે.—૪૮

હિન્દી, અશ્વ, અભિષેક કરવાનો કળશ, ચામર અને છત્ર એ પાંચ ગજચિહ્ન (દિ-ય) કહેવાય છે. તેમને નગરમાં અને તેમની આસપાસ ફેરવવામાં આવે છે. મૃત્યુ પામેલા રાજાની પાછળ જૈન નસીબમાં ગાદીએ બેસવાનું લખ્યું હોય એવો પુરૂષ મળી આવે ત્યારે હસ્તિ શબ્દ કરે છે, અશ્વ ખોખારે છે, કળશ તેના મસ્તક ઉપર અભિષેક કરે છે, ચામર તેને વાચુ નાખે છે અને છત્ર એના ઉપર ધરાય છે. આજીબાજીના લોક જાણી જાય છે કે પંચ દિવ્યે એ પુરૂષને રાજા તરીકે પસંદ કર્યો છે, તેથી એને વધાવી લે છે ને ગાદીએ બેસાડે છે.

રાજાનીતિની પેઠે ન્યાયપ્રણાલી પણ મુખ્ય અંશોમાં નીનોની અને હિંદુઓની એક સરખી છે. મનુએ પોતાની સ્મૃતિમાં કાવાનાં નીચે પ્રમાણેનાં ૧૮ કાન્ધ આપેલાં છે. ૧ કરજ આપવું નહિ તે, ૨ યાપણ જોળાવવી, ૩ પારકી વસ્તુને વેચી દેવી, ૪ ભાગમાં વેપાર કરવો, ૫ આપેલું દાન પાછું લેવું, ૬ દરાવેલો પગાર ન આપવો, ૭ કરેલો કરાવ તોડવો, ૮ વેચેલી કે ગમેલી વસ્તુ દેવી નહિ કે લેવી નહિ, ૯ સ્વામી અને એવક વચ્ચેના વાણી, ૧૦ મીમા અંગથે વિવાહ, ૧૧ મારામારી ને ગ.ગા.ગા.ગી. ૧૨ ચોરી, ૧૩ ભેગ્યુત્રમ, ૧૪ અભિચાર, ૧૫ ત્રીપુરૂષ વચ્ચેના વિવાહ, ૧૬ વારસાના વિભાગ, ૧૭ જૂન અને ૧૮ પરુપક્ષી

વચ્ચે લડાઈ કરાવી તેના ઉપર હોડ બકવી. જૈનો પણ બ્રાહ્મણોના આ દાવાને પોતાની ન્યાયપ્રણાલીમાં સ્વીકારે છે અને તેના ચુકાદા પણ તે જ પ્રમાણે આપે છે.

બ્રાહ્મણ અને જૈન ધર્મના સિદ્ધાન્તોમાં ભેદ છે. તેને અનુસરીને તેમના કેટલાક સંસારવહેવારના રીત-રીવાજોમાં પણ ફેર છે. જેમકે હિંદુઓ દત્તક લેવાના રિવાજને જેટલું મહત્ત્વ આપે છે એટલું મહત્ત્વ જૈનો નથી આપતા, કારણ કે હિંદુઓની પેઠે એ એમ નથી માનતા કે શ્રાદ્ધ કરનાર પુત્ર વિના નરકમાંથી સફળતિ થશે નહિ. વળી એ બે જાતિમાં વારસના હક સંબંધે પણ ભેદ-ભાવ છે. ઘણાંખરા હિન્દુ ધર્મશાસ્ત્રો કરતાં બદ્રબાહુ સંહિતા જેવી સ્મૃતિઓ વિધવાને વધારે હક આપે છે અને તેથી જૈન સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે અપુત્ર વિધવા પોતાના પતિ તરફથી પ્રાપ્ત થયેલી મિલકત ઉપર સ્વામીત્વ લોગવી શકે છે. તેમજ પોતાના મૃતપતિની, તેના વારસોની કે બીજાઓની પરવાનગી વિના દત્તક પણ લઈ શકે છે. આજે પણ આ નિર્ણય ન્યાયમંદિરોમાં મહત્ત્વનો છે. એમની સ્મૃતિઓના આ નિર્ણય ન્યાયમંદિરોએ ધ્યાનમાં લેવો જોઈએ અને હિન્દુધર્મના અનુયાયીથી જૈનધર્મના અનુયાયીને આ બાબતમાં જુદો કાયદો લાગુ પાડવો જોઈએ એમ જૈન પક્ષકારોની તકરાર છે.^{૫૦}

કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરનારને રાજ્યએ અથવા એના અધિકારી-ઓએ દંડ દેવો જોઈએ. ૧ લા તીર્થંકર ઋષભના સમયની પૂર્વે થઈ ગયેલા કુલકરોના સમયથી દંડ દેવાતો આવે છે. આ અવસરિણીના ત્રીજા આશને અતિ યુગલોમાં ધીરેધીરે વિ-વાદ વધતો ચાલ્યો તેથી તેમને દંડ દેવાની ને શાન્તિ પ્રસા-રવાની કુલકરોને જરૂર જણાણી. ૧ લા કુલકર વિમલવાહને હાકાર કહેવારૂપ દંડની યોજના યોજી. આ દંડ કંઈક મૃદુ હતો, છતાં એ દંડ યુગલોને શરમીન્દા બનાવવાને અને તેમને સીધે રસાંકુલવાવવાને બસ હતો. બીજા કુલકરના સમયમાં પણ હાં એમ્મડથી કાજ સરતું. વધારે દંડ દેવાની ત્રીજા કુલકરને

રાજેલા જીવાતજ્ઞાનામાં એમને 'ખાવાને માટે અનાજ વગેરે નાખવામાં આવે છે. દરેક વર્ષને અન્તે જીવાતજ્ઞાનાને માટે નવી નવી જગા પસંદ કરવામાં આવે છે અને જુના જીવાતજ્ઞાનાને ૧૦-૧૨ વર્ષ બંધ કરી રાખે છે. એમ માનવામાં આવે છે કે એટલા કાળમાં અંદરના જીવજંતુ સૌ મરી પરવારે છે; ત્યારપછી એને ખાલી કરે છે અને અંદરના કચરાને ખાતર ખાતે વેચી નાખે છે. ૫૬

સાધુ અને સાધ્વી.

સંસારના ભૌતિક પ્રયાસોને અસાર માનીને જેમણે તપ કરવા અને ધાર્મિક ધ્યાન ધરવા દીક્ષા લીધી હોય તે સાધુ અને સાધ્વી કહેવાય છે. સાધુવ્રતની લાવના પ્રમાણે ગૃહસ્થ પાળવાનાં પાંચ અભ્યુત્તર તો જેમણે તીવ્રભાવે પાળવાં જોઈએ એટલું જ નહિ પણ કર્મનો ક્ષય કરવાને માટે અને તેનાં નવાં બંધનમાર્થ બચવાને માટે ૨૦૮માં પૃષ્ઠ ઉપર જણાવેલાં મહાવ્રત પણ પાળવાં જોઈએ. આજે શ્વેતાશ્વર અને દ્વિગશ્વર સમ્પ્રદાયના સાધુસંઘો નોખા પડી ગયા છે, તેથી એ બંને વિષે આપણે નોખું નોખું વર્ણન કરીશું. પહેલાં શ્વેતાશ્વર સાધુસંઘને લઈશું; કારણ કે આજે (સ્થાનકવાસીઓ સહિત) એ સમ્પ્રદાય બહુ મોટો છે અને વળી એના વિષે વર્ણન કરવાનાં સાહિત્ય પુષ્કળ અને વિશ્વાસયોગ્ય મળી આવે છે.

શ્વેતાશ્વરોના સર્વમાન્ય સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે જે માણસની મનોવૃત્તિ ધાર્મિક હોય, જેની પોતાની ઇચ્છા હોય અને જેનાં માળખા, સગાંસંબંધી કે વડીલો સમ્મતિ આપતાં હોય તે જ માણસ દીક્ષા લઈ શકે; એનામાં ધાર્મિક યોગ્યતા હોવી જોઈએ અને સાધુયોગ્ય આચાર આચરવાની શારીરિક અને માનસિક શક્તિ હોવી જોઈએ.

નીચેના ૧૮ પ્રકારના પુરૂષોથી દીક્ષા લઈ શકાય નહિ. ૧ આઠ વર્ષથી નાનો બાળક, ૨ વૃદ્ધ (સ્વેચ્છાથી ઉપવાસ કરીને એ સંસારમાંથી મુક્ત થઈ શકે), ૩ કલીબ, ૪ નપુંસક, ૫

પાંગળો, ૬ બિલા વગેરે માગીને જે ખાઈ શકે નહિ એવો રોગી, ૭ ચોર, ૮ રાજાઓ અથવા ન્યાયાધીશથી દંડાયેલો, ૯ આત્મનિર્ભળ, ૧૦ આંધળો, ૧૧ ધનથી ખરીદાયેલો દાસ, ૧૨ કપાયથી અને ઇન્દ્રિયવિલાસથી દુર્ભળ બની ગયેલો, ૧૩ તીર્થકરેના નામ પણ ચાલે રાખી શકે નહિ એવો નિર્બુદ્ધિ, ૧૪ ઋણી, ૧૫ (વેશ્યાનો, નિન્દાયેલા ધંધાવાળાનો વગેરે) નીચ કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલો અથવા (ગ્રહધાતી વગેરે) નીચ કર્મનો કરનારો, ૧૬ જેણે અમુક કામ માથે લીધાં છે ને જેની દીક્ષાથી એ કામ અટકી પડે તેવો, ૧૭ વસ્ત્ર અને આહાર માટે જે બીજા ઉપર આધાર રાખતો હોય તે અને ૧૮ જેને દીક્ષા લેવા માટે તેના માબાપની કે વાલીની કે વડિલની સમ્મતિ ન હોય તે.^{૧૦}

૨૦ પ્રકારની સ્ત્રીઓથી દીક્ષા લઈ શકાય નહિ. ઉપર જે ૧૮ પ્રકારના પુરુષોથી દીક્ષા લઈ શકાય નહિ એવું જણાવ્યું છે, તેવી જ ૧૮ પ્રકારની સ્ત્રીઓથી દીક્ષા લઈ શકાય નહિ, તે ઉપરાંત ૧૯ ગર્ભવતી તેમજ ૨૦ ધાવણાં બાળકવાળી સ્ત્રીથી પણ દીક્ષા લઈ શકાય નહિ.

એ પણ ખાસ નોંધી રાખવા જેવું છે કે અમુક પ્રકારના અપંગ માણસથી દીક્ષા લઈ શકાય નહિ, એટલે કે જેના હાથ પગ કે બીજાં અંગ કપાઈ ગયા હોય તેનાથી અથવા ખુંધા વામણા વગેરે જન્મની ખોડવાળાથી દીક્ષા લઈ શકાય નહિ. સાધુસંઘમાં સારા જ માણસો આવી શકે એટલા માટે આ નિયમો કર્યા છે. પણ જો દીક્ષા લીધા પછી કોઈનો હાથ પગ બંધ તો તેનાથી આચાર્ય યઈ શકાય નહિ. કાણુને સાધુસંઘમાં પ્રવેશવાની પરવાનગી છે, પણ તેનાથી ઉચ્ચ પદ પામી શકાય નહિ.^{૧૧}

સાધુએ સૌ ધનસમ્પત્તિનો ત્યાગ કરવો પડે. પણ શ્વેતાશ્વર સમ્પ્રદાયમાંના સાધુ બે પ્રકારનાં વસ્ત્ર રાખી શકે છે: પહેરવાનું ને ઝોઢવાનું. સાધારણ સાધુ શ્વેત અને સવેગી પીળાશ પડતાં વસ્ત્ર રાખે. વળી ચોતાના હંમેશના ઉપયોગને માટે લાકડાનાં

(ધાતુના નહિ) જળપાત્ર અને આહારપાત્ર, જળપીતા પૂર્વે એને ગાળવાને માટે વસ્ત્રગરળી, વાયુના જન્તુની હિંસા થાય નહિ એટલા માટે મોઢે બાંધવાની મુખપટ્ટી (સ્થાનકવાસી સાધુ આ મુખપટ્ટી કાયમની મોઢે રાખે છે), બેસતાં જન્તુની હિંસા થાય નહિ તેથી બેસતાં પૂર્વે તે સ્થાન વાળીને સ્વચ્છ કરવા માટે એક રત્નેહરણુ અને એક દંડ, એટલી વસ્તુઓ સાધુ રાખી શકે. મૂર્તિપૂજક તે ઉપરાંત પાંચ અક્ષ (સ્થાપનાચાર્ય) ને ચંદનની નાની લાકડીઓ (ઠવણી), એક પુસ્તક કે એવી કોઈ વસ્તુ પોતાના ગુરૂના સ્મરણચિહ્નરૂપે રાખે છે. માથું ઢાંકવું નહિ જોઈએ; વાળ તો ચુંટીજ દાઢવા જોઈએ, પણ આજકાલ તો એ દુઃખજનક વિધિને ખસલે કાતરનો ઉપયોગ પણ કરવામાં આવે છે.

સાધુએ સર્વ પ્રકારના વિલાસનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. તેને ન તો નહાણું કે ન તો દાંતણું કરવું. તેણે ખુણી જમીન ઉપર પીછ કોઈ કઠણ પથારી ઉપર સુવું. તેણે દેવતા સળગાવવો નહિ અને રસોઇ રાધવી નહિ. એણે જૈન ગૃહસ્થોને ત્યાંથી શિક્ષા માગ લાવીને ખાવું; જૈનેતરને ત્યાં શિક્ષા માટે જવું નહિ. શિક્ષા માગવા દિવસના એક જ વાર જવું અને તેમાં પણ અમુક નિયમ પાળવાના છે. તે પ્રમાણે જે ઘરનાં બારણાં ઉઘાડાં હોય તેજ ઘરે જવું, ગૃહસ્થને ઘેર જે અન્ન વધ્યું હોય અને જેનો ઉપયોગ એ કર નાર ન હોય તેજ અન્ન લેવું-વહોરવું. સાધુશિક્ષાને જ માટે રંધાણું હોય તે અન્ન લેવું નહિ. શિક્ષામાં ભાત, રોટલી, ખીર, મીઠા તેમજ ઉઠાણેલું પાણી લેવાય છે. સાધારણ રીતે પ્રત્યેક સાધુ પોતાને માટે શિક્ષા માગવા જતા નથી, પણ એક જાત છે તે ખીળ સાધુઓને માટે પણ શિક્ષા લઈ આવે છે. કારણ કે તે રીતે કરવાથી ખીળઓ પોતાના અધ્યાસમાં કે તપમાં અરબલિત ધ્યાન દઇ શકે છે. મળેલી શિક્ષા ઉપાશ્રયમાં લાવે છે ને ત્યાં સૌ વહેંચી ખાય છે. અન્ન સિવાયનું દાન અમુક સીમામાં જ સ્વીકારી શકાય; કપડું, રત્નેહરણુ કે એવી જ કોઈ સાધુજીવનમાં ઉપયોગી વસ્તુ સ્વીકારી શકાય પણ તે ઉપાશ્રયમાં આણીને પોતાના ગુરૂને ચરણે

મૂકવી નોંધ્યો. પછી ગુરૂ તે વસ્તુ જે જે સાધુને આપે તે તે તેને રાખે.

મહાવીરના તીવ્ર નિયમ પ્રમાણે તો સાધુએ એક ગામમાં એક જ દિવસ અને એક નગરમાં પાંચ જ દિવસ રહેવું નોંધ્યો. પછીના સમયમાં આ આજ્ઞાને જરા શિથિલ કરી અને એક ગામમાં વધારેમાં વધારે એક અસાહ સુધી ને એક નગરમાં એક માસ સુધી રહી શકાય એવું ઠરાવ્યું. કેટલાક અન્યો તો બે માસની પણ પરવાનગી આપે છે. વરસાદની-ઋતુમાં ચાતુર્માસમાં તો સર્વ સાધુએ વિહાર અટકાવી દેવો ને એક સ્થાને ચાર માસ રહી જવું જેથી જીવહિંસા થાય નહિ.

કેવે સ્થાને રાત ગાળવી નોંધ્યો, એ વિષે પણ અનેક વિધિ છે. પ્રવેતામ્બર સાધુને અને સાધ્વીને લગતા આ પ્રકારના વિધિ પ્રાચીન કલ્પસૂત્રમાં આપેલા છે, તેનું શુદ્ધિંગે કરેલું ભાષાન્તર નીચે આપું છું:—

“જે ઘરમાં ડાંગેરના, મગના, અડદના, તલના, કઠોળના, ઘઉંના કે જવના ઢાણા આમતેમ વેરાયા હોય કે એકઠા થઈ ગયા હોય તે ઘરમાં સાધુએ કે સાધ્વીએ રસ્તે જતાં પણ રહેવું નહિ. ઢાણા વેરાયા ન હોય કે એકઠા થઈ ગયા ન હોય, પણ ઠાઠારમાં ભર્યા હોય કે તેના હગલા માર્યા હોય તે ભીંતિ બાંધીને આંતરી લીધા હોય, રાજાથી રખેજ્ઞા હોય કે છાણથી ચેપી લીધા હોય, એવું જ્યાં દેખાય ત્યાં સાધુ કે સાધ્વી ઉનાળે કે શિયાળે રહી શકે. જ્યાં ચોખાના લોટનાં કે કોઈ જાતના ફળના લોટનાં માટલાં મૂક્યાં હોય, ઠંડા કે ગરમ તાજાં પાણીનાં માટલાં મૂક્યાં હોય, આખી રાત દીવો કે દેવતા સજાગતો હોય તે ઘરમાં સાધુએ કે સાધ્વીએ રસ્તે જતાં પણ રહેવું નહિ. ઘરમાં નજર કરતાં જ્યાં આવું ન દેખાય તે ઘરમાં એક કે બે રાત રહી શકાય. પણ તેથી વધારે નહિ. જે વધારે રહે તે પોતાના દોષને અનુસરતું પ્રાયશ્ચિત્ત કરે.”

શ્રાવકોએ બાંધેલા ઉપાશ્રયમાં સાધુ સાધ્વીએ રહેવું એ વધારે શ્રેયસ્કર મનાય છે, કારણ કે એ ઉપાશ્રય સંઘના ઉપયોગને માટે તથા સાધુ સાધ્વીને ઉતરવા માટે જ હોય છે.

સાધુ સાધ્વીના જીવનમાં પાળવાના નિયમો પણ વિગતવાર વિધિ-નિષેધ રૂપે બતાવેલા છે. અશુદ્ધતાનું અને સાંસારિક ભાવોનું નિવારણ કરવાને તથા દીક્ષિત જીવનને યોગ્ય અભ્યાસની અને તપની અનુકૂળતા કરવાને હેતુએ એ નિયમો ઘડેલા છે. સાધ્વીએ માટેના નિયમો સાધુ માટેના નિયમો કરતાં કાંઈક વધારે આકરા છે, કારણ કે એમનું પતન થવાનો વધારે સંભવ છે. વિધિ-નિષેધ ગમે એટલા બતાવ્યા પણ કાળ જતા સાધુસંઘની અવનતિ થયા વિના રહી નથી. ઘણા વિધિ-નિષેધો માત્ર બહારથી જ પળાય છે અને પ્રાચીન વ્યવસ્થા ધીરે ધીરે અવ્યવસ્થિત થતી જાય છે. પરિણામ એ આવ્યું છે કે અનેક માણસો સાધુનાં કપડાં પહેરી ફરે છે, પણ તેમાંથી થોડા જ સાધુનામને શોભે એવા આચાર પાળે છે. ચાણક્યે (કૌટિલ્યે) જે શ્લોક^{૬૩} લખ્યો છે (અને જેને ઉપયોગ જોઈને પણ વારંવાર કરે છે) તે આ વિષયમાં સાચો પડે છે. તે શ્લોક નીચે પ્રમાણે છે :—

શૈલે શૈલે ન માણિક્યં, મૌક્તિકં ન ગજે ગજે ।

સાધવો ન હિ સર્વત્ર, ચન્દનં ન વને વને ॥

હાલ લોકો દીક્ષા લે છે તેનાં કારણો જોતાં એવી સ્થિતિ જણાઈ આવે છે કે દીક્ષાને માટે જે યોગ્યતાની જરૂર છે તે ઘણામાં હોતી નથી. જેમને સંસારનો મોહ ઉતરી ગયો હોય ને મુદિતની સાધના સાધવી હોય તેવાઓએ જ સાધુ થવું જોઈએ. પણ આજે તો સ્વાભાવિક રીતે એવી સ્થિતિ થઈ પડી છે કે જેમને એવા શુદ્ધ હેતુ હોતા નથી તેવા પણ સાધુ થાય છે. સાધુ થયે ઉદરનિર્વાહ અનાયાસે થઈ શકે છે, વિનાશિન્તાએ અને વિનાશ્રમે ઉચ્ચ પદ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે અને સારી રીતે રહી શકાય છે એમ માનનાર પણ સાધુ થઈ જાય છે. વળી

જાધા લોકો સ્વેચ્છાએ જ સાધુ થાય છે તેમ પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરવાની ઇચ્છાએ જ સાધુ થાય છે એવું પણ કંઈ નથી, તેથી સાધારણ રીતે સંખ્યા વધારવાને માટે ધનાઢ્ય શ્રાવકો કુમળી ઉમરના બાળકોને તેમનાં માળાપ પાસેથી ખરીદી લે છે અને તેમને શિક્ષણ આપવાને કાળે યતિઓને સોંપે છે. બ્રાહ્મણ વિધવાઓ પાસેથી તેમના અનાથ બાળકોને ખરીદવા ઠીક પડે છે, કારણ કે સ્વાભાવિક રીતે જ એ બાળકો અનુકૂળ હોય છે અને દેશની સંસ્કારી નાતના એ બાળકો હોવાથી એમને ધર્મનું શિક્ષણ આપવું સહેલું પડે છે. હુબાળના વર્ષમાં નિર્ધન વાણિયા બ્રાહ્મણોના બાળકો ખરીદી લીધાના કાખલાં પણ વારંવાર મળી આવે છે. ખુદ યતિઓ પણ રખડતા બાળકોને પોતાની પાસે રાખે અથવા પોતાને અનુકૂળ શ્રાવકો પાસેથી તેમના બાળકોને માગી લે ને તેમને પોતાના શિષ્ય બનાવે એવા કાખલાં પણ મળી આવે છે. ૧૪૭ સાધુ થવાની જેમને અન્તરની પ્રબળ પ્રેરણા થઈ રહી તેવા માણસોને દીક્ષા અપાય તો તેઓ બરાબર વ્રત પાળે એવી બાંશા રાખવી અકારણ છે; આમ સંઘ વધારવાને હેતુએ બાળકોને દીક્ષા આપવામાં આવે તો પ્રાચીન સાધુભાવનાની અવનતિ થાય એમાં કશું આશ્ચર્ય નથી.

આવા પ્રકારના સ્વેતાગ્નર સાધુઓ મોટે ભાગે ગોરણ કહેવાય છે (યતિ પણ કહેવાય છે). એ લોક સાધુવ્રત એવી શિથિલતાથી પાળે છે કે અનેક જૈન તેમને સાચા સાધુ માનતા નથી; હલકી વર્ણના અને અનાથ બાળકોને તેમની બાલ્યાવસ્થામાં ખરીદી લે છે અને તેમને સાધુ બનાવે છે, તેમાંના ઘણે અંશે આ યતિઓ હોય છે; પરિણામે સંઘમાં તેમનું બહુમાન જળવાતું નથી, તેનું બીજું કારણ એ પણ છે કે એમનામાં બહુ સંસ્કાર પણ હોતા નથી અને તેથી તેમને બહુ શાસ્ત્રજ્ઞાન પણ હોતું નથી. ધર્મના વિધિ પાળવામાં બહુ શિથિલ રહે છે ને માત્ર બાહ્યાચાર પાળે છે. એ નિરન્તર વિહાર કરતા નથી, પણ એક જ સ્થાને પડ્યા રહે છે, સ્વાદિષ્ટ લોબન જમે છે, પથારીમાં સુએ છે અને પ્રસંગોપાત્ત બ્રહ્મચર્યલંગ્નો પણ

દોષ કરે છે. બની શકે એટલાં બહાનાં કાઢીને દ્રવ્ય સ્વીકારતાં અને સાથે ફેરવતાં પણ સંકેત્યાતા નથી અને વળી એવા બચાવ કરતાં શરમાતા નથી કે ‘ મહાવીરે ધાતુના સિલ્કા રાખવાનો નિષેધ કર્યો છે, એકંની નોટો રાખવાનો નિષેધ કર્યો જ નથી. ’ એમના આચાર્યો મોટી મોટી સંસ્થાઓની વ્યવસ્થા ચલાવે છે અને પોતાની પાછળ એ વ્યવસ્થા આવા શિષ્યોને સોંપે છે. એમને એથી જે મોટાં સાધન મળી જાય છે તેને કારણે તેઓ ઐશ્વર્યનો ને નોકશોનો મોટો ભપકો મારે છે. વળી આ ગૌરવ-ઓ પાસે જાદુવિદ્યા હોય છે એમ માનવાથી અનેક શ્રાવકો તેમનાથી ડરે છે અને તેઓના આચાર વિચાર સાધુયોગ્ય નહિ હોવા છતાં એ તેમને ઠાન આપે છે.

સાધુઓના સાંસારિક ભાવને દૂર કરવા ઘણા સુધારકો પણ ઉત્પન્ન થયા છે, તેઓએ સંઘને પાછો શુદ્ધ કરવાના પ્રયત્ન કર્યા છે. ૧૭ મા સૈકામાં શ્રીમાન યશોવિજયે આ દિશામાં જે પ્રયત્નો કરેલા, તેમને સં-રક્ષક વિચારના સ્વેતામ્બરોએ સારી પેઠે મહત્ત્વ આપેલું. એમના નવા સંપ્રદાયના સાધુઓ અશુદ્ધ યતિઓથી જુદા દેખાવાને માટે, પોતે સ્વેતને બહલે કેશરીઆ વસ્ત્ર પહેરે છે, ને તે સાધુઓ સવેગી ઠહેલાય છે. એ સાધુઓ પોતાના શુદ્ધ આચારવિચારથી સારું માન પામે છે; થાકોળી માને છે કે તેમની સંખ્યા ૨૫૦ ના આશરની છે.^{૧૫} સ્થાનકવાસીઓ પણ પ્રાચીન સંઘની અર્વાચીનમાં અવનત થઈ ગયેલી સ્થિતિની સામે તેને સુધારવાને ઉઠેલા તેથી તેમના આ-ચારવિચાર પણ શુદ્ધ મનાય છે ને તેઓ શાસ્ત્રની આજ્ઞા બરાબર પાળે છે એમ મનાય છે.

સ્વેતામ્બર અને સ્થાનકવાસી ગ્રમ્પ્રદાયની સામ્યીઓ પણ સાધુના જેવા જ રંગનાં વસ્ત્ર પહેરે છે. ખલો નાખવાનું વસ્ત્ર માથા ઉપર નાખે છે, જેથી દૃષ્ટિ દંકાય. એમને પણ સાધુના જેવાં જ મત પાળવાનાં હોય છે; એમની જ પેઠે સામ્યીઓને પણ માથાના વાજ ચુંટી કે કાતરી નાંખવાના હોય છે. સામ્યીઓ બન્ને કે ત્રણ ત્રણ માથે દરે છે ને ઉપાધ્યયમાં રહે છે, એ ઉપા-

શ્રયની વ્યવસ્થા પણ સાધ્વીના હાથમા હોય છે. શ્રાવિકાઓને ધાર્મિક ઉપદેશ આપવો એ એમનો મુખ્ય ધર્મ છે ખોદવગેરે ખીજા ધર્મોની સાધ્વીઓ કરતા જૈનધર્મની સાધ્વીઓ નીતિએ ઉચી મનાય છે ને તેથી એ વધારે માન પામે છે.

દિગમ્બરોનો મંઘ ખીજા જ રીતે ચોળાયેલો છે તેમના સાધુએ નગ્ન રહેવાનું છે, કાળુ કે તે કથુ દ્રવ્ય ને તેથી વસ્ત્ર પણ રાખી શકે નહિ પણ આ આચાર વર્તમાન કાળે પાળવો એ મહા કઠણ થઈ પડ્યો છે તેથી આજે તો નગ્ન રહેતા હોય એવા સાધુ અતિ વિરલ છે તેઓ વસતિમા નહિ પણ વનમા રહે છે અને પોતાના ધર્મધ્યાનમા જ લીન રહે છે^{૬૬} આ પ્રકારે નગ્ન રહેતી સાધ્વીઓ તો છે જ નહિ, કારણ કે એમને નગ્ન રહેવું પાલવે એમ નથી

એકાન્તમા રહેવાનો ને નગ્ન રહેવાનો રિવાજ દિગમ્બર સમ્પ્રદાયમા પ્રાચીન કાળથી પણ તીવ્રભાવે પળાતો હોય એમ જણાતું નથી કપલે ભવિષ્ય ભાષેલું કે મુનિઓ વનમા રહેશે નહિ ને સઘ બાધીને રહેશે એવો પણ મમય આવી પહોચશે એમ જિનસેન (નવમા સૈકામા) પોતાના આદિપુરાણમા^{૬૭} લખે છે, અને શુણલદ્ર, સાધુઓ વિષે પોતાના 'આત્માનુશાસન' મા લખે છે કે 'જેમ વનપશુઓ રાત્રે ગામમા પેસી જાય છે તેમ એ સાધુઓ હુધ કળિકાળમા જનવાસની સમીપમા રહેશે'^{૬૮} પછી ૧૩ મા સૈકામા આશાધર ચૈત્યવાસી દિગમ્બર સાધુઓ વિષે કહે છે કે 'એ સાધુઓ હજી તો અહંતની પેઠે નગ્ન ગહે છે, પણ મત બરાબર પાળતા નથી, કારણ કે તેઓ સ્થાનક બાધીને રહે છે' મુસલમાન રાજ્યકાળમા નગ્ન રહેવું એ સાધુઓને બહુ કઠણ થઈ પડ્યું. કારણ કે મુસલમાનોએ દિગમ્બર સાધુ ઉપર અત્યાચાર કરતા માહ્યા ઘણું કરીને ૧૩ મા સૈકામા થઈ ગયેલા વસન્તકીર્તિએ જણાવ્યું કે 'સાધુઓ ન્યા સુધી લોકમા વિચરે ત્યા સુધી એમણે એક કપડું વોટવું' આ મતના સાધુઓને વિશ્વપન્થી કહે છે અને આજે તે સમ્પ્રદાય પણ દિગમ્બરોમા છે એ સાધુઓ બદ્ધારકના

નેતૃત્વ નીચે મઠમાં રહે છે. જી. બુધલર જણાવે છે કે ભટ્ટારકે પોતાનો આહાર લેતી વેળાએ પોતાનાં વસ્ત્રને વેગળાં મૂકે છે અને સમ્પૂર્ણ રીતે નગ્ન બેસે છે; તેવે પ્રસંગે એકાદ શિષ્ય ઘંટ વગાડે છે ત્યારે સૌ પસાયા માણસો આલતા થાય છે.^{૬૯}

વિશ્વપન્થીઓના આચારવિરુદ્ધ પ્રાચીન તીવ્ર સંમ્પ્રદાયના સાધુઓએ વાંધો ઉઠાવ્યો. એ સાધુઓ ‘તેરાપન્થી’ સંમ્પ્રદાયના કહેવાય છે અને એ સંમ્પ્રદાયને પંડિત બનારસીદાસે સ્થાપ્યો મનાય છે. એ પન્થ વિશ્વપન્થીને શુદ્ધ માનતો નથી. ભટ્ટારકની સત્તાને સ્વીકારતો નથી અને વનમાં વસેલા મુનિઓને જ સાચા સાધુ માને છે.

દિગમ્બર સંમ્પ્રદાયમાં નગ્ન સાધુ સિવાયના ખીન્ન સાધુઓ પણ હોય છે, અને તે કપડાં પહેરે છે. પણ આ પૂરા સાધુ નહિ, પરંતુ ૧૧ ત્રી પ્રતિમાએ (પૃ. ૨૦૭) ચડેલા શ્રાવક ગણાય છે. એમના બે વિભાગ છે. કુલ્લક અને એલ્લક (એલક) કુલ્લક એક લંગોટી અને ત્રણેક હાથ લાંબું ને એક હાથ પહોળું વસ્ત્ર રાખે છે. એલ્લક એક માત્ર લંગોટી સિવાય ખીન્નું કશું રાખતા નથી. બંને સાધુઓ તે ઉપરાંત એક લિક્ષાપાત્ર, રજોહરણને બદલે મોરનાં પીછાંની નાની સાવરણી રાખે છે; તે સિવાય ખીન્નું કશું રાખતા નથી. તેઓ વનમાં કે મઠમાં રહે છે. કુલ્લક અને એલ્લક દિવસમાં એક જ વાર આહાર લઈ શકે ને તેથી પહેલે પહોરે (ઘણું ઠરીને સવારના ૧૦ ને ૧૧ વાગ્યાની વચ્ચે) લિક્ષા માટે નીકળી શકે. ઉપરના ત્રણ વર્ણમાંના કુલ્લકે એક જ ઘેરથી મળેલું લિક્ષાત્ર ખાઈને ચલાવવું જોઈએ; શુદ્રે એક પછી એક એમ પાંચ ઘેર લિક્ષા માગવી, પણ એક ઘેરથી ખાવા જેટલું અન્ન મળી રહે કે પછી ત્યાંથી વહોરવું બંધ કરી દેવું જોઈએ; પછી એક સ્થાને એ બેસી જાય અને જ્યાં એને પૂરતું અન્ન મળી રહ્યું હોય ત્યાં એ ખાઈ લે. એલ્લક સાધુઓ પણ ઠરે છે તો એજ રીતે, ખાય છે એક જ વાર, પણ એક જ ચલેથી મળેલું ખાય છે.

૭ અથવા એથી વધારે પ્રતિમાએ ચડેલો અને તેથી અવશ્ય

પ્રદ્યયર્થવ્રત યાજ્ઞતો શ્રાવક દિગમ્બરોમાં પુરોહિતનું કાર્ય કરી શકે છે. તે રાતાં વસ્ત્ર પહેરે છે ને સ્વામી કહેવાય છે. પણ તે ગૃહસ્થનાં ઘરમાં કે દેવાલયમાં પુરોહિતે કરાવવાની ક્રિયાઓ કરાવી શકતો નથી.

દક્ષિણ ભારતમાં દિગમ્બરોની સ્થિતિ જુદા પ્રકારની છે. નીચે જણાવેલી હકીકત સાચી હોય તો ત્યાં પુરોહિતનું સ્થાન વંશપરંપરાથી ઉતરે છે અને તેમાં સાધુઓ પણ હોય છે. ફ્રાન્સિસ (W. Francis) તે સંબંધે Gazetteer of the south arcot માં આ પ્રમાણે હકીકત આપે છે: " ત્યાં પુરોહિતોના વર્ગો કહેલા છે. આમાંના સૌથી મોટો 'અર્ચક'નો (વાડ્યારેનો) વર્ગ છે. એ લોક દેવાલયમાં ક્રિયા કરે છે. શ્રાવક અર્ચક થઈ શકે નહિ, કારણ કે અર્ચકની જુદી નાત હોય છે. શ્રાવકો અર્ચકોની સાથે રાટી-વહેવાર રાખે છે, પણ બેટીવહેવાર રાખતા નથી, તેથી પોતાના પુત્રોને માટે કન્યા મેળવતાં અર્ચકોને બહુ મુશ્કેલી પડે છે ને કોઈ કોઈ વાર તો ૨૦૦-૩૦૦ રૂપિયા દેવા પડે છે. અર્ચક પોતાનાથી છેક પાસેના ઉંચા વર્ગના પુરોહિતવર્ગમાં ચડી શકે ને ત્યારે 'અન્તમ્' કે 'અનુવ્રતિ (અનુવિરતિ)' એટલે એક પ્રકારના ત્યાગી થઈ શકે. એ પ્રકારના ત્યાગી પણ લગ્ન કરી શકે પણ પોતાના આચારમાં એને અમુક વિધિ યાજ્ઞવા પડે. આ અન્તમ્ આ ગ્રંથમાંના સૌથી ઉપલા વર્ગમાં જઈ શકે અને નિર્વાણી અથવા મુનિ થઈ શકે એટલે સંસારત્યાગી સાધુનું જીવન જીવી શકે. એ સાધુઓ પોતાના વાળ કાતરી નાખે છે અને રાતાં વસ્ત્ર પહેરે છે. તેઓ પિત્તળનું પાત્ર અને મોરનાં પીંછાની સાવરણી રાખે છે, અને જ્યાં બેસવાના હોય ત્યાં કોઈ જીવની હિંસા થાય નહિ એટલા માટે, બેસતા પહેલાં એ સાવરણીથી વાળી નાખે છે. નમસ્કાર કરીને બધા શ્રાવકો એમને વન્દન કરે છે; સંઘ તરફથી એમનો નિર્વાહ થાય છે.... નૈનોમાં અગ્રેસર 'મહાધિપતિ' હોય છે તે મોટાં મોટાં જૈન ગામ ઉપર સત્તા ભોગવે છે ને તેમનો વહીવટ ચલાવે છે. મહાધિપતિને

શિળિકામાં બેસાડે છે, શિષ્યો એમને ઉચકી લઈ જાય છે, ચારે બાજુએ શિષ્યમંડળી વીંટાઈ વળે છે, સંઘની લોજનથાળાને દરવાજે એ મહાધિપતિ ઉતરે છે, ત્યાં નાતના ઝગડાના ચુકાદા આપે છે અને જેનો વાંક માલમ પડે છે તેને સજા કરે છે અથવા તો નાતબહાર કરે છે. આ ઉપરથી જણાઈ આવે છે કે એ લોક પોતાના શિષ્યો ઉપર જે સત્તા લોગવે છે તે અતિશય ભારે છે અને ખીલત અનેક હિન્દુચુડાઓની નબળી પડતી સત્તાના ચુકાબલામાં અતિશય તીવ્ર છે.”

આ પ્રકારના મહાધિપતિ જુદે જુદે સ્થળે હોય છે. કરકા-લના મઠના મહાધિપતિ ઇ. સ. ૧૯૦૭ માં સ્થિતકીર્તિ મદ્યારક પદાચાર્ય જિયજિયસ્વામિગણુ હતા. એ રાત્રું સોનેરી વસ્ત્ર પહેરે છે, રાત્રી સોનેરી પાઘડી પહેરે છે અને મોરનાં પીછાંને સોનેરી હાથાનો રજોણો રાખે છે.^{૭૨}

આગળ જણાવ્યું છે એમ દિગમ્બરોમાં પણ સાધ્વીઓ હોય છે પણ તે નજી રહેતી નથી. આ આર્યાઓ (હિન્દી: અર્જિકા, દક્ષિણ ભારતમાં: અર્યાગણૈ કહેવાય છે) સુવતિઓ કે વિધવાઓ કે જેમને પોતાના પતિએ છાંડી હોય એવી સ્ત્રીઓ હોય છે. તેઓ ૧૧ મી પ્રતિમાએ ચઢેલી શ્રાવિકાઓ હોય છે, પોતાના વાળ પોતે ચુંટી નાખે છે, રાત્રી ‘સાડી’ પહેરે છે ને મોર્પીયાનો રજોણો ખાલે છે.

સમ્પ્રદાયો.

પ્રાચીન કાળના વિચ્છેદ.

તૈનધર્મ એ એક સમસ્ત ધર્મસંઘ નથી, પણ તેનાં અનેક સમ્પ્રદાયો છે. એ ધર્મમાં વિચ્છેદ બહુ પ્રાચીન કાળથી જ પડવા માંડેલા. સ્વેતામ્બરોમાં જ ૮ જુદા વિચારવાળા (નિર્દ્વ^{૭૩}) થયેલા છે અને તે પણ પ્રાચીન કાળમાં થયા છે. એમાંના બે તો ખુદ મહા-વીરના જીવનકાળના છે, એમના મત સામે પ્રથમ વિરોધ કરનાર તે એમનો જ જમાઈ હતો. એણે તીર્થંકરની સામે એવો મત ઉઠાવ્યો

કે કર્મ પૂરું થતાં પહેલાં જ તેનું ફળ મળવું શરૂ થાય છે એ બરાબર નથી. એણે પોતાની ભૂલ સુધારી નહિ ને તેથી મરીને મોક્ષ પામ્યો નહિ.

ખીજે વિચ્છેદ સાધુ તિથ્યગુપ્તે પાડ્યો. શરીરના બધા પર-
માણુઓમાં આત્મા વ્યાપક છે એવા મહાવીરના મત સામે એણે
વાંધો ઉઠાવ્યો. પણ એક પવિત્ર શ્રાવકે આખરે એની ભૂલ ભાગી
અને એને પાછો વાળ્યો.

મહાવીરના નિર્વાણ પછી ૨૧૪ વર્ષે આપાઠાચાર્ય ના શિષ્યોએ
એક અલેહલાવ કાઢ્યો અને તેમણે પ્રચાર્યું કે સાધુમાં ને દેવમાં
કશો ભેદભાવ માની શકાય નહિ. આ મતની ઉત્પત્તિ એક
વિશિષ્ટ પ્રકારને કારણે થઇ છે. એક રાતે આપાઠાચાર્ય અકસ્માત
મરણ પામ્યા ને તે વાત કાંઈએ જાણી નહિ. ખીજે જવે એ દેવ
થયા. તે તરત જ પોતાના પાછલા ભવના દેહમાં પ્રવેશ્યા. શિષ્યોએ
ભૂલ આધી અને જાણે પોતાના એજ શુદ્ધ સન્નુબ છે એમ
માની એમની હિંમેશ પ્રમાણે સેવા કરવા લાગ્યા. પણ દેવ થયેલા
એ શુદ્ધ એ શરીરને ફરી ત્યજી દીધું એટલે પોતાની ભૂલ સમ-
જાઈ, ત્યારે શિષ્યોએ પ્રકટ કર્યું કે અમુક સાધુ પોતે તપ કર્યા
કરે છે અથવા તો દેવ થયો છે એ કોઈથી જાણી શકાય નહિ.
આ દોષોએ કોઈ રીતે પોતાનો દુરાગ્રહ છાડ્યો નહિ, તેથી
એમને સંઘબહાર કર્યા. અન્તે રાજા બલભદ્રે તેમને ફરી સાચા
ધર્મમાં પાછા આણ્યા.

ત્યારપછી ૬ વર્ષે અશ્વમિત્રે એવો વાદ ઉભો કર્યો કે
એકવાર સર્વ જીવનો અન્ત આવશે. એવા એ મિથ્યાવાદને કારણે
એને સંઘ બહાર કર્યો, પણ પછી એક દાણીએ એની ભૂલ ભાગી
ને અશ્વમિત્ર સ્થમા પામ્યો.

ત્યાર પછી ૮ વર્ષે ગંગે એવો મિથ્યાવાદ ઉભો કર્યો કે
ગરમ અને શીતળ એવા એકમેકથી વિરુદ્ધ ભાવનો ઉપયોગ એકઠું ને
એક સમયે હોઈ શકે. ગંગને એટલા માટે સંઘ બહાર કર્યો. પણ
પછીથી એને પોતાની ભૂલ માલમ પડી ને એણે પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યું.

એ બધા વિચ્છેદો તો નાના નાના પ્રશ્નોમાં ઉભા થયેલા અને તેમના ઉત્પાદકો પાછા સમ્યગ્ધર્મમાં પાછા વળતાં એ વિચ્છેદોનો અન્ત આવતો. પણ મહાવીરના નિર્વાણ પછી ૫૪૪ વર્ષ જે ૬ ઠો સમ્પ્રદાય નિકળ્યો તે વધારે મહત્ત્વનો હતો. સાધુ શહે-ગુપ્તે એવા મતનો પ્રચાર કર્યો કે જીવ અને અજીવની વચ્ચે નોજીવ નામે દ્રવ્યનો એક ત્રીજો વર્ગ છે. પ્રાણજીવનું વેશેષિક દર્શન આ ત્રિરાશી-વાદમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે એમ જૈનો માને છે.

ત્યારપછી ૪૦ વર્ષે ગોષ્ઠમાહિલે એવા મતનો પ્રચાર કર્યો કે 'જીવને કર્મપુણ્યલભનું બંધન નથી, પણ માત્ર સ્પર્શ છે. કારણ કે બંધન હોય તો તેમાંથી જીવ મુક્ત થઈ શકે નહિ અને તેને મુક્તિ પણ સંભવે નહિ. વળી એણે એવા પણ મતનો પ્રચાર કર્યો કે મનુષ્યે સીમાબદ્ધ કાળ પર્યાંત ત્યાગનું મત લેવું નહિ, પણ અસીમ કાળ પર્યાંતનું લેવું જોઈએ. સઘે એના મતનો સ્વીકાર કર્યો નહિ ને એને સંઘબહાર કર્યો.

૮ મો વિચ્છેદ એવો છે કે જેણે કરીને આજે પણ સંઘમાં બે સમ્પ્રદાય ચાલે છે.

દિગમ્બર સમ્પ્રદાયની ઉત્પત્તિ વિષે શ્વેતામ્બર ગ્રંથમાં કથા આ પ્રમાણે છે:—રથવીરપુરમાં શિવભૂતિ નામે એક ક્ષત્રિય હતો. ત્યાંના રાજાને માટે એણે અનેક યુદ્ધો જીત્યા અને તેથી રાજાએ એને પુણ સન્માન આપ્યું. આથી એ માનમત્ત થઈને એણે દોડા-દોડ કરી મૂકી અને મધ્યરાત્રે કે એથી થોડો ઘેર ગયો. તેની ડુંખી સ્ત્રી મોડી રાત સુધી એની વાટ જોતી બેસી રહી હતી, તેણે પોતાની સાસુને ફરિયાદ કરી. એ પણ જાગતી બેસી રહી ને શિવભૂતિ મોડેથી ઘેર આવ્યો ત્યારે એને ધમકાવ્યો ને બારણું ઉઘાડ્યાં નહિ. તેમજ જ્યાં બારણું ઉઘાડા હોય ત્યાં જવા કહ્યું. રાતવાસો કરવાને માટે ત્યારે એ ચાલતો થયો ને અન્તે જે ઘરનાં બારણું ઉઘાડાં હતાં તેમાં પેઠા. તે તો મઠ હતો તેથી તે સાધુ થઈ ગયો. રાજાને જ્યારે આ વાતની ખબર પડી ત્યારે તેણે તેને મૂલ્યવાન વસ્ત્ર મોકલ્યું. મહાધીરોએ એ વસ્ત્ર પાછું મોકલવાની એને આજ્ઞા કરી, છતાં યે શિવભૂતિએ પાછું

મોકલ્યું નહીં. ત્યારે મહાધીરોએ એ વસ્ત્રને ચીરી નાખ્યું ને તેનાં આસન ધનાબ્યાં. આથી શિવભૂતિ ખૂબ ક્રોધે બસાયો ને જાહેર કર્યું કે મહાવીરની પેઠે હવે હું પણ વસ્ત્ર નહિ પહેરું. એમ કહીને એણે બધાં વસ્ત્રોનો ત્યાગ કર્યો. તેની બહેન ઉત્તરાએ પણ એનું અનુકરણ કર્યું. આથી નગરની વેશ્યાઓને માહું લાગ્યું, કારણ કે એથી પોતાના ધંધાને નુકશાન થશે એમ તેમણે માન્યું. સ્ત્રીઓએ નમ્ર ન રહેવું એવો મત શિવભૂતિએ પ્રચાર્યો ને જાહેર કર્યું કે સ્ત્રીઓ નિર્વાણ પામી શકે નહિ. આમ મહાવીરના નિર્વાણ પછી ૬૦૯ વર્ષે જોટિક મિથ્યાવાદની ઉત્પત્તિ થઈ ને તેમાંથી દિગમ્બર સમ્પ્રદાય નીકળ્યો. ૭૪

એ મત ઉત્પન્ન થયાની શ્વેતામ્બરો ઉપરની કથા જે કહે છે તેથી કેવળ જ ખીણ રીતની કથા દિગમ્બરોએ વિષે કહે છે. મગધમાં દુષ્કાળ પડ્યાનો ઇતિહાસ (પૃ. ૪૦) આગળ આપ્યો છે, તેની ચે વિરૂદ્ધની એ કથા છે. એમની કથા પ્રમાણે મૈસુર ગયેલા નહિ પણ જિહારમાં રહેલા સાધુઓએ મહાવીરની આજ્ઞાવિરૂદ્ધ આચાર આચરવા માંડ્યા અને શાસ્ત્રવિધિ વિરૂદ્ધના આચાર એમણે કોઈ રીતે ત્યજ્યા નહિ. સ્થૂલભદ્રે તેમને પાછા વાળવા પ્રયત્ન કરવા માંડ્યા ત્યારે એમનો એમણે ઘાત કર્યો. એ વિખુટા પડેલા સાધુઓએ પોતાનો અલગ સમ્પ્રદાય સ્થાપ્યો ને એ અર્ધપાલિકા (ધણું કરીને: અર્ધા વસ્ત્રવાળા) કહેવાયા. આ સમ્પ્રદાયના સાધુઓએ ઉત્તરચિનીના રાજા ચન્દ્ર કીર્તિની કન્યા ચન્દ્રલેખાને લણાવી હતી. એ કન્યાનાં લગ્ન વલ્લભીપુરના રાજા લોકપાલ સાથે થયાં, ત્યારે એણે અર્ધપાલિક સાધુઓને પોતાને નવે ઘેર નોતર્યાં. એનો પતિ એ સાધુઓને સત્કાર દેવા સામે ગયો. એ “ ન તો નગ્ન, ન તો વસ્ત્રવાળા ” સાધુઓને આવતા જોઈને રાજા હતાશ થયો. તેથી રાણીએ સાધુઓને વસ્ત્ર મોકલી દીધાં અને ત્યારે રાજાએ એમને તેડી આણીને સત્કાર આપ્યો. ત્યારથી, અર્ધપાલિકાએ વસ્ત્ર ધારણ કરવા માંડ્યા ને પછી શ્વેતામ્બર કહેવાયા.

એ બે સમ્પ્રદાય ઉત્પન્ન થવાની બન્ને કથાઓ અમુક હેતુએ રચાયેલી છે. બન્ને સમ્પ્રદાય પોતાને સત્યધર્મના અનુયાયી માને છે ને સામાને મિથ્યાધર્મના અનુયાયી માને છે; બન્ને સમ્પ્રદાય વિરોધી સમ્પ્રદાયનું મૂળ નજીવા સાંસારિક પ્રસંગમાં આરોપે છે. પણ એ બે સમ્પ્રદાય ઉભા થયાનો સાચો ઇતિહાસ ૪૦ મા પૃષ્ઠ ઉપર આપ્યો છે; બન્ને સમ્પ્રદાયના સિદ્ધાન્તોમાં શે શે ભેદ છે તેનું પણ ટુંકું વર્ણન ત્યાં આપ્યું છે.

પછીના કાળના સમ્પ્રદાય.

શ્વેતામ્બર અને હિંગમ્બર એ બે મોટા સમ્પ્રદાયોમાં વળી અનેક ગણ, ગચ્છ અને સંઘ છે. એ બધા શાથી ઉત્પન્ન થયા અને તેમના સિદ્ધાન્તોમાં શા-શા ભેદ છે તે અહીં વર્ણવવું નિરર્થક છે. સર્વસામાન્ય આચારથી ને વિચારથી ભિન્ન થતાં શુરુઓ પોતાનો સમ્પ્રદાય જીતે કરી બેસે છે; વળી એક સ્થાનના અમુક સાધુના કે આચાર્યના અનુયાયીઓનું મંડળ એકત્ર થાય છે અને તે બીજાઓની સામે પોતાનું અલગ મંડળ સ્થાપી બેસે છે.

એક પ્રાચીનકાળે ભદ્રજાહુના રચેલા કલ્પસૂત્રમાં પણ એવી રીતે જીતા પડેલા અનેક ગણનાં, કુલનાં અને શાખાનાં નામ આપેલાં છે. તેવી જ રીતે મયુરમાંથી મળી આવેલા લેખોમાં પણ એવા ગણનાં, કુલનાં અને શાખાનાં નામ આપેલાં છે અને તેથી કલ્પ-સૂત્રના ઉદ્ભવને પુષ્ટિ મળે છે. લેખો અને ગ્રંથો ઉપરથી જણાઈ આવે છે કે આ પ્રકારની વસ્તુસ્થિતિ ત્યારથી તે ઠેક આજ સુધી ચાલતી આવે છે. શિલાલેખો અને બીજાં એવાં સાહિત્ય ઉપરથી સ્વચ્છ વિગતો એકઠી કરી શકાઈ છે તે ઉપરથી આવા અનેક સમ્પ્રદાયોની હકીકત મળી આવે છે; પણ છતાં યે એ સમ્પ્રદાયોનાં નામનું પતક મોટું કરવા છતાં જૈનધર્મમાં જે સમ્પ્રદાય છતાં ને આજે છે, એ બધાનાં નામ આવી શકે નહિ. કારણ કે એમાંના ઠેકઠાક તો એવા નજીવા છે કે તેમનાં નામ આજે

રહ્યાં નથી. જોનો પોતે જ માને છે^{૭૫} કે અમારા સમ્પ્રદાયોની સંખ્યા ચોક્કસ નથી. શ્વેતાશ્વરોના સંબંધમાં એમ કહેવાય છે કે એમનામાં ૮૪ ગચ્છ છે, તે ઉપરથી એમ માનવાનું નથી કે એમનામાં ૫૨૫૨ ૮૪ જ ગચ્છ છે, અનેક ગચ્છ છે એટલું જ માની લેવાનું છે. (ભરતખંડમાં ૮૪ ની સંખ્યા હમેશાં અનેક અર્થ-વાચક છે.) ગચ્છનાં આજે જે નામ ગણાવવામાં આવે છે તેમાં અનેક મતભેદ છે અને અનેક પત્રકમાં પ્રખ્યાત ગચ્છોનાં પણ નામ હોતાં નથી તે ઉપરથી જ નહિ, પણ એ બધા ગચ્છો ઉદ્યોતનસૂરના સમયના (ઇ. સ. ૯૩૭) મનાય છે, એ ઉપરથી જ જણાઈ આવશે કે ૮૪ ની સંખ્યા સાચી હોઈ શકે નહિ, સ્વાભાવિક રીતે જ ત્યારપછી પણ અનેક નવા ગચ્છ ઉત્પન્ન થયા છે, અને તેથી નાહર (Nahar) અને ઘોષે (Ghosh) પોતાનાં પત્રકમાં સો ઉપરનાં ગચ્છોના નામ ગણાવ્યાં છે.^{૭૬}

આજે જે ગચ્છો છે તેની સંખ્યા બહુ નથી. મૂર્તિપૂજ્ય^{૭૭} શ્વેતાશ્વરોના ગચ્છ આ પ્રમાણે છે:—પપા, ખરતર, પાયચન્દ અતિ મંચલ. એમનામાં સુધારક (સંવેગી) અને સંરક્ષક યતિ ત્રો ગ-સાધુ અને યતિ) હોય છે; પહેલાના કરતાં બીજાની સંખ્યા બ-મોટી હોય છે યતિઓ સેકડાબંધ હોય છે, સાધુઓ માત્ર થોડા જ હોય છે. (હાલ તો યતિઓની સંખ્યા ઘટી ગયેલી છે.)

અમદાવાદથી પંન્યાસ ગુલાબવિજયે આપેલી હકીકત ઉપરથી યાકોબીએ ગચ્છનું સંગઠન નીચે પ્રમાણે વર્ણવ્યું છે:—^{૭૮}

“ સમસ્ત ગચ્છના ઉપરી ભટ્ટારક કહેવાય છે (૧૬ મા સૈકાના અન્તથી એ શ્રીપૂજ્ય કહેવાય છે). સાધુઓએ ચાતુર્માસ કયાં કરવું એનો નિર્ણય એ કરે છે, સંઘ બહાર પણ એ જ કરી શકે છે. ગચ્છમાં બીજા પણ યતિમંડળ હોય છે અને તે દરેકના ઉપરી આચાર્ય હોય છે. આચાર્યની નીચે ઉપાધ્યાય (વાચક, પાઠક) હોય છે તે શાસ્ત્રની કથા કરે છે; ઉપાધ્યાયની નીચે પંન્યાસ હોય છે તે યતિઓએ કરવાની ક્રિયા ઉપર નજર રાખે છે. પંન્યાસથી નીચે ગણિ હોય છે, તેમણે ભગવતી સુધીને

અભ્યાસ કરેલો હોય છે અને તે બીજા મુનિઓ ઉપર નજર રાખે છે. ઉપરના બધા મુનિ કહેવાય છે: તેમાંથી જેમણે 'મહાનિશીથ સુધીનો અભ્યાસ કરેલો હોય છે તે શ્રાવકોને મત આપી શકે છે."

એક ગચ્છમાં દાખલ થયેલો સાધુ અમુક વસ્તુસ્થિતિમાં બીજા ગચ્છમાં જઈ શકે અને તેવે પ્રસંગે તે અમુક મંત્ર બોલે, એનો ભાવ એવો હોય છે કે જુના ગચ્છમાંથી નવા ગચ્છમાં આવું છું તેમાં મારે કશો સ્વાર્થ સાધવાનો નથી.^{૭૮}

બધા પ્રસિદ્ધ ગચ્છનું અને સંઘનું વર્ણન આ ગ્રંથમાં આપવું ઉચિત જણાતું^{૭૯} નથી. જે મહત્ત્વના ગચ્છોની હકીકત વિગતવાર મળી શકી છે તેવા થોડાનું વર્ણન અહીં તો કરીશ. તેમનું પણ વિસ્તારથી વર્ણન કરવા જેવું સાહિત્ય^{૮૦} બહુ થોડું જ છે. જે હકીકત મળી છે તે બહુ થોડી છે અને વળી તે પ્રસંગોપાત્ત અસ્પષ્ટ છે, એ હકીકતોના સત્યાસત્ય વિષે જેમણે શુદ્ધ એ આપી છે તેમના ઉપર જ મારે આધાર રાખવો પડ્યો છે. અમુક

છે ૨
જે

ધેતામ્બર.

મૂર્તિ પૂજક.

૧ ઉપકેશ ગચ્છની ઉત્પત્તિ પાર્શ્વનાથ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. એમના એક અનુયાયી કેશી સંઘના નેતા હતા, તે મહાવીર પ્રભુને મળી ગયા હતા: (પૃ. ૩૮) એાસવાળ એ ગચ્છના શ્રાવક છે.

૨ સરતર ગચ્છની ઉત્પત્તિ એક કથા પ્રમાણે ઉદ્યોતનસૂરિ (ઇ. સ. ૯૩૭ સુધી) પછી થઈ છે. એ ગચ્છના પહેલા નેતા ત્યારે વર્ધમાનસૂરિ (૧૦૩૧ સુધી) હતા. એમણે પોતાના શિષ્ય જિનેશ્વરને ૧૨૨૨ માં આચાર્ય નીમ્યા હતા, એમના ઉપરથી એ ગચ્છનું નામ ખરતર ('વધારે કઠણુ') ગચ્છ પડ્યું; કારણ કે ગુજરાતમાં અણહિલવાડના રાજા દુર્લભના દરબારમાં ચૈત્યવાસી-ઓના આચાર્ય સુરાચાર્યને એમણે પરાજિત કર્યા (૧૦૨૩), એમનું સુખ્યાત નામ ત્યારે ગચ્છ સાથે જોડાયું. બીજી કથા

પ્રમાણે એ ગચ્છના ઉત્પાદક જિનદત્તસૂરિ (ઇ. સ. ૧૧૪૭) હતા. આ ગચ્છના અનુયાયીઓ મોટે ભાગે રાજપુતાનામાં અને ગંગા-જામાં છે, મુંબઈ ઇલાકામાં એના શ્રાવકો થોડા જ છે. ૫૦-૭૫ સાધુ અને ૩૦૦ લગભગ સાધ્વીઓ છે. યતિઓ અનેક છે. આ ગચ્છમાં શ્રીપૂજ્ય ઉપર શ્રાવકો ખડું પૂજ્યભાવ રાખે છે.

૩ તપા ગચ્છની ઉત્પત્તિ ઉદ્ધોતનસૂરિ (ઇ. સ. ૯૩૭ સુધી) પછી થઈ છે. ઉદ્ધોતને પોતાના શિષ્ય સર્વદેવને વટવૃક્ષ નીચે સરિપદ આપેલું, તેથી પ્રથમ તો આ ગચ્છ વટગચ્છ કહેવાયો. એ ગચ્છમાં જગચ્ચન્દ્ર નામે એક અનુયાયી (અવસાન ઇ. સ. ૧૨૨૮) થઈ ગયા. એક રાત્રીએ એમને પ્રાચીન ભાવના પ્રમાણે તપ કરતા જોયા અને તેણે તેમણે તપા બિરૂદ આપ્યું, ત્યારથી એ ગચ્છનું નામ તપાગચ્છ પડ્યું. તપાગચ્છ આંજો શ્વેતાચ્છર સંપ્રદાયમાં સૌથી વધારે મહત્વનો છે. એના અનુયાયીઓ મુંબઈ ઇલાકામાં, પંજાબમાં, રાજપુતાનામાં ને મદ્રાસમાં છે, એમાં ૪૦૦ સાધુ ને ૧૨૦૦ સાધ્વી છે, તે ૧૩ આચાર્યો નીચે છે. યતિઓની સંખ્યા અતિ ઘણી છે ને તે શ્રીપૂજ્યો નીચે છે. શ્રીપૂજ્યોની ૧૨ ગાદીઓ ગણાય છે. સૌથી મોટા શ્રીપૂજ્ય જયપુર રાજ્યમાં રહે છે.

૪ પાર્શ્વચંદ્ર (પારશચંદ્ર) ગચ્છ એ તપાગચ્છની શાખા છે. તપાગચ્છના આચાર્ય પાર્શ્વચંદ્ર (૧૪૮૦ માં હમીરપુરમાં જન્મ, ૧૫૫૫ અવસાન) ૧૫૧૫ માં એ ગચ્છમાંથી છુટા પડ્યા. કારણ કે એમણે કર્મવિષે નવો સિદ્ધાન્ત ખડો કર્યો અને નિર્ચુકિતઓ, ભાષ્યો, ચૂલ્હીઓ, અને હેઠગ્રન્થોને પ્રમાણભૂત ગ્રન્થો માન્યા નહિ. આંજો પણ એ ગચ્છના અનુયાયીઓ અમદાવાદ જિલ્લામાં છે. તેમના ૮-૧૦ સાધુઓ ને ૨૦-૨૫ સાધ્વીઓ હશે, પણ યતિઓ અનેક છે અને તેમના શ્રીપૂજ્યની ગાદી બિકાનેરમાં છે.

૫ વૈષ્ણમિયક ગચ્છ ૧૧૦૨ માં ચન્દ્રપ્રભે સ્થાપ્યો, કારણ કે પ્રચલિત મતથી ક્રિયાકાણ્ડમાં તેમનો મત જુદો પડ્યો અને એમણે મહાનિશીથ સૂત્રની ગણના શાસ્ત્રગ્રન્થોમાં કરવાની ના પાડી.

હેમચન્દ્રની સૂચનાથી રાજા કુમારપાલે પોતાના રાજ્યમાંથી એ ગરુડના અનુયાયીઓને 'હાંકી કાઢ્યા, પણ એ બેના મરણ પછી સુમતિસિંહ નામનો પાર્શ્વમીયક અણહિલવાડ આવ્યો ને તેણે એ ગરુડને નવું જીવન આપ્યું. ત્યારે એ ગરુડ સાર્થ (દોઢ) અથવા સાધુ પૌર્ણમીયક કહેવાયો (ઈ. સ. ૧૧૮૦). એમાંથી કોઇ ગરુડના અનુયાયીઓ આજે હોય એમ જણાતું નથી.

૬ ચંચલ ગરુડ (વિધિવશને નામે પણ ઓળખાતો ગરુડ) પોતાની શુદ્ધપરંપરા ઠેઠ ઉદ્ધોતન સુધી લઇ જાય છે. એ ગરુડના સ્થાપનાર ઉપાધ્યાય નરસિંહ હતા, પછીથી એ આર્યશક્તિસૂરિને નામે ઓળખાતા (૧૧૫૭). એવી કથા છે કે આ ઉપાધ્યાય પ્રથમ પૌર્ણમીયક હતા. આ ગરુડની સ્થાપનામાં અન્ધ શ્રાવિકા નદીએ મહત્વનો ભાગ લીધેલો મનાય છે.

આ ગરુડમાં સુખપટ્ટીને ખરેખરે અંચલનો (વસ્ત્રના છેડાનો) ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તે ઉપરથી એનું નામ અંચલગરુડ પડ્યું. એ ગરુડમાં આજે ૧૦-૧૫ સાધુ અને ૩૦-૪૦ સાધ્વીઓ છે. સાધુઓમાં આજે કોઇ આચાર્ય નથી, પણ યતિઓમાં શ્રીપૂજ્ય છે. અંચલ ગરુડમાં શ્રીપૂજ્યને ગણુ માન છે.

૭ આગમિક ગરુડના ઉત્પાદકો (૧૧૬૩) શીલગુણ અને દેવભદ્ર હતા. પ્રથમ તેઓ પૌર્ણમીયક અને પછી અંચલિક થયા હતા. તેઓ ક્ષેત્રદેવતાની પૂજા કરતા નહોતા. આ ગરુડમાંથી ૧૫૦૭ માં ઠંદુકે કડક નામની શાખા કાઢી. એ શાખાને મુન્યરિ પણ કહેતા, કારણકે એ શાખામાં માત્ર શ્રાવકો જ હતા.

મૂર્તિવિરોધક.

૧ હુમ્પાક (લોમ) ગરુડ ૧૪૫૧ માં લોંકાશાએ સ્થાપેલો, એ મૂર્તિપૂજનો વિરોધી હતો. (વધારેની હકીકત માટે પૃ. ૭૧ જોશો.)

૨ વેશપર એ હુમ્પાકમાંથી નિકળેલી શાખા છે. એમના વિશિષ્ટ પ્રકારના વેશથી એમનું એ નામ પડેલું છે. સિદ્ધાહી

રાજ્યના લાનક નામના પુરુષે ૧૪૬૭ માં (કે ૧૪૭૬ માં) એ શાખા સ્થાપેલી. ૧૫૧૧ માં વળી તેમાંથી રૂપ નામે શાખા નીકળી; જુની શાખાને નાગપુરાંચ વેશધર, નવીને ગુજરાતી વેશધર કહે છે.

૩ વન્ધ નામે વેશધરની શાખા ૧૫૧૩ માં ઝોજે સ્થાપી.

૪ સ્થાનકવાલી (દેવાંલયમાં નહિ, પણ સ્થાનકમાં વસનાર) અથવા વિસ્તોલની સ્થાપના કીરના પુત્ર જીવે ધર્મસુધારણાને 'માટે લોંકા પંથમાંથી છુટા પડીને ઇ. સ. ૧૬૫૩ માં કરી. લોકોએ મરકરીમાં એ પન્થનાને કુંડિયા કહ્યા (વધારેની હકીકત માટે પૃ. ૭૨ જોશો.)

૫ તેરાપન્થીની સ્થાપના મારવાડના મિલમે ૧૭૬૧ માં કરી. આ પન્થ મૂર્તિપૂજનો સખત વિરોધ કરે છે. એ પન્થને મૂળ પુદ્ધિ આપનારની 'સન્ધ્યા (તેરા ૧૩) ક ઉપરથી એનું નામ પડ્યું છે. યાકોળી એને વિષે લખે છે કે:-^{૮૧}

“શાસ્ત્રમન્યોમાં આચાર જે પ્રકારે રાખવાનો લખ્યો છે, બરાબર તે જ પ્રમાણે રાખવાનો આગ્રહ આ પંથ કરે છે અને તે આચારોને શબ્દશઃ પાળવા આગ્રહ કરે છે. એવી પણ મને હકીકત મળેલી કે વિહાર કરતાં ચતિઓ મરણ પામેલા. કારણ કે પાણીની ઝોટ નહોતી, પણ શાસ્ત્રમાં લખ્યા પ્રમાણેની ચોગ્યતાવાળું પાણી તેમને પીવા ના મળ્યું. મરવા પડેલા જીવને બચાવવો એને તેરાપન્થી ચોતાનો ધર્મ નથી માનતા, તેમજ એને પુણ્યકાર્ય પણ નથી માનતા, કારણકે જીવને ચોતાનાં કર્મ લોગવવા દેવાં જોઈએ એવું એ પંથ માને છે; આ વાત ખાસ નોંધવા જેવી છે. આ પંથ વિષે છેક આશુ આપણે જાણીએ છીએ, છતાં સૌથી વધારે નોંધવા જેવી વાત તો એ છે કે એ પંથમાં એકે વારે સખત નિયમનવાળો સાધુસંઘ છે. જેસુટોના અધિપતિની જેવી સત્તાવાળા આ સાધુ સંઘના અધિપતિ પૂજ્યજી મહારાજ છે: સર્વે સાધુઓએ વિનાશકાએ એમની આજ્ઞા પાળવી પડે છે અને પ્રતિદિન તેમને વિધિપુરઃસર

માન આપવું પડે છે. આ પંથમાં ૭૦ સાધુ અને ઐથી બમણી સાધ્વીઓ છે; કારણકે વિધવાઓ કઠણ વૈધવ્ય પાળવા કરતાં સાધ્વીપદ ધારણ કરવાનું વધારે પસંદ કરે છે. આ પંથનો પ્રચાર પાશ્ચિમ ભારતમાં વધારે છે, છતાં તેરાપંથી શ્રાવકો કલકત્તા સુધીનાં મોટાં નગરોમાં છે.

દિગમ્બરો.

મોટા સંઘ.

દિગમ્બરોના મત પ્રમાણે સંવત ૨૬ માં મૂલ સંપન્ને પ્રખ્યાત આચાર્ય અર્હવૃત્તિએ (એમને ગુપ્તિગુપ્ત અથવા વિશાલ પણુ કહે છે) આ ચાર લેહનાં ૪ કારણોએ જ સંઘ વહેંચી નાંખ્યો અને એ ૪ સંઘના નેતા એમના ૪ શિષ્યો થયા. એ ૪ સંઘ નીચે પ્રમાણે છે :

૧ મન્દી સંઘના નેતા માયનન્દી હતા. ચાતુર્માસમાં એ નન્દીવૃક્ષ નીચે ધ્યાન ધરતા, એ ઉપરથી સંઘનું નામ એવું પડ્યું.

૨ સેન સંઘના નેતા જિનસેન હતા.

૩ સિંહ સંઘના નેતા સિંહ હતા. ચાતુર્માસ એ સિંહની શુક્રમાં ગાળતા એમ કહેવાય છે.

૪ દેવ સંઘના નેતા દેવ હતા. દેવદત્તા નામની નર્તકીના ગામમાં એ રહેતા હતા.

આમાંના પ્રત્યેક સંઘની અંદર પાછા બીજા અનેક સંઘ હતા. એ સંઘના નેતા સાધુ ઉપરથી એ સંઘનાં નામ પડેલાં છે. એ સંઘોનાં નામ આ પ્રમાણે છે:—૧:—નન્દી, ચન્દ્ર, કીર્તિ, ભૂપણ; ૨:—સેન, રાજ, વીર, ભદ્ર; ૩:—સિંહ, કુમ્ભ, આશ્રવ, સાગર; ૪:—દેવ, દત્ત, નાગ, તુંગ. આ સાધુઓ મોરનાં પીંછાનો રંગોળો રાખે છે અને ‘ધર્મવૃદ્ધિ’ બોલી નમસ્કાર કરે છે.

આ મૂળ સંઘની શાખાઓ પોતાને જ સત્યધર્મની માને

છે. ધાર્મિક આચારના તેમની સાથેના મતભેદથી બીજા સંઘ ઉત્પન્ન થયા તેમને મૂળસંઘ મિથ્યાધર્મી માને છે. એ નવા સંઘમાંથી નીકળેલા મહત્વના સંઘ નીચે પ્રમાણેના છે:—૨

૧ શ્રાવિષ્ઠ સંઘ (એને ક્ષમિત સંઘ પણ કહે છે) પૂજ્યપાદના શિષ્ય વજ્રનન્દીએ વિ. સં. ૫૨૬ માં (ઈ. સ. ૫૮૩ માં ?) મહુરામાં સ્થાપ્યો હતો. અમુક ક્ષણ ખાઈ શકાય કે નહિ ? એ પ્રશ્ન ઉપર વિવાદ થવાને લીધે આ વિચ્છેદ પડેલો; આ સંઘના અનુયાયીઓ શીતળ જળે સ્નાન કરે છે ને વેપાર કરે છે એમ કહેવાય છે.

૨ ચૈત્તીય સંઘ (એને ગોપ્ય સંઘ પણ કહે છે) શ્વેતામ્બર સાધુ શ્રીકલશે વિ. સં. ૭૦૫ માં (?) કલ્યાણ નગરમાં સ્થાપ્યો હતો. ‘ ધર્મલાલ ’ બોલી તેના સાધુઓ નમસ્કાર કરે છે, સ્ત્રીઓ નિર્વાણ પામી શકે અને કેવલી આહાર લઈ શકે એમ તેઓ માને છે, તેથી આ વિષયોમાં તેઓ શ્વેતામ્બરો સાથે એકમત છે.

૩ વાઘ સંઘ એ વિનયસેનના શિષ્ય કુમારસેને વિ. સં. ૭૫૩ માં (?) નન્દીતર નામે ગામમાં સ્થાપ્યો હતો એવી એક કથા છે. બીજી કથા એવી છે કે લોહ પહેલાંએ વીર સં. ૫૧૫ માં સ્થાપ્યો હતો અને તેની સ્થાપનાની હકીકત આ પ્રમાણે આપી છે:—આગ્રેહા પાસેના હિસારમા લોહ મરણશય્યાએ પડ્યા ને બેલાન થયા. હવે એ મરણ પામશે એમ ધારીને શ્રાવકોએ એમને સંલેખના વ્રત લેવરાવ્યું. ધાર્યા વિરૂદ્ધ લોહ તો સાજા થયા. એ જ્યારે વહોરવા નીકળ્યા ત્યારે એમણે સંલેખના વ્રત લીધેલું હોવાથી શ્રાવકોએ લિક્ષાનો નિષેધ કર્યો. આથી લોહ અગ્રેહા ગયા અને ત્યાં પોતાના ઉપદેશથી રાજા દિવાકરને અને ૧૨૫૦૦૦ અશ્વવાલને જૈન કર્યા. આમણે એમને આચાર્ય બનાવ્યા ને નિર્વાહ સાધન ચોજાવ્યાં. પૂજા કરવાની પ્રતિમા એમણે કાઢની રાખી, તેથી સંઘનું નામ કાષ્ઠસંઘ પડ્યું. સાધુઓ ‘ ધર્મવૃદ્ધિ ’ બોલી નમસ્કાર કરે છે ને ગાયના વાળનો રંગેણો રાખે છે.

૪ માથુર સંઘ રામસેને વિ. સં. ૯૫૩ માં (?) મથુરામાં સ્થાપ્યો. સાધુઓ 'ધર્મવૃદ્ધિ' બોલી નમસ્કાર કરે છે ને રજોણું રાખતા નથી.

આ સંઘોમાંથી આજે તો, માત્ર કાષ્ઠ સંઘ પ્રવર્તતો જણાય છે.

વર્તમાન સંઘ.

આજે દિગમ્બરોમાં અનેક સંઘ છે, આચારના અને વિચારના છેક નજીવા કારણને લીધે આ સંઘો એકમેકથી જુદા પડેલા છે.

આજે દિગમ્બરોમાં મહત્વના જે બે પંથ છે તે વિશ્વપંથી અને તેરાપંથી છે. વિશ્વપંથી આજે ઘણુંખડું 'વિશ્વપંથી'ને (બિસપંથીને) નામે ઓળખાય છે. એમની ઉત્પત્તિ વિષેનું વર્ણન ૭૪ મા પૃષ્ઠ ઉપર આવેલું છે. એ બે પંથ વચ્ચે મુખ્ય ભેદ નીચે પ્રમાણે છે:-વિશ્વપંથીઓ ભટ્ટારકને (પૃ. ૩૫૨) પોતાના આચાર્ય માને છે, પોતાનાં દેવાલયમાં ક્ષેત્રપાલની અને ભૈરવ વગેરે દેવોની પ્રતિમાઓ રાખે છે, પ્રતિમાને કેશરનું અર્ચન કરે છે, પુષ્પથી શણગારે છે, નૈવેદ્ય ધરાવે છે, રાત્રે ભેટ ધરાવે છે તથા આરતિ ઉતારે છે. તેરાપંથી ભટ્ટારકને માનતા નથી. દેવાલયમાં ક્ષેત્રપાલની પ્રતિમાઓ રાખતા નથી, પ્રતિમાને પુષ્પથી શણગારે છે અને નૈવેદ્ય ધરાવતા નથી, કેશરનું અર્ચન કરતા નથી, રાત્રે ભેટ ધરાવતા નથી અને આરતિ ઉતારતા નથી, પણ માત્ર આરાત્રિકનો પાઠ ભણી જાય છે.^{૮૩} જે. એલ. જૈની જણાવે છે કે વિશ્વપંથી બેઠી પ્રતિમા પૂજે છે, તેરાપંથી ઉભી પ્રતિમા પૂજે છે; તેરાપંથી માળા ફેરવે છે ત્યારે બેઠા રહે છે ને ધીરે ધીરે જપમંત્ર ભણ્યે જાય છે.^{૮૪} ઉપરની હકીકતથી જણાઇ આવશે કે તેરાપંથી સુધારક પંથના છે; તેઓ અનેક ક્રિયાકારકની વિરુદ્ધ છે, કારણ કે એમના માનવા પ્રમાણે ગાયા જૈનધર્મની એ ક્રિયાઓ નથી; દેવાલયરના સ્થાનકવાળી તેરાપંથીઓને આ તેરાપંથીઓ માથે કશી લેવાદેવા નથી. વિશ્વપંથી અને તેરાપંથી વચ્ચેનો વિશાળ એવટો મોટો છે કે એક પંથના અનુયાયીઓ બીજા પંથના દેવાલયમાં જતા નથી.

વિશાપન્થીઓ મારવાડમાં ને ગુજરાતમાં અનેક છે, તેરાપન્થીઓ મારવાડ, સંયુક્ત અને મધ્ય પ્રાન્તોમાં વધારે છે.

આજે દિગમ્બરોમાં બીજા પક્ષ સંધ છે:—તારણપન્થી અથવા કમૈયાપન્થી સંધ તારણરવારીએ (ઇ. સ. ૧૪૪૮—૧૫૧૫ માં) સ્થાપ્યો. એ પંથ મૂર્તિપૂજનો વિરોધ કરે છે, પણ પોતાના મંદિરાપકના ૧૪ શ્રન્ધોની, તેમને વેદી ઉપર પધરાવીને પૂજા કરે છે. ત્યારપછી ગુમાનપન્થી તે ગુમાનરામે (૧૮ મા સૈકાને અંતે) સ્થાપ્યો અને તોતાપન્થી વિષે વિગતવાર માહિતી મળી શકતી નથી.

છઠ્ઠો અધ્યાય.

કર્મકાષ્ઠક.

સામાન્ય ભાગ.

જૈન પૂજનો વિધિ અને હેતુ.

જગતનો સુષ્ટ અને નિયન્તા સગુણ હંશ્વર છે એમ જૈનો માનતા નથી; તીર્થંકરો નિર્વાણ પામ્યા છે, તેથી મનુષ્ય સ્વરૂપ તે ધારણ કરે એમ માનતા નથી; તેઓ અસંખ્યાત દેવોને સ્વર્ગમાં રાજ્ય કરતા માને છે, પણ તેમનું આયુ અને બળ પરિમિત છે એમ માને છે. છતાં યે એમના ધર્મમાં વિધિપુરઃસર પૂજા છે, અનેક ક્રિયાઓ થાય છે, ભવ્ય દેવાલયો છે. સુરોપિયન ધર્મગ્રંથાલીમાં જેને વિશ્વાસ છે, તેને આ બધામાં વિરોધ દેખાશે, પણ જે આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ જૈનો પૂજા વગેરે ક્રિયાકાષ્ઠક કરે છે તે દૃષ્ટિ વિષે વિચાર કરીએ તો એ વિરોધભાવ ટળે તેમ છે.

આત્માને આવરણ દેતી અશુદ્ધિ, કર્મ અને કષાયરૂપ ટળે, તેમાંથી આત્મા મુક્ત થાય અને તે રીતે શુદ્ધ, સ્વચ્છ, નિષ્કલંક, પવિત્ર સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી શકાય એવું કરવું તે ધર્મમાત્રનો હેતુ છે. આ હેતુ સિદ્ધ કરવાને તીર્થંકરોએ પોતાના અનુયાયીઓને માટે વિધિ, વ્રત, તપ, પર્વ અને ક્રિયાની યોજના કરી છે. બેશક એમાંની અનેક બાબતો અમુકને જ લાગુ પડે છે, અમુકને જ માટે યોજાયેલી હોય છે. અને અમુક જ પાળે છે. ધાર્મિક

વિધિઓ પાળવામાં મનુષ્યની નિર્ણયતા અને ઔદાસીયને કારણે મુશ્કેલીઓ ઉભી થાય છે, પણ તે મનુષ્ય અમુક સંઘની વ્યક્તિ હોય તો તે જ કારણે તે મુશ્કેલી ટળી જાય છે. માનસશાસ્ત્રના આ નિયમને અનુલવે જૈનોએ, ખીજના અનુયાયીઓની પેઠે, પોતાના વિધિ સર્વસામાન્ય, વ્યવસ્થિત બનાવ્યા છે અને તેમને પાળવા માટે અમુક સ્વરૂપ યોજ્યા છે. નિર્ણય શક્તિઓવાળો ભક્ત પોતાના ઇષ્ટદેવનું અનુકરણ કરે, તેને અનુરૂપ થવાની ઇચ્છાએ તેને આદર્શ માની સાધના સાધે, શુદ્ધ માની પૂજા કરે, અને તેના પ્રેમમાં પોતાના હૃદયનું સમર્પણ કરે; એવા ઇષ્ટદેવના દુષાન્તથી એ ભક્તના હૃદયમાં જેવી શ્રદ્ધા પ્રેરાય, એવી શ્રદ્ધા ખીજ કશાથી પ્રેરાય નહિ એ અનુભવસિદ્ધ છે. જૈનોનો એવો અપ્રાપ્ત પણ સુપ્રાપ્ત આદર્શ સંસારત્યાગી છે, જેણે રાગદ્વેષને છૂટ્યા છે, જેણે માયાને છૂટી છે અને તેથી જે કેવળી થયા છે એવા પરિપૂર્ણ તે એમનો આદર્શ છે. જે મનુષ્યે સમસ્ત કર્મનો સમ્પૂર્ણ ક્ષય કર્યો છે ને જે નિર્વાણ પામ્યા છે અને તેથી જેને સૌ પૂજે છે એ જ માત્ર સાચા દેવ છે. કારણકે પછી તેમને જીવના નિયમ લાગુ પડતા નથી.

જે કેવલી છે, તેની કીર્તિ જગતમાં પ્રસરી રહી છે, કારણ કે તે કવાયથી ને પાપથી મુક્ત થયા છે.

જીવમાત્રને જે ધર્મજ્ઞાન આપે છે, તેની જ દેવરૂપે ને શ્રેષ્ઠ શુદ્ધરૂપે સ્તુતિ થાય છે.

આવા જિનની અને ધર્મોપદેશકની ખુદ દેવો પણ પૂજા કરે છે, અને એ એકલા જ મનુષ્યના સંસારત્યાગી આદર્શ થવાને અને તેને નિર્વાણના માર્ગદર્શક થવાને પાત્ર છે. જે ભક્ત એવા આદર્શને નિત્ય દૃષ્ટિ સમીપ રાખે છે, તેના અતન્ત સદ્ગુણમાં અને મહિમામાં સદા લીન રહે છે, તે એથી પ્રેરાય છે, ઉચે ચડે છે, ધીરધીરે પણ નિશ્ચય પોતાના આદર્શની સમીપ જાય છે, તેના જેવો થતો જાય છે અને અન્તે તેના જેવો થવાની આશા રાખી શકે છે. સુંદર સ્ત્રીના દૃષ્ટિપાતથી રનેહની લાગણી જાગે, મિત્રને જોવાથી મિત્રતાની લાગણી જાગે,

તેવી રીતે જ જિન વિષે વિચાર કર્યાથી અથવા તેમની મૂર્તિમાં એકાગ્ર ચિત્ત થવાથી, પવિત્રતાની લાગણી જાગે અને તેથી અન્તર શુદ્ધ થાય. સ્કેટિક જેમ પોતાના સંબંધમાં આવતી વસ્તુમાં પોતાના રંગ પ્રસારે, તેમ અહિંત સાથેનો નિરન્તર સંબંધ ભક્તાના હૃદયમાં તેના ગુણ વિકસાવે.

ત્યારે જૈનધર્મની ભાવના પ્રમાણે તીર્થંકરોની પૂજા ભૌતિક નહિ પણ આધ્યાત્મિક છે. તીર્થંકરો પોતે તો કંઈ પ્રાર્થના ઇચ્છતા નથી, કારણકે એ તો જગત્પતિ પર છે; ભક્તને એવી પ્રાર્થનાથી તીર્થંકર કંઈ કૃપાદાન કરતા નથી, કારણ કે એ પોતાની સમ્પૂર્ણતાને કારણે જગત્ના વ્યવહાર ઉપર કશી કષ્ટિ રાખતા નથી; તેથી કરીને જિનપૂજા શુદ્ધિને ને પવિત્રતાને ઇચ્છનારી છે, કારણ કે એવી પૂજા જે કરે છે તે શુદ્ધ ને પવિત્ર થાય છે.

અમુક પ્રકારના ધ્યાનથી ધ્યાનીના સ્વરૂપમાં અન્તે એટલો ફેર પડી જાય છે કે તે એના જેવો થતો જાય છે ને અન્તે તેવો થાય છે, એવી જે ભાવના આ સિદ્ધાન્તના મૂળમાં છે તે કેવળ ભારતભાવના છે. જે ક્રીટ ભ્રમરને નિરન્તર જુએ છે, તેને સમ્મન્યે જ વિચાર કરે છે તે અન્તે ભ્રમર થાય છે.^૨ આ ક્રીટની ઉપમા વેદાન્તમાં ખુબ જ વપરાય છે ને આપણા આ પ્રસંગમાં પણ તે જ ભાવના છે.

પણ જૈનપૂજાના મૂળમાં રહેલી આ સુંદર ભાવના કંઈ સર્વે જૈનો તેના શુદ્ધ ભાવમાં પાળતા નથી. સાધારણ માણસ તીર્થંકરની પૂજા કર્યે ને અન્તર્શુદ્ધિ માટે પ્રાર્થના કર્યે સન્તોષ નથી માનતો. એ વિષય ઉપર બોલતાં એ તો કહેશે કે પૂજા કરવી એ તો માત્ર શરૂઆતની ક્રિયા છે. તે ભક્તજને કરવી જ જોઈએ. સંસારત્યાગી પવિત્ર તીર્થંકર જાણે રાત્ર હોય એમ એમને વિષે એ બોલે છે, એ પોતાનું હૃદય એમને અર્પે છે, પોતાનાં દુઃખ જણાવે છે અને જીવનનો નાની મોટી વિપત્તિમાં એની દયામય સહાયતાની ઇચ્છા રાખે છે. આથી કરીને

લૌકિક જૈનધર્મમાં અર્હતની ચતી પૂજાને હિન્દુ દેવપૂજાનાં સ્વરૂપ વારંવાર આપણમાં આવ્યાં છે; શ્રદ્ધાળુ લોકો તીર્થકરને પુલ્કયકાવે છે ને બીજા વિધિ કરે છે અને તેને અતુકૂળ કુળની અપેક્ષા રાખે છે, પણ સમ્યગ્તાની જૈનો આવા પ્રકારની પૂજાને મિથ્યાસાનતું પરિણામ મારે છે અને તેની સામે વિવાદ ઉઠાવે છે.

જગતના વિવિધ વિભાગમાં જે જે તીર્થકરે થઈ ગયા છે, થાય છે ને થશે તેમની પૂજા થાય છે. પણ જે ૨૪ તીર્થકરે આ અવસર્પિણીમાં ભારતવર્ષમાં થયા છે તેમને તો પૂજામાં અગ્રસ્થાન આપવામાં આવે છે. તેમાં ચે વળી ૧૬ આદિનાથની (જ્ઞપલની), ૧૬ મા શાન્તિનાથની, તેમજ છેવટના ત્રણ નેમિનાથની, પાર્શ્વનાથની અને મહાવીરની પૂજા વધારે થાય છે. જગતના ઇતર ક્ષેત્રમાં થયેલા જે તીર્થકરોની પૂજા થાય છે તેમાં વર્તમાનકાળે મહાવિદેહમાં પ્રવર્તતા તીર્થકર સીમન્ધરની પૂજા સર્વથી વધારે થાય છે.

પાંચ પરમેષ્ઠિમાં તીર્થકરે અગ્રસ્થાને છે. એમના પછીના પરમેષ્ઠિ અતુકમે આ પ્રમાણે છે:—૨ સિદ્ધ અથવા પરિપૂર્ણ, ૩ આચાર્ય, ૪ ઉપાધ્યાય અને ૫ મુનિ. જૈનોની પૂજામાં આમને પણ યોગ્ય સ્થાન છે; જોકે ભૂતકાળમાં થઈ ગયેલા મહાત્મા પુરૂષોની તુલનામાં એમની પૂજાને ગહુ મહત્ત્વ મળતું નથી. એ થઈ ગયેલા પુરૂષોમાં મુખ્ય આ ગણાય છે:—જ્ઞપલના પુત્ર બાહુબલિ અથવા ગોમ્મટ, જેને વિષે ૨૭૪ મા પૃષ્ઠ ઉપર લખવામાં આવ્યું છે; ત્યારપછી તીર્થકરના શિષ્યો એટલે ગણધર, મુખ્યત્વે કરીને ગૌતમ; તે પછી ત્યારપછીના કાળમાં થઈ ગયેલા પવિત્ર પુરૂષોની પણ તેમની પવિત્રતાને કારણે પૂજા થાય છે; તીર્થકરોની માતાઓ અને બીજી સ્ત્રીઓ જે (સ્વેતામ્બરમતે) નિર્વાણ પામી છે, તે પણ આ પૂજ્યવર્ગમાં મૂકાય છે.

આ બધી વ્યક્તિઓ, જેની પૂજા જૈનધર્મમાં કરવાની ઠીક છે, તે બધા પવિત્ર જીવ છે અને તે સૌ સાંસારિક જીવનથી પર થયેલા છે. આ ઉપરાંત જૈનો વળી બીજા અપાર્થિવ

જીવોની પણ પૂજા કરે છે, પણ તેમને ઉપર જણાવેલા પાર્થિવ જીવોના જેટલું પૂજામાં મહત્ત્વ મળેલું નથી, તે ઉપરથી જણાય છે કે પાર્થિવ જીવનને જો ધર્મમાં ઉંચું સ્થાન અપાયું છે. જો વર્ગમાં સૌથી અગ્રસ્થાને, જે યક્ષ અને શાસનદેવતા તીર્થંકરનાં સહચર હતાં, તીર્થંકરો જ્યારે પૃથ્વી ઉપર વિચરતા હતા, ત્યારે તેમની સેવા કરતા હતા, જો આ સહચરની પૂજા થાય છે. વર્તમાન અવસર્પિણીના ૨૪ તીર્થંકરોના યક્ષનાં અને શાસનદેવતાનાં નામમાં શ્વેતાગ્નર અને દ્વિગગ્નર—મતે કંઈક ફેર છે. નીચે જે કોષ્ટક આપેલું છે તેમાં પ્રથમ જે આંકડા મૂક્યા છે તે અનુક્રમે તીર્થંકર સમજવાના છે ને તેમની સામે બંનેને મતે યક્ષનાં અને શાસનદેવતાનાં નામ આપ્યા છે.

તીર્થંકર	યક્ષ શ્વેતાગ્નર દ્વિગગ્નર	શાસનદેવતા	
		શ્વેતાગ્નર	દ્વિગગ્નર ચક્રેશ્વરી
૧	ગોમુખ	અજિતબક્ષા	રોહિણી
૨	મહામક્ષ	દુરિતારી	પ્રણમિ
૩	ત્રિમુખ	કાલિકા	વજ્રશૃંગબક્ષા
૪	યક્ષેશ્વર	મહાકાલી	પુરપદતા
૫	દુઃખહર	અમ્યુતા (સ્વામા)	મનોવેગા
૬	કુસુમ	શાન્તા	કાલી
૭	માતંગ વરનન્દિ	ભૃકુટી (જ્વાળા)	જ્વાલામાલિની
૮	વિજય સ્વામ	સુતારકા	અજિતા
૯	અજિત	અશોકા	માનવી
૧૦	બલ	શ્રીવત્સા (માનવી)	ગૌરી
૧૧	મનુજ અથવા ધૃશ્વર	ચણ્ડા	ગાન્ધારી
૧૨	(સુર) કુમાર	વિજયા (વિદિતા)	વૈરાટી
૧૩	પણ્ડુમુખ	અંકુશા	અનન્તમતી
૧૪	પાતાલ		

૧૫	કિન્નર	પન્નગા (પ્રસન્નિ)	માનસી
૧૬	મરુક કિમ્બુરુપ	નિર્વાણી	મહામાનસી
૧૭	ગન્ધર્વ	બલા (અમ્બુતા)	વિજયા
૧૮	ચક્ષેન્દ્ર કેન્દ્ર	ધારિણી	અન્નિતા
૧૯	કુબેર	ધરણ્યપ્રિયા (વૈરોહ્યા)	અપરાન્નિતા
૨૦	વરુણ	નરહતા (અમ્બુખતા)	બહુરુપિણી
૨૧	ભુકુટિ	ગાન્ધારી	ચામુણ્ડી
૨૨	ગોમેધ સર્વાઈ	અગ્નિકા	કુશ્માન્કિની
૨૩	પાર્શ્વેશ્વ		પદ્માવતી
૨૪	માતંગ		સિદ્ધાધિકા

જે તે તીર્થંકરના ચક્ષુને અને તેમની શાસનદેવતાને અનેક સમય જેની તેની સાથે પદચાલવામાં આવે છે. એમાંનાં ઘણાંનાં નામ બ્રાહ્મણ ધર્મની ભાવનાના દેવને અનુસરતાં છે અને વળી કેટલાંકનાં તો નામ (બ્રહ્મા, કુમાર, કુબેર, વરુણ, કાલી, ગૌરી) પણ એક જ છે.

ખાસ જોતોની વિદ્યાદેવીઓ ૧૬ છે. હિમચન્દ્રે આપેલાં^૪ શ્વેતામ્બર મતે એ ૧૬ વિદ્યાદેવીઓનાં નામ નીચે પ્રમાણે—

૧ શહિણી, ૨ પ્રસન્નિ, ૩ વજ્રશૃંગલા, ૪ કુલિશાકુશા, ૫ ચક્રેશ્વરી, ૬ નરહતા, ૭ કાલી, ૮ મહાકાલી, ૯ ગૌરી, ૧૦ ગાન્ધારી, ૧૧ સર્વાસ્ત્રમહાબલા, ૧૨ માનવી, ૧૩ વૈરોહ્યા, ૧૪ અમ્બુખતા, ૧૫ માનસી, ૧૬ મહામાનસિકા.

આમાંની કેટલીક દેવીઓનાં નામ અને શાસનદેવીનાં નામ, ખાસ કરીને દિગમ્બરો સાથે એકસરખા છે.

જોતો ઈન્દ્રોને અર્થાત્ વિવિધ સ્વર્ગોમાંના દેવોના રાજાઓને શ્રેષ્ઠ ગણે છે. શ્વેતામ્બરમતે ઈન્દ્રો ૬૪^૫ છે, દિગમ્બરમતે ૧૦૦^૬ છે, પણ ૨૪૬ મે પૃષ્ઠે વિશ્વવર્ણનમાં એમનું જે વર્ણન આવે છે, તે હિસાબે ઈન્દ્રોની આ સંખ્યા મળતી આવતી નથી.

આજના જોનો તો હિન્દુધર્મના અનેક દેવોની પૂજા કરે છે. ક્રિયાકાણ્ડનાં કેટલાંક પુસ્તકો ઉપરથી તારવી કાઢીને એવા કેટલાક મહત્વના દેવનાં નામ નીચે આપું છું:—

વર્ધમાનસુરિના આચારદિનકર નામે ગ્રન્થમાં (પૃ. ૨૨૪ ઉપર) નીચેના દિક્પાલ અથવા દિગ્ધીશનાં નામ ગણાવ્યાં છે: ઇન્દ્ર, અગ્નિ, યમ, નિર્ઋતિ, વરુણ, વાયુ, કુબેર, ઇશાન, નાગ, વ્રક્ષ. સુખલાલજીના પંચ પ્રતિક્રમણમાં (પૃ. ૨૬૨ ઉપર) આપેલા એક મંત્રમાં ૮ લોકપાલનાં નામ આપેલાં છે: સોમ, યમ, વરુણ, કુબેર, ઇન્દ્ર, આદિત્ય, રુદ્ર, વિનાયક (ગણેશ). આચારદિનકરમાં (પૃ. ૨૨૩ ઉપર) વિવિધ નક્ષત્રના વિવિધ અધિષ્ઠાતા દેવનાં નામ આપેલાં છે; ઉપર ગણાવ્યાં તે ઉપરાંત પણ બીજાં કેટલાંક આ નામ મળી આવે છે:—બૃહસ્પતિ, પિતૃઓ, યોનિ, અર્યમા, વિશ્વકર્મા, મિત્ર, જલ, વિશ્વદેવો, વિષ્ણુ, વસુઓ, અન્વષાઠ, અહિર્બુધ્ન્ય, યુષા. ત્યારપછી વળી ૯ ગ્રહનાં નામ પણ મળી આવે છે:—સૂર્ય, ચન્દ્ર, મંગલ, બુધ, ગુરુ, શુક્ર, શનિ, રાહુ અને કેતુ. ત્યારપછી રાશિ અને નક્ષત્રના દેવ અને અન્તે ક્ષેત્રપાલ, દેશદેવતા, નગરદેવતા, ગ્રામદેવતા આવે છે.

દેવીઓમાં સૌથી પ્રસિદ્ધ આ ૬ છે:—શ્રી, હ્રી, બુદ્ધિ, ધૃતિ, કીર્તિ અને લક્ષ્મી. આ દેવીઓ શ્વેતામ્બરોની કથા પ્રમાણે જમખૂંદીપના ૬ મહાપર્વતો ઉપરના ૬ દ્રહોની અંદર કમળ ઉપર રહે છે; ત્યારપછી વિદ્યાની અધિષ્ઠાત્રી સરસ્વતી અને તે ઉપરાંત અનેક માતૃદેવીઓ છે. જ્ઞાતિ અને કુળની પણ જ્ઞાતિદેવીઓ ને કુળદેવીઓ હોય છે. વિશા ઓસવાળની કુળદેવી ઓસિય દેવી છે, ને તેની પ્રતિમા અમદાવાદમાં હડીસિંગના દેવાલયમાં પ્રવેશદ્વારે જમણી બાજુએ ઉભી છે.

એવટે નાગ ઇત્યાદિ પવિત્ર પ્રાણીઓ, તીર્થંકરોએ જેને પવિત્ર માન્યાં છે એવાં પવિત્ર વૃક્ષો, પવિત્ર સ્થાનો અને પવિત્ર ચિન્હો પૂજાપાત્ર મનાય છે; દેવાલયો, મૂર્તિઓ અને ગ્રન્થો પણ પૂજાને પાત્ર મનાય છે.

જૈનપૂજામાં જે હિન્દુદેવો સ્થાન પામ્યા છે તેમાં મુખ્ય આ છે:-ગણેશ, સ્કન્દ, સરસ્વતી, માતૃઓ (દેવીઓ) તેમજ ભૈરવ અને હનુમાન. આ દેવોએ વર્તમાન જૈનપૂજામાં એવું મહત્વનું સ્થાન લીધું છે કે તીર્થંકરોને પણ પાછા રાખી દીધા છે. " Jaina Hostel Magazine " IV (૧૯૨૩) નં. ૨, પૃ. ૬૦ ઉપર દિલ્હીના ચમ્પતરાય જૈન (આજે તો એ જૈન ધર્મના આગ્રહી થોદ્દા છે) વિષે લખ્યું છે કે—“ જો કે ચમ્પતરાય જન્મે જૈન છે, છતાં બીજા અનેકની પેઠે, જૈનધર્મમાં ૨૪ દેવ છે એ ઉપરાંત જૈનધર્મ વિષે બીજું કશું ય જાણતા નહોતા. એમનો કુળધર્મ તો જૈનધર્મ જ હતો; પણ એમના કુટુંબના વડીલ તો મુખ્યત્વે ઠરીને હનુમાનની જ પૂજા કરતા અને એ દેવને મંદિરે નિત્ય જતા; બાકી જૈનમંદિરે તો વર્ષમાં ત્રણ જ વાર, ધણું કરીને વારતહેવારે જ જતા. ” એવી જ હકીકતો વસતિપત્રકોમાં અને ક્લિસ્ટ્રીકટ-ઝેઝેટિયરોમાં જુદા જુદા પ્રાન્તોની પરિસ્થિતિ વિષે આપેલી છે. એકંદરે જૈનધર્મમાં હિન્દુધર્મનો પૂજાભાવ પુષ્કળ દાખલ થઈ ગયો છે, પણ તેની સામે હાલ શ્રદ્ધાળુ જૈનો આગ્રહથી વિરોધ કરે છે.

વિવિધ પ્રકારના દેવોની પૂજાનું મૂળ આ હિન્દુભાવમાં હોય કે નહિ, પણ તીર્થંકરોની પૂજા કરતાં આ સ્પષ્ટ રીતે જુદા પ્રકારની છે, કારણ કે આ પૂજા વિવિધ પ્રકારની સાંસારિક ઇચ્છાની પ્રાપ્તિને માટે કરવામાં આવે છે અને તેથી કરીને પૂજાની જૈનભાવનાને અનુરૂપ નથી. જૈનધર્મની શુદ્ધ દૃષ્ટિએ એવી પૂજાનું મહત્વ કશું નથી, ખાસ કરીને તો એટલા માટે કે આ દેવો ભૂતકાળમાં નિર્વાણ પામેલા જીવ નથી, પણ જેમણે મહાન છતાં યે પરિમિત પદવી, દીર્ઘ છતાંયે પરિમિત કાળ સુધી ભોગવી હોય એવા એ જીવ છે. એ દેવોની પૂજા હિન્દુઓ જે રીતે અને વિધિએ કરે છે તેમાં ને જૈન રીતમાં તથા વિધિમાં બહુ ફેર નથી, તેથી કરીને, એ રીતનું ને વિધિનું વર્ણન આ ગ્રંથમાં આપવું નિરર્થક છે, ખાસ કરીને તો એટલા માટે કે એ વિધિપુરઃસર નથી એમ

કહીને અનેક જૈનો એનો વિરોધ કરે છે, ત્યારે અહીં તો મુખ્યત્વે તીર્થંકરોની પૂજા વિષે વર્ણન કરીને જ સન્તોષ ધરીશું.

સર્વે જીવની પેઠે તીર્થંકરને પણ નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય, ભાવ એ ચાર દૃષ્ટિએ (પૃ. ૧૫૨) જોઈ શકાય. જે નામે ઓળખાય છે તે નામતીર્થંકર, જે રૂપે ઓળખાય છે તે સ્થાપના તીર્થંકર, બીજી પરિસ્થિતિને બાદ કરતાં જે શુદ્ધ સ્વરૂપે થવાના છે તે દ્રવ્યતીર્થંકર, પોતાના કાળની પરિસ્થિતિમાં શુદ્ધરૂપે જે વર્તે છે તે ભાવતીર્થંકર. એ ચાર દૃષ્ટિબિન્દુને અનુરૂપ તીર્થંકરની પૂજાના પણ ચાર પ્રકાર છે. તીર્થંકરના નામનો જાપ કરવાથી કે તેનું શ્રવણ કરવાથી એમનું સ્વરૂપ ભક્તની અન્તર્દૃષ્ટિ સમીપ પ્રકટ થાય છે અને તેથી તેના હૃદયમાં શ્રદ્ધા-ચવિત્રતા ઇત્યાદિ ભાવ પ્રકટે છે. પ્રતિમાપૂજનથી તીર્થંકર ઇન્દ્રિયગોચર થાય છે અને તેથી ચવિત્રતાની ભાવના ભૌતિક હૃદયની સમીપ આવે છે. દ્રવ્યની દૃષ્ટિએ પૂજા કરવાથી, જીવ આજે ગમે તે સ્થિતિમાં હોય તો પણ તે જો તીર્થંકર થવાને સરભથ્થેલા હોય તો અન્તે તીર્થંકર થાય છે. રાજપુત રાજા થવાના વિચાર કરતો રહે છે તે છેવટે રાજા થાય ■ એના જેવી આ વાત છે. તીર્થંકર જ્યારે પૃથ્વી ઉપર કેવળીપણે હતા, ત્યારે તેમના સમયનાં માણસ તેમની જે પ્રકારે પૂજા કરતા તેવી પૂજા તે ભાવપૂજા.

પણ વાસ્તવિક રીતે તો જૈનો આજે અનેક પ્રકારે પૂજા કરે છે. પૂજનો સર્વસામાન્ય પ્રકાર તો ભાવપૂજા છે, એટલે કે તીર્થંકરનું ધ્યાન ધરવું અને એમની સ્તુતિ કરવી. આ જ પ્રકારની પૂજા સાધુઓ કરે છે અને અનેક સમ્પ્રદાયો એને જ સાચી પૂજા માને છે; પણ મૂર્તિપૂજક સ્વેતારંભરા અને દિગંભરા જે વિધિએ પૂજા કરે છે એના બે પ્રકાર છે:-અંગપૂજામાં જલપૂજા, ચન્દનપૂજા, પુષ્પપૂજા અને અગ્રપૂજામાં ફલપૂજા, અક્ષતપૂજા, નેવેદ્યપૂજા, દીપપૂજા, ધૂપપૂજા. પૂજના આ ઉપરાંત બીજા પણ પ્રકાર છે, પણ તેનું વર્ણન પછીથી કરીશું.

જૈન ગ્રંથો કહે છે કે તીર્થંકરોની મહત્વની અને શ્રેષ્ઠ પૂજા તો એ છે કે જિનોએ આપેલા વિધિને બરાબર આચરવા; જેઓ એ પ્રમાણે આચરે તેમનાં જ કર્મ સારાં થવાની કે ક્ષીણું થવાની આશા રહે. આપણે આગળ જોઇ શકીશું કે નૈતિક ભાવનાની અને અમુક ધાર્મિક વિધિઓના પરિપાલનની આવશ્યકતા, એ બે વિચારોનો ધ્વનિ જૈનપૂજામાં પ્રબળ છે અને તેમાં અમુક ક્રિયાઓને મહત્વ મળ્યું છે, એટલું જ નહિ પણ પ્રાયશ્ચિત્ત, વ્રત, તપ વગેરે પણ ધર્મના પ્રદેશમાં મૂકાયાં છે.

ભક્તિનાં સ્વરૂપ.

પં પ્રાર્થના.

સ્તોત્ર—મંત્ર.

ખ્રિસ્તિ અને જીજ્ઞ ધર્મોમાં પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે અને ભક્તિભાવનું મોટું ભાગે એ જ સ્વરૂપ છે. એમાં ભક્ત ઉપાસ્યદેવની સાથે માનસિક વાણીએ વાત કરે છે, એની સ્તુતિ કરે છે, પોતાનો પ્રેમ અને ભક્તિ પ્રકટ કરે છે, પોતાનાં હઃખ વિહિત કરે છે, તેમાંથી રક્ષણ અને સુખિત પામવાની આશા દર્શાવે છે અથવા વિવિધ પ્રકારની આશાઓ પૂરવાની કૃપા ઇચ્છે છે. સાચા જૈનની આ પ્રકારની પ્રાર્થના હોઇ શકે નહિ; તીર્થંકર જગન્નિયામક ઇશ્વર છે એમ જૈન માનતા નથી, તેથી પોતાના જીવનમાં અને સંસારમાં લાલ યાચ એવી પ્રાર્થના એ તીર્થંકરને કરે નહિ. સાચી વાત તો એ છે કે જૈનધર્મમાં પ્રાર્થનાને સ્થાન જ નથી. જૈન ભક્ત તો વિશુદ્ધ પ્રકારે પ્રકાશતા અર્હતની ગાનથી અને મંત્રથી સ્તુતિ કરશે, વ્યાખ્યાન કરશે ને તેથી જ સન્તોષ લેશે. લૌકિક જૈનધર્મમાં આજે એ પ્રમાણે નથી રહ્યું એ તો આપણે ઠહી જ ગયા છીએ.

ભક્તો ગાનથી અને મંત્રથી તીર્થંકરોની સ્તુતિ કરે છે. ભક્તજન એમની જે સ્તુતિ કરે છે, તેનું પ્રાકૃત ભાષામાં અતિ

સંક્ષિપ્ત સૂત્ર છે ને તેને પરમેષ્ઠીમંત્ર કહે છે. જૈન દિવસમાં અનેક વાર એ મંત્રનો જાપ જપે છે. એ મંત્ર આ પ્રમાણે છે:

નમો અરિહન્તાણં, નમો સિદ્ધાણં, નમો આયરિયાણં ।

નમો ઉવજ્ઞાયાણં, નમો લોણ સન્વસાહૂણં ॥

(અર્હતોને નમસ્કાર, સિદ્ધાને નમસ્કાર, આચાર્યોને નમસ્કાર, ઉપાધ્યાયોને નમસ્કાર, જગતના સૌ સાધુઓને નમસ્કાર.)

જૈનધર્મના પાંચ પરમેષ્ઠી એટલે અગ્રપુરુષોની સ્તુતિના આ સૂત્રમાં ૩૫ અક્ષર છે, પણ એ સૂત્રને વળી ૧૬, ૬, ૫, ૪, ૨ અથવા ૧ એક અક્ષરમાં, એમ વિવિધ રીતે ટુંકાવી શકાય. જેમકે:—

અરિહન્ત સિદ્ધ આ(ય)રિયા ઉવજ્ઞાયા સાહૂ ૧૬ અક્ષર.

અરિહન્ત સિદ્ધ સાધુ અથવા અરિહન્ત. સિ. સા. અથવા ઓં નમો સિદ્ધાણં= ૬ અક્ષર.

અ સિ આ ઉ સા = ૫ અક્ષર.

અરિહન્ત અથવા અ. સિ. સાહૂ= ૪ અક્ષર.

સિદ્ધ અથવા અ. સા. અથવા ઓં હૌ= ૨ અક્ષર.

હૌ= ૧ અક્ષર.

ભરતખંડના સૌ સમપ્રદાયોની ગુપ્ત વિદ્યાઓમાં આ છેલ્લો મંત્ર-~~હૌ~~-ખંડ મહત્વનો ગણાય છે.

અ+અ+આ+અ+મ એ પાંચ અક્ષરનો એ મંત્ર બનેલો છે. એમ જૈનો માને છે. પહેલો અ અર્હતનો, બીજો અ અશરીરીન્ત (સિદ્ધનો), ત્રીજો આચાર્યનો, ૪ ઉપાધ્યાયનો અને ૫ મુનિનો (સાધુનો) પ્રથમ અક્ષર છે. સૌ મંત્રોમાં પરમેષ્ઠીમંત્ર વધારે મહત્વનો અને શુભકર છે; એ મંત્રની પછી એક શ્લોક બોલવામાં આવે છે, તે પણ એનું મહત્વ સૂચવે છે. એ શ્લોકનો અર્થ આમ છે: “આ પાંચની સ્તુતિ કરનારો આ મંત્ર સૌ પાપનો નાશ કરે છે સર્વે સ્તુતિમંત્રોમાં એ અગ્રસ્થાને છે.” તે નીચે પ્રમાણે.—

एसो पंचनमुष्कारो, सव्वपावप्पणासणो,
मंगलाणं च सव्वेसिं, पढमं हवइ मंगलं ॥

પરમેષ્ઠી મંત્ર જૈનધર્મના પાંચેય ગણના અથપુરૂષોને માટે સામાન્ય છે; એમાંના એકેક ગણને માટે અથવા એ ગણના અમુક પુરૂષોને માટે ખીલ્લ સજનો અને મત્રો છે.

વર્તમાન અવસર્પિણીના ૨૪ તીર્થંકરોની સ્તુતિઓ પદ્યમાં અને ગદ્યમાં અનેક છે. એક શકસ્તવના આદિ શબ્દ નમોત્સુર્ણ છે, તેથી તે સ્તવનું નામ પણ તે જ પડી ગયું છે. એ સ્તવ બહુ પ્રખ્યાત છે અને અનેક ક્રિયાઓમાં તેનો ઉપયોગ થાય છે. એ સ્તવમાં અહર્તાની અનેક નામે, તીર્થંકર સ્વરૂપે, જિન સ્વરૂપે, બુદ્ધ સ્વરૂપે સ્તુતિ કરી છે અને અલંકારોથી એની ભાષા સુંદર બનાવી છે; જેમકે—“મનુષ્યોમાં સિંહ, શ્રેષ્ઠ મનુષ્યોમાં પદ્મ, શ્રેષ્ઠ મનુષ્યોમાં હોથી, શાસ્ત્રની દિશાઓના ચક્રવર્તી” ઇત્યાદિ. લોગસ્ત શબ્દથી શરૂ થતું અને પ્રાકૃત પદ્યમાં રચાયેલા એક સ્તોત્રમાં તીર્થંકરને જગત્રકાશ કહ્યા છે અને ત્યારપછી અનુક્રમે એમનાં ૨૪ નામ ગણાવ્યાં છે. પછીના કાળના કવિઓએ સંસ્કૃતમાં અને આધુનિક ભાષાઓમાં એકેક કે અનેક શ્લોકો રચીને ૨૪ તીર્થંકરનાં સ્તવન ગાયાં છે.

તેવીજ રીતે સિદ્ધો, આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો, સાધુઓ-એ ખીલ્લ પરમેષ્ઠીઓ તેમજ શુભદેવતા, દેવદેવતા, યક્ષો આદિનાં પણ સ્તોત્રો રચાયાં છે, જે કે તીર્થંકરોના જેટલાં તો નહિજ. વળી તીર્થસ્થાનોનાં પણ સ્તવન ગવાયાં છે. પ્રખ્યાત જંકિવિ સૂત્રમાં બધાં તીર્થોની અને અધોલોકમાંની, મધ્યલોકમાંની અને ઉર્ધ્વલોકમાંની સર્વે પ્રતિમાઓની સ્તુતિ કરી છે. જાવતિ વેદગ્રાહં સૂત્રમાં અધો, મધ્ય અને ઉર્ધ્વલોકમાંનાં બધાં ચૈત્યોની સ્તુતિ કરી છે. બુદ્ધ જૈનવિદ્યા વિષે મત્રો અને સૂત્રો છે. એક બહુ પ્રખ્યાત શ્લોકમાં કહ્યું છે કે:—

શુભ આશીર્વાદ દેનારી, જ્ઞાનનું મૂળ અને જેની હું પૂજા કરું છું. તે શુદ્ધ ધર્મને આપનારી જૈનવિદ્યાનો વિજય હો.

અન્તે સમસ્ત જગતને આશીર્વાદ આપનાર શ્લોક પણ છે ને તે નીચે પ્રમાણે છે:—

જગતનું શુભ હો, સર્વશ્રેષ્ઠની સર્વજન આરાધના કરે,
સૌ દુરિતનો, સૌ હીનતાનો નાશ હો; શાન્તિ હો. ૧૧

ઐહિક અને આમુષ્મિક હિત યાય, અહિતનો નાશ યાય એટલા માટે અનેક ગદ્યમત્રો અનેક ગ્રંથોમાં આપેલા છે.

અત્યારસુધી આપેલા મન્ત્રોના શબ્દો સંસ્કૃત, પ્રાકૃત કે બીજી ભાષામાંના છે અને તેના અર્થ સમજી શકાય એવા છે; પણ એક અથવા વધારે અક્ષરના બીજા કેટલાક એવા મન્ત્રો છે કે ભાષામાં જેનો કરો અર્થ હોઈ શકે નહિ, પણ તેમાં અમુક ધાર્મિક ભાવ રહેલો છે એમ માનવામાં આવે છે. આવા ગૂઢ મન્ત્રોમાં સૌથી અગ્રસ્થાને ઝં છે, તે વિષે આગળ કહી ગયા છીએ અને તેનું સ્પષ્ટીકરણ પણ કર્યું છે. એવા જ પ્રકારના બીજા ગૂઢ મન્ત્રોમાંના કેટલાક આ છે; હ્રમ્, હ્રીમ્, હ્રૂમ્, હ્રઃ, યઃ, વઃ, કુરુ રમ્, રી, રૌમ્, રઃ સ્વાહા, આવા અનેક મન્ત્રો ક્રિયાકાણ્ડમાં અનેકવાર વપરાય છે; એ માત્ર બોલાય છે એમ નથી, લખાય છે પણ ખરા. શાન્તિકરણમાં નીચેના મન્ત્રો બોલવામાં આવે છે અને શરીરનાં અંગો ઉપર લખવામાં આવે છે. માથા ઉપર ઓમ્ કપાળ ઉપર શ્રૂમ્, ભૂકુટિ ઉપર હ્રીમ્, આંખો ઉપર હ્રીમ્, નાક ઉપર એમ્, કાન ઉપર હ્રીમ્, ગરહન ઉપર હ્રીમ્, છાતી ઉપર હ્રૂમ્, હાથ ઉપર વ્રામ, પેટ ઉપર ક્ષીમ્, નાભિ ઉપર હઃ શુદ્ધેન્દ્રિય ઉપર હ્રમ્, જીંઘ ઉપર યઃ અને પગ ઉપર શ્રૂમ્^{૧૨}

૪ ધ્યાન.

દરેક જીને નિત્ય ધ્યાન ધરવું જોઈએ. સામાન્ય રીતે પ્રાતઃકાળે એક મુહૂર્તકાળ પર્યન્ત આવું ધ્યાન ધરવાનું છે. છતાં યે અનેક જણ શ્રદ્ધાપૂર્વક જે કે ત્રણ મુહૂર્ત પર્યન્ત ધરે છે, અથવા તો મધ્યાહ્ને કે સાયંકાળે ધરે છે. સૌતક મોહમાંથી

ને હુ ખમાથી જીવને મુક્ત કરવો અને એને શાન્ત અને શુદ્ધ બનાવવો એ આ ક્રિયાનો હેતુ છે આ ક્રિયાનું પારિભાષિક નામ સામાયિક છે. તે એકાન્તમા ઘેર, ઉપાશ્રયમા કે મન્દિરમા પણ કરી શકાય એકલા, ઇશાન દિશામા કે પોતાના ગુરૂ અથવા જિનપ્રતિમા પ્રતિ મુખ રાખીને કરી શકાય

આ ધ્યાનને બદલે કોઈ ધર્મગ્રન્થનું વાચન કે કોઈ ધર્મોપદેશનું શ્રવણ પણ કરી શકાય

શ્રાવકો સાધારણ રીતે નિત્ય થોડો જ સમય આવું ધ્યાન ધરે છે, પણ જેણે પોતાનો આધ્યાત્મિક વિકાસ કરવા ધાર્યો છે અને એમ કરીને અન્તે પુનર્જન્મમાથી મુક્ત થવાની ઇચ્છા રાખી છે, તે તો બ્યવસ્થાપૂર્વક જ્ઞાના કાળ પર્યન્ત ધ્યાન ધરે છે

ધ્યાનને સફળ કરવું હોય તો ધ્યાનીએ સૌ ભૌતિકા પ્રત્યે સમઠર્શી થવું જોઈએ ને વિચારે શુદ્ધ થવું જોઈએ, એણે જીવમાત્ર પ્રત્યે મૈત્રી રાખવી જોઈએ ને એનું શુભ ઇચ્છવું જોઈએ સર્વે દીન-હુખી પ્રત્યે કંઠણા રાખવી જોઈએ, તીર્થિકરાના શુભ વિષે અને જે કંઈ શુભ તે સફળ પ્રત્યે પ્રમોદ રાખવો જોઈએ અને પોતાના શત્રુઓ પ્રત્યે પણ સમ્પૂર્ણ માધ્યસ્થ રાખવું જોઈએ ૧૩

ધ્યાનના જુદા જુદા જે પ્રકાર જૈનશાસ્ત્રોમા આપેલા છે તે પૃ ૨૧૪ ઉપર વર્ણવ્યા છે એ ગ્રન્થોમા ધ્યાનના જુદા જુદા સ્વરૂપો આપવામા આવેલા છે તેનું વર્ણન હવે અહીં કરીશુ ધ્યાનના અનુક્રમે નીચે પ્રમાણે સ્વરૂપ છે — ૧૪

૧ વિષ્ણુસ્થ ધ્યાન પચભૂતની વિવિધ મૂર્તિઓનું અનુક્રમે ધ્યાન ધરીને ધ્યાની ઉચ્ચજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે એ એની પાંચ ધારણાઓ નીચે પ્રમાણે

ક પાર્શ્વિકી ધારણા ધ્યાની પૃથ્વીને શાન્ત સ્થિર ક્ષીરસમુદ્ર રૂપે ઠંપી લે છે એને મધ્યસ્થાને જગ્મૂદ્ધીપ જેવડું સહસ્રદલ સુવર્ણપદ્મ કદપે છે એ પદ્મમા સુવર્ણચર્વત (મિડ) જેવું બીજ છે અને તેના મધ્યસ્થાને શરદ્દરાત્રિના ચન્દ્ર જેવું પ્રકાશતુ બબ્બે રાખ્યા

સન છે. એ આસન ઉપર ધ્યાની પોતાને સમ્પૂર્ણ શાન્તભાવે ને શુદ્ધભાવે રાગદ્વેષથી પર થઈને કર્મનો ક્ષય કરવાને ઉદ્યુક્ત થઈને બેઠેલો કહ્યે છે.

સ્વ આગ્નેયી ધારણા: ત્યારપછી ધ્યાની પોતાની નાભિમાંથી નીકળેલા પ્રકાશિત પોકાશદલ કમલને પોતાની સામે જુએ છે. એ સૌ દલ ઉપર દેવનાગરી વર્ણના ચૌદ સ્વર (અ આ ઇ ઈ ઉ ઊ ઋ ૠ લૃ ૡ એ ઐ ઓ ઔ) અને અં તથા અઃ છે, બીજમાં ઋ ૠ લૃ ૡ એ ઐ ઔ) અને અં તથા અઃ છે, બીજમાં મહામન્ત્ર અર્હમ્ છે. આ મન્ત્રના ૨ માંથી પ્રથમ પૂત્ર, પછી અગ્નિ-કણા ને અન્તે પ્રજ્વલિત અગ્નિ પ્રકટ થાય છે. એની શિખા ધીરે ધીરે વધે છે અને તે ૮ કર્મરૂપી આઠ દલવાળા મધ્યમાં આવેલા કમલને બાળે છે. પછી સ્વસ્તિક છે જેને શિખરદેશે એવા ત્રિકોણ આકારની શિખા ધ્યાની કહ્યે છે. સુવર્ણસમ પ્રકાશતી આ નિર્ધૂમ શિખા નરકાગ્નિ પેઠે ન જૂઝાય તેવી છે અને તે શરીરની બહાર છે, વાયુ એને શરીરની દિશાએ પ્રેરે છે, તેથી એ શેખા શરીરને બહારથી બાળે છે અને કમલ ઉપરનો અગ્નિ તેને બંદરથી બાળે છે. અન્તે શરીર ને કમલ અગ્નિથી બળી જાય છે ને પાછળ ભસ્મ જ રહે છે.

ગ માહતી ધારણા: ધ્યાની કહ્યે છે કે બળ્યા પછી પડી રહેલી ભસ્મને મહાવાયુ આવીને ઉડાડી મેલે છે.

ઘ વારુણી ધારણા: ત્યારપછી ધ્યાની કહ્યે છે કે ગર્જના ને વિદ્યુત્ સમેત મેઘ આવે છે ને સમસ્ત વિશ્વને ડુબાડી દે એટલું જળ વર્ષે છે; એ જળથી પોતાનો સમસ્ત મળ ધોવાઈ જાય છે.

ઙ રૂપવતી ધારણા: અન્તે ધ્યાની પોતાને ભૌતિક શરીરનાં ૭ તત્ત્વથી મુક્ત એવા શુદ્ધ આત્મારૂપે જુએ છે. આધ્યાત્મિક સમ્પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરીને ચન્દ્ર જેવા પ્રકાશમાન સ્વરૂપે પોતે સિંહાસન ઉપર બેસે છે ને દેવો તથા દૈત્યો તેના ભવ્યરૂપને નમસ્કાર કરે છે.

૨ પદસ્ય ધ્યાનમાં અમુક પવિત્ર મંત્રોનું ધ્યાન ધરવાનું હોય છે (મન્ત્ર માટે જોશો પૃષ્ઠ ૩૭૭)

૩. સ્વસ્થ ધ્યાનમાં, સામે તીર્થ' કરને કલ્પવાના છે. બધું એ સર્વ' પ્રકારની સિદ્ધિઓથી ચોખી' રહ્યા છે, આસન ઉપર બિરાજ્યા છે, યજ્ઞો આમર કરે છે અને દેવોને ને મનુષ્યોને એ ઉપદેશ આપી રહ્યા છે, એવી રીતે એમને કલ્પીને ધ્યાન ધરવાનું છે.

૪ સ્વાતીત ધ્યાનમાં આત્માનું સત્ય સ્વરૂપ પ્રકટ થાય છે, રૂપાતીતને સર્વ' રીતે' યજ્ઞના જેવો શુદ્ધ ભાવ પ્રતીત થાય છે.

પ કાયોત્સર્ગ અને પ્રાણાયામ.

ધ્યાન ધરતી વેળાએ જૈને પોતાના શરીરને અમુક સ્થિતિમાં રાખવાનું હોય છે. આમ કરવાનો હેતુ સ્પષ્ટ છે; શરીરને અમુક સ્વસ્થ સ્થિતિમાં રાખવાથી ધ્યાનીના કોઈ વિચાર શરીર પ્રત્યે આકર્ષાય નહિ અને તેથી કરીને જીવ કેવળ આધ્યાત્મિક વિચારમાં પ્રેરાય. ધ્યાન સમયે શરીરને અમુક પ્રકારે રાખવાની સ્થિતિને કાયોત્સર્ગ (કાય-શરીર, ઉત્સર્ગ-ત્યાગ) કહે છે, કારણકે એમાં ભૌતિક શરીરમાંથી આધ્યાત્મિક શરીર જેવી લેવાનું હોય છે સાધારણ રીતે એમાં ધ્યાની પલાંડી વાળીને બેસે છે અને છુટ લટકતા હાથ જોળામાં મૂકે છે. તે સમયે ધ્યાની 'મંત્ર' લખે છે ને એ મંત્રનો અર્થ એવો છે કે ' જીવ શુદ્ધ થાય એટલા માટે શરીરની સમસ્ત ક્રિયાઓ બંધ થાઓ.' કાયોત્સર્ગમાં ધ્યાની બેઠો હોય ત્યારે એણે સમસ્ત ઇચ્છાધીન શરીરવ્યાપાર બંધ કરવાનો છે, જે વ્યાપાર ઇચ્છાધીન નથી ને શરીરને આવશ્યક (જેમકે શ્વાસોશ્વાસ) છે અથવા જેના ઉપર ધ્યાનીનો અધિકાર નથી. (જેમકે નિમેષ, ખાંસી આદિ) તેનાથી કાયોત્સર્ગનો ભંગ થતો ગણાતો નથી.

બેસવાનું જે સાધારણ આસન તે ઉપરાંત બીજા આસનોમાં પણ જીવને ધ્યાનમગ્ન કરી શકાય. ધ્યાની ઉભો રહીને પણ ધ્યાન ધરી શકે; તે પ્રસંગે હાથ ખરાબર આકાશ તરફ સીધા રાખવાના, ઘુંટી એકમેક સાથે ભીડવાની, પગની ચાર આગળીઓ એકમેકથી છુટી રાખવાની અને અંગુઠા સીધા રાખવાના છે. આ બે મુખ્ય આસનો ઉપરાંત બીજા અનેક આસનો છે, પણ તે બે બેના

પ્રકાર માત્ર છે.^{૧૫} હાથ કયે પ્રકારે રાખવાના તે વાત બહુ મહત્વની છે; પૂળમાં મુદ્રા બહુ અગત્યની ગણાય છે અને કયે પ્રસંગે, કયે મુદ્રાનો ઉપયોગ કરવાનો છે તેનું વિવરણ અને વિવિધ પ્રકારની અનેક મુદ્રાઓ વિષે કર્મકાણ્ડ વિષેના ગ્રંથોમાં લખ્યું છે.^{૧૬}

સામાયિકના આરમ્ભમાં હાથના જે વ્યાપાર કરવાના છે તેને આવર્તન કહે છે; હાથે ઠાનેથી જમણા મુઠી ગ્રહોં સામે હાથ અર્ધવર્તુળમાં ફેરવવાના છે અને એનો અર્થ તીર્થકરોને અથવા શુદ્ધ્યોને નમસ્કાર છે.

તેવીજ રીતે પૂળ સમયે ખીલ પણ અનેક શરીરવ્યાપાર કરવાના છે. નમસ્કાર, પ્રણામ અને એવા સર્વ વ્યાપાર અમુક નિયમો પ્રમાણે બરોબર કરવાના છે.

શરીરની એ સમસ્ત ક્રિયાઓમાં અન્તે પ્રાણાયામ પણ આવે છે. હિન્દુ યોગીઓના જેવી જ આ ક્રિયાઓ જૈનોએ પણ ચોલ કાઢી છે. હેમચંદ્રને મતે પ્રાણ-વાયુ પાંચ પ્રકારના છે અને તે શરીરનાં વિવિધ અંગોમાં સ્થિત થયેલા છે. “તાલુપ્રદેશમાં, હૃદયમાં, નાભિમાં અને અંશુકાના છેડામાં પ્રાણ છે; ગરદનમાં, પીઠમાં, પૂઠમાં અને પાનીમાં અપાન છે; હૃદયના અને નાભિના સંહનનમાં સમાન છે; મસ્તક અને હૃદયની વચ્ચે ઉદાન છે; સમસ્ત આમલીમાં વ્યાન છે.”^{૧૭} પ્રાણોને વ્યવસ્થિત કરવાથી શરીરનું નાડીમંડળ શુદ્ધ થાય છે, અને શરીર ઉપર જીવનો સમ્પૂર્ણ અધિકાર પ્રવર્તે છે.

પુરૂષોને શરીરની આ જે સૌ ક્રિયાઓ કરવાનું વિધાન છે, એમાંની કેટલીક ક્રિયાઓ, ખાસ કરીને અમુક આસન કરવાનો સ્ત્રીઓને, ખાસ કરીને સાધ્વીઓને નિષેધ છે^{૧૮} એ ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવાનું છે, કારણ કે તેથી કેટલાક ઇન્દ્રિયવ્યાપાર ઉત્તેજિત થાય છે.

૨ પ્રતિક્રમણ અને પ્રાયશ્ચિત્ત.

જાણ્યે કે અજાણ્યે પણ જે પાપ થયાં હોય તેનો પશ્ચાત્તપ કરવો એ જૈનોની ક્રિયાવિધિમાં બહુ મહત્વનું છે. એમ

પશ્ચાત્તાપ કરવાની જે સૌ ક્રિયાઓ છે તેને પ્રતિક્રમણ કહે છે અને એ સમ્બન્ધના જે સૂત્રો તેને પણ પ્રતિક્રમણ કહે છે, એ ઉપરથી જ જણાઇ આવશે કે એમાં પશ્ચાત્તાપને કેટલું મહત્ત્વ આપેલું છે.

પ્રતિક્રમણનાં અનેક સ્વરૂપ છે. એ પ્રતિક્રમણમાં વિવિધ મત્રો બોલવાના હોય છે ને તેમાં ભક્ત કયાં કયાં પાપ કર્યાં છે, તે બોલી જાય છે ને તેને માટે પશ્ચાત્તાપ કરે છે. નિત્યના સામાયિક પ્રસંગે ભક્ત બોલે છે:—“ પૂર્વે કરેલાં પાપથી પાછો વળું છું, તેની ધૂણી કરું છું, તેને માટે પશ્ચાત્તાપ કરું છું, તેમાંથી મુક્ત થાઉં છું.” સર્વસામાન્ય ઉપયોગમાં આવતો એક મંત્ર સાતતાલ^{૧૯} શબ્દોથી શરૂ થાય છે, તેમાં ૮૪૦૦૦૦૦૦ જીવોને તેમના વર્ગ પ્રમાણે (એટલે કે ૭૦૦૦૦૦૦ પૃથ્વીકાય, ૭૦૦૦૦૦૦ જળકાય, વગેરે, જોશો પૃ. ૨૩૧) ગણાવ્યા છે; પછી પ્રતિક્રમણ કરનાર બોલે છે કે ‘મેં’ અને વચને કે કાયાએ એમાંના કોઈ જીવની હિંસા કરી હોય, અથવા બીજા પાસે કરાવી હોય અથવા બીજાએ કરેલી ત્યારે સાંખી રહ્યો હોઈ તો પશ્ચાત્તાપ કરું છું.’ અહિંસા ધર્મની સામે કરેલા પાપની ક્ષમા માગવાનો આ વિધિ ધણું કરીને સર્વસામાન્ય છે, કારણ કે સાધુઓએ ખાસ પાળવા જેવો આ ધર્મ છે. ગમે એટલી સંજાળ સખીને માર્ગે ચાલવામાં આવે તો ય ચાલતાં ચાલતાં કેટલા ત્રસ અથવા સ્થાવર જીવની હિંસા કે હત્યા થઈ હશે તે કોઈથી કહી શકાય નહિ. સ્વેતારમ્બરે બીજા એક મંત્રનો બહુ ઉપયોગ કરે છે, તેમાં પાપનાં અઠાર મૂળ (અઠાર વાપસ્પાન) જણાવ્યાં છે અને તેમાં અણુમતના (પૃ. ૨૦૫) ભંગ વિષે તથા કર્પાય વિષે જણાવેલું છે અને તેમાં અન્તે પાપનો પશ્ચાત્તાપ આવે છે.^{૨૦}

આ સાધારણ પ્રતિક્રમણ ઉપરાંત જૈનોમાં બીજું એક પ્રતિક્રમણ છે તેને આલોચના કહે છે, એમાં અમુક પાપ સ્વીકારવાનાં હોય છે. શ્રાવક પોતાના ગુરૂ અથવા બીજા કોઈ સાધુ સમક્ષ તે સ્વીકારે છે, સાધુ પોતાના આચાર્ય સમક્ષ સ્વીકારે છે, સૌ પોતપોતાની પવિત્રતા પ્રમાણે પોતાનાં પાપ વત્તે એકે અથવા સ્વીકારે

છે. સાધુઓ અને સાધ્વીઓ સ્વાભાવિક રીતે જ શ્રાવકો કરતાં વધારે સ્વીકારે છે. કેટલાક શ્રાવકો રોજ, કેટલાક પખવાડિયે એકવાર, કેટલાક ચાર મહિને એકવાર ને કેટલાક વર્ષમાં એકવાર સ્વીકારે છે. દરેક જૈને ક્રમમાં ક્રમ વર્ષને છેલ્લે દિવસે એવું આલોચન કરવાનું હોય છે; છતાં ચે'ળની શકે તેટલી વાર કરવું સાફ ગણાય છે, કારણ કે તેથી કર્મનો ભરાવો થતો અટકે છે.

થયેલાં પાપના નિવારણને માટે શુદ્ધ પાપ કરનારને અમુક પ્રાયશ્ચિત્ત આપે છે. વિશેષ પ્રકારનું તપ કે બીજી એવી ધાર્મિક ક્રિયા કર્યે પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યું ગણાય છે. સાધુઓએ પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું ખાસ અગત્યનું મનાય છે. નાનામાં નાના પાપને માટે તેને યોગ્ય પ્રાયશ્ચિત્તના ભરાખર વિધિ આપેલા છે. રહેવામાં કે વસ્ત્ર પહેરવામાં સ્વચ્છતા શાસ્ત્રવિધિ પ્રમાણે સાચવી ન હોય, મંત્ર બોલવામાં ભૂલ કરી હોય, આહારમાં કે અધ્યયનમાં ભૂલ કરી હોય તો તેને અમુક પ્રાયશ્ચિત્ત કે અમુક ક્રિયા કરવી પડે છે અથવા અમુક ઉપવાસ કરવા પડે છે. ગંભીર પ્રકારના પાપને માટે ગંભીર પ્રકારનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાનું હોય છે. સાધુને અમુક કાળ સુધી પદચ્યુત કરવામાં આવે છે, તેને કરવામાં આવતું વન્દન બંધ થાય છે અને તેણે મૌન ધારણ કરવું પડે છે. કોઈ કોઈ પ્રસંગે તેને થોડો કાળ સંઘબંધાર પણ થવું પડે છે, સાધુ કરતાં સાધ્વીને અને સામાન્ય સાધુ કરતાં આચાર્યને ભારે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાનું હોય છે.^{૨૧}

મે. પ્રત્યાખ્યાન અને તપ.

નિત્ય સામાયિક સમયે જૈને આમ બોલવાનું છે: " નિન્દ્ય કર્મોનું પ્રત્યાખ્યાન કરું છું, જ્યાં સુધી મારું આ વ્રત ચાલે છે ત્યાં સુધી મને, વચને ને કાયાએ દ્વિવિધ પ્રત્યાખ્યાન આચરીશ. નિન્દ્યકર્મ કરીશ નહિ અથવા બીજા પાસે કરાવીશ નહિ. " સામાયિકને અન્તે અન્ન, પાણી, ફળ કે સોપારી વગેરે મુખવાસ એ ચતુર્પ્રકારનો ત્યાગ કરવાનું પણ વ્રત કોઈ કોઈ વાર શ્રાવક

લે છે; આ પ્રકારનું પ્રત્યાખ્યાન એક અથવા અનેક કલાક સુધીનું કે એક અથવા અનેક દિવસ સુધીનું પણ હોય છે.

આવકે અમુક પ્રકારના ધંધા નહિ કરવા, અને મત લીધું હોય ત્યારે અમુક વસ્તુઓનો ઉપયોગ નહિ કરવો વગેરે વિષયોનું સ્પષ્ટીકરણ જૈનોના ધાર્મિક સિદ્ધાન્તોમાં કરેલું છે. એવા પ્રકારનાં મતનો સંબંધ કર્મકાણ્ડ સાથે પણ જોડી રાખ્યો છે અને પર્વદિનોને પ્રસંગે એ મત ખાસ પાળવાનાં હોય છે.

જૈનોએ તપને ખાસ મહત્ત્વ આપેલું છે, જીવનની શુદ્ધિને માટે અને કર્મના ક્ષયને માટે તપની ભારે આવશ્યકતા છે એમ જૈનો પ્રાચીન કાળથી માનતા આવ્યા છે. ખૌદો તપને એટલું બધું મહત્ત્વ નથી આપતા. એ પણ જૈનો અને ખૌદો વચ્ચે મોટો ભેદ છે. તપમાં મુખ્ય વિધિ ઉપવાસનો છે. ઉપવાસના વિધિને સંપૂર્ણ વ્યવસ્થાએ ચોજી કાઢ્યો છે. પોતાને બહુ પસન્દ હોય એવાં સ્વાદિષ્ટ ભોજનના અમુક પદાર્થો ત્યાગ કરવા, ત્યાંથી તે ધીરે ધીરે સમસ્ત આહારનો ત્યાગ કરવો; અમુક કાળ સુધી સમસ્ત આહારનો ત્યાગ કરવો ત્યાંથી તે ધીરે ધીરે સદાને માટે ત્યાગ કરવો ને અંતે મૃત્યુ પામવું. ત્યા સુધીના ઉપવાસના વિવિધ પ્રકારનું કેમવાર વર્ણન કર્મશાસ્ત્રોમાં વિગતે આપ્યું છે ને કોણેકે પાકી પાકીને એ વિગત સમજાવી છે ઘાટકોપરમાં ૪૭ વર્ષની ઉમરના સાધુ સુન્દરલાલજીએ ઇ. સ. ૧૬૨૩ માં ૮૧ દિવસના ઉપવાસ કર્યા હતા અને તેના આગલા વર્ષમાં અનુક્રમે ૬૧ અને ૪૪ દિવસના ઉપવાસ કર્યા હતા.^{૨૨} એ જ બતાવી આપે છે કે જૈનોમાં ઉપવાસ કરવાની શક્તિ કેટલી છે.

છી. યોગ.

મોક્ષ મેળવવાને હેતુએ પુણ્યલભાંથી જીવને મુક્ત કરવા માટે સરીરની અને મનની વિવિધ પ્રકારની વ્યવસ્થિત સાધનાઓ સાધવી એને યોગ કહે છે. હિન્દુઓ અને ખૌદોની જેઠે જૈનોએ પણ યોગને અસાધારણ મહત્ત્વ આપ્યું છે. સર્વે ધાર્મિક ક્રિયા-

ઓમાં, સર્વે વૃક્ષોમાં કલ્પવૃક્ષ અને સર્વ મણિઓમાં ચિન્તામણિની જેમ એ શ્રેષ્ઠ મનાય છે. જૈન યોગ ઘણે અંશે બ્રાહ્મણ યોગને અનુસરે છે; શ્વેતાશ્રમણના યોગશાસ્ત્રના શ્રેષ્ઠ આચાર્ય હરિભદ્ર વારંવાર પતંજલિનાં પ્રમાણ ટાંકે છે અને સ્પષ્ટ રીતે એમને અનુસરે છે. યોગશાસ્ત્રમાં જૈનોની વિશેષતા એટલી છે કે બંધના કારણ (પૃ. ૧૬૫), જીવભાવ (પૃ. ૧૮૬) અને શુદ્ધસ્થાન (પૃ. ૧૯૮) એ ત્રણ વિષયોમાં જૈનોએ પોતાનો જુદો જ વિકાસ કરેલો છે. એટલે એ ત્રણ વિષયોને અનુક્રમ વિશેષતા એમણે પોતાના યોગશાસ્ત્રમાં શુદ્ધી છે. હિન્દુઓના યોગ વિષે Der Hinduismus નામના મારા ગ્રન્થમાં પૃષ્ઠ ૨૮૬-૩૦૦ ઉપર વિગતવાર વર્ણન કરેલું છે; એમાંનો ઘણોખરો ભાગ જૈનયોગને પણ લાગુ પડે છે, તેથી જેને એ સમ્બંધે વિશેષ હકીકત જોઈતી હોય તે એ ગ્રન્થમાં જુઓ. અહીં તો જૈન સિદ્ધાન્તોની વિશેષતા સમ્બંધે જ લખીશ.

અશુભ અને શુભ એવાં બે પ્રકારનાં ધ્યાન હોય છે, એમ જાગળ (પૃ. ૨૧૪) કહેલું છે તેને જ અનુસરતા બે પ્રકાર યોગનાં. એક તો અશુભ અર્થાત સંસારની તરફ દૃષ્ટિ રાખે છે, કષા-થી ઘેરાય છે અને કર્મબંધનથી બંધાય છે; બીજો નિર્વાણ તરફ દૃષ્ટિ રાખે છે, બધા વ્યાપારનો ત્યાગ કરે છે અને કર્મક્ષય કરવા પ્રેરાય છે. આ બીજો તેજ સાચો યોગ છે ને તેમાં અંતઃક્રિયા, ચિન્તાન, ધ્યાન, ઔઠાસીત્ય, કર્મનિગ્રહ વગેરે વિષયોમાં શિષ્ટિ, ચિન્તાન, ધ્યાન, ઔઠાસીત્ય, કર્મનિગ્રહ વગેરે વિષયોમાં યોગી ચિત્ત રાખે છે. યોગના આઠ અંગ છે: ૧ યમ-અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને પરિગ્રહત્યાગ; ૨ નિયમ-ભાવ પવિત્રતા, સન્તોષ, તપ. અધ્યયન, દેવ પ્રત્યે માનભાવ; ૩ શાસન (કાયોત્સર્ગ સન્તોષ, તપ. અધ્યયન, દેવ પ્રત્યે માનભાવ; ૪ પ્રણાયામ (પૃ. ૩૮૩); ૫ પ્રત્યાહાર-બાહ્ય પદાર્થો ઉપરથી ઇન્દ્રિયનો નિગ્રહ કરવો તે; ૬ ધારણા-અમુક એક સાધ્ય ઇન્દ્રિય ઉપર વિચારને કેન્દ્રીભૂત કરવા તે; ૭ ધ્યાન ચિત્તની એકાગ્રતા અને ૮ સમાધિ-અન્તરમાં નિમગ્ન થવું તે.

સામાન્ય સંસ્કારરહિત મનુષ્યના જ્ઞાનને ચોષદષ્ટિ કહી છે, તે જ્ઞાનની વૃદ્ધિનાં ૮ પગથીયાં છે ને તેથી ૮ પ્રકારની દૃષ્ટિ કહી છે. યોગનાં ઉપર જે ૮ અંગ ગણાવ્યાં તેમાંનું એક એક

એ બાંધવાની હોય છે. ત્યારપછી એમણે ભક્તતામર સ્તોત્ર બોલવા માંડ્યું.....દેવપૂજને અન્તે હમેગ આ ભવ્ય સંસ્કૃત કાવ્ય ગવાય છે. એ ગાવામાં ભક્તિભાવ કરતાં શુદ્ધભાવ વધારે હોય છે. જ્યાં જ્યાં મેં એ સાંભળેલું, ત્યાં ત્યાં મેં જોયેલું કે તેના ભાવ તરફ ઓછું જ ધ્યાન અપાય છે. આ પ્રસંગે પણ એ પૂરું ચતાં પહેલાં તો બધા ઉભા થવા ને વાતો કરવા લાગ્યા. મેં તો આચાર્ય સાથે તેમના વ્યાખ્યાન સંબંધે થોડા તુલ્યા પુલ્યા ગુજરાતી શબ્દોમાં વાત કરી ને પછી સંસ્કૃત ભાષામાં એમણે કહેલા શબ્દાર્થ અને ધાત્વર્થ વિષે થોડી ચર્ચા કરી. એ બધું એમણે સ્નેહથી ‘સાંભળ્યું’ ને ઉઠતાં ઉઠતાં ‘વહેલા આવજો’ કહી વિદાય થયા.

“જેનોના ભક્તિસંમેલનમાં અને યુરોપિયન લોકોના ભક્તિ સંમેલનમાં બહુ સમાનતા છે, પણ એક વાતમાં સ્પષ્ટ ભેદ છે. ભારતવાસીઓ પોતાના સ્વધર્મી કે અન્યધર્મી પ્રત્યે જે બંધુભાવ રાખે છે તે બંધુભાવ આવાં સંમેલનોમાં પણ નજરે પડે છે, યુરોપિયનના મનમાં દેવપૂજને સમયે અત્યન્ત દેવભાવ હોય છે, પરંતુ પરિણામે ભારતવાસી દેવની સમીપ આવી શકે છે, યુરોપિયન દેવથી દૂર રહે છે. એ પ્રકારની વિશેષતા શેઠ મગનલાઈવાળા સંમેલનમાં પણ મને એ રીત પ્રત્યક્ષ થઈ કે આચાર્ય બૂલ કરે તો તે પણ સુધરાવવાની મને પરવાનગી આપી. દેવપૂજ સમયે ધાર્મિક વિષયોમાં હાથ નાખવાની પરધર્મીઓને પરવાનગી આપવી, એ વિચારનો પણ યુરોપિયન તો તિરસ્કાર કરે અને વળી નાનપણમાં જેને તેનાં માખાપ પાસેથી ખરીદી લીધેલો, ત્યારપછી લણાવેલો, પ્રથમ સાધુ અને પછી આચાર્ય બનાવેલો, એવા પ્રત્યે પણ ભરત-ખંડના જે ધનિક વ્યાપારીઓની નસોમાં ઉચ્ચ કુળતું ને કોઈ કોઈ વાર તો રાજકુળતું પણ લોહી વહે છે. તેઓ જે ભક્તિભાવ રાખે છે તેટલો ભક્તિભાવ નહિ રાખનાર પરધર્મીને એવી પરવાનગી મળે તે કેટલું ભવ્ય !”

પ્રતિમા પૂજા.

પવિત્ર ચિહ્નો.

બાહ્ય ચિહ્નો દ્વારા ધાર્મિક ભાવનાઓને ઇન્દ્રિયગોચર કરવાનું ભારતવાસીઓને ગમે છે. શૈવો પોતાના કપાળ ઉપર તેર્યંકુડું એટલે ભસ્મની ત્રણ આડી રેખાઓ કરે છે, વૈષ્ણવો દ્વિયંકુડું એટલે મૃત્તિકાની U ના આકારની રેખાઓ કરે છે અને હિંદુઓ એક કાળી રેખા કરે છે, તેવી જ રીતે જૈનો પણ પોતાના કપાળમાં પોતાના ધર્મનું ચિહ્ન કરે છે, તેઓ કપાળમાં ૪ ભૂકુટિની વચ્ચે કેશરનો ચાંદલો કરે છે અને તે હૃદયના આકારનો છે એમ ગણાય છે. એમ એથી ચિહ્નને ધારણ કરનાર હૃદયધર્મ વાળો છે એમ પારખી શકાય છે.

પૂજા સમયે ઉપયોગમાં લેવાતું બીજું એક મહત્ત્વનું ચિહ્ન છે. એને યજ્ઞોપવિત કે જનોઈ કહે છે. જનોઈને ત્રણ સૂત્ર હોય છે, જે સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્ એ ત્રણ ગુણ સૂચવે છે. એમ બ્રાહ્મણો માને છે; જૈનો માને છે કે એ ત્રણ સૂત્ર રત્નત્રય (જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર) ને સૂચવે છે, અથવા તો ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્યના તીર્થંકરોને સૂચવે છે. જૈનો નિત્ય ક્રમમાં ૪૫ પાંચ માળા (નવકારવાળી) ફેરવે છે, એ માળાને ૧૦૮ મણકા હોય છે, તે પાંચપરમેષ્ઠીના ૧૦૮ ગુણ (અહંતાના ૧૨, સિદ્ધના ૮, આચાર્યના ૩૬, ઉપાધ્યાયના ૨૫ અને સાધુના ૨૭) ને સૂચવે છે.

બીજા ધર્મના અનુયાયીઓની જેમ જૈનો પણ ધાર્મિક સત્યોનાં આધ્યાત્મિક સંકેતો સમજવાને માટે બીજાં ચિહ્નોનો અને આકૃતિઓનો ઉપયોગ કરે છે. એ સૌમાં સ્વસ્તિકનું ચિહ્ન સૌથી મહત્ત્વનું મનાય છે. અનેક ધર્મોમાં સ્વસ્તિકે સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. જૈનોનો સ્વસ્તિક નીચે પ્રમાણે છે:—

ગ

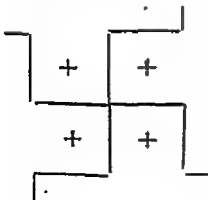
સ

ક

આકૃતિ ક તે જીવની ચાર પ્રકારની સ્થિતિ (ગતિ) સૂચવે છે. ૧ ઉપરની બાજુની રેખા દેવચોનિ, ૨ નીચેની બાજુની નારકીય ચોનિ, ૩ ડાબી બાજુની રેખા તિર્યગ્ચોનિ અને ૪ જમણી બાજુની રેખા મનુષ્યચોનિ સૂચવે છે. આકૃતિ સ નાં ત્રણ બિન્દુ રત્નત્રયને- ડાબી બાજુનું સમ્યક્જ્ઞાનને, વચાહું સમ્યક્દર્શનને અને જમણી બાજુનું સમ્યક્ચારિત્રને સૂચવે છે. આકૃતિ ગ વાળો મધ્યે બિન્દુ સહિત અર્ધચન્દ્રાકાર નિર્વાણને (સિદ્ધશિલાને) સૂચવે છે. જૈનો આ આકૃતિઓનો પૂજામાં પણ ઉપયોગ કરે છે અને ત્યારે દેવાલયમાં જાય છે ત્યારે પ્રતિમા સન્મુખ ધરવાને પુષ્કળ અક્ષત લઈ જાય છે અને તે વડે ઉપશોકત આકૃતિ જેવા સ્વસ્તિક રચે છે.

સ્વસ્તિકની સાથે સંબંધ રાખતું બીજું એક ચિહ્ન તે નન્દાવર્ત છે. તેમાં નંદ એટલે નવ આવર્ત હોય છે.

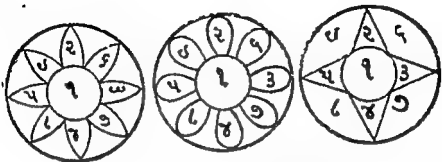
તીર્થંકરની છાતી ઉપરના કેશમાં સૂચવાતું ચિહ્ન તે શ્રીવત્સ છે. નીચેના આકારમાં દેખાડ્યા પ્રમાણે શ્રીવત્સ-સ્વસ્તિક હોય છે.

સ્વસ્તિક, નન્દાવર્ત અને શ્રીવત્સ એ અષ્ટમંગલમાં ગણાય છે અને તે પ્રતિમાનિર્માણશાસ્ત્રમાં મહત્વનાં છે. જો બાદીનાં પાંચ મંગલ નીચે પ્રમાણે છે.

૧ વર્ધમાન, ૨ ભદ્રાસન, ૩ કલશ, ૪ હર્પણ અને ૫ મત્સ્યમુગ્ધ.

અષ્ટમંગલ મંદિરોમાં અને સરઘસના વાવટા ઉપર બહુ ચીતરેલાં હોય છે.

ઉપરની આકૃતિ જૈનધર્મના સિદ્ધચક્રની છે ને તે પ્રત્યેક જૈન દેવાલયમાં હોય છે. અષ્ટલ પદ્મના જેવો એનો ઘાટ છે. મધ્યેનું ચક્ર અને આઠ ફળ તે પાંચ પરમેષ્ઠી અને ચાર સદ્ગુણનું સૂચન કરે છે. (૧) મધ્યે અર્હત છે, સૌથી (૨) ઉપરના ફલમાં સિદ્ધ, જન્મણી બાબુએ મધ્યમાં (૩) આચાર્ય, સૌથી નીચેનામાં (૪) ઉપાધ્યાય, ડાબી બાબુએ મધ્યમાં (૫) સાધુ છે; બીજા ચાર ફલમાં (૬) દર્શન, (૭) જ્ઞાન, (૮) ચારિત્ર અને (૯) તપ છે. સિદ્ધચક્ર ત્રાંબાના કે રૂપાના પતરા ઉપર કોતરેલ હોય છે અને એનું એટલું મહત્ત્વ મનાય છે કે વર્ષમાં બે વાર (ચિત્ર ને આસો માસમાં) એનું પર્વ પાળવામાં આવે છે.^{૩૧} તે આબેલની એ.ળી કહેવાય છે.

વળી મંદિરોમાં પવિત્ર મંત્રોનાં પાણુ ચિત્ર ચીતરવામાં આવે છે. જુનું અક્ષર આ પ્રમાણે ચીતરવામાં આવે છે.^{૩૨} કાળા પત્થરમાં ઉપરથી નીચે જતી અણીવાળી બડી રેખા ડાબી બાબુએ વાંકી વાળે છે, તેની ડાબી બાબુએ બે સમાન્તર આડી રેખાઓ દોરે છે, તેમાંથી ઉપરની રાતી હોય છે ને તે ઠેઠ કાળી પાટ સુધી જાય છે અને તેની સાથે કાટખુણો કરે છે, તેની નીચેની પીળા રંગની હોય છે અને તે કાળી રેખાને કાટખુણે મળે છે. આ ચિહ્નની ઉપર એક અર્ધચન્દ્રાકાર રેખા ને તેની ઉપર કાણું જોળા બિન્દુ હોય છે. એ બિન્દુ, અર્ધચન્દ્રાકાર રેખા અને નીચેની આકૃતિની ત્રણ આડી રેખાઓ ઉપર (કુલ ૫) તીર્થંકરોની બેઠી પ્રતિમાઓ ચીતરેલી હોય છે.

હ્રીં પણ ધાર્મિક મંત્રાક્ષર છે અને એનું ચિહ્ન અનેક ઉભી આડી રંગીત રેખાઓથી ચીતરે છે અને તેને અમુક આકાર (હ્રીં) આપવામાં આવે છે. એ આકૃતિ ઉપર શ્વેત અર્ધચન્દ્ર અને તેના ઉપર શ્યામ બિન્દુ હોય છે, એ આકૃતિના પ્રત્યેક ભાગમાં તીર્થંકરની પ્રતિમાઓ ચીતરેલી હોય છે. અને તે ઘણું કરીને આ પ્રમાણે:—શ્યામ બિન્દુમાં બે શ્યામ તીર્થંકરો મુનિસુવતની અને અરિષ્ટનેમિની, શ્વેત અર્ધચન્દ્રમાં બે શ્વેત તીર્થંકરો ચન્દ્રપ્રભુની અને પુષ્પહન્તની, ઉપરની આડી રાતી રેખામાં બે રક્તવર્ણ તીર્થંકરો પદ્મપ્રભુની અને વાસુપૂજ્યની, ઉભી નીલ રેખામાં બે નીલવર્ણ તીર્થંકરો મહીનાથની અને પાર્શ્વનાથની. આકૃતિની બીજી પીત રેખાઓમાં બાકીના બીજા ૧૬ તીર્થંકરોની પ્રતિમા હોય છે, કારણ કે તે સૌના દેહ સુવર્ણ વર્ણના હતા એમ મનાય છે. કુલ ૨૪ મૂર્તિઓ હોય છે.

સરતખંડના બીજા ધર્મોમાં બુદ્ધનાં અથવા વિષ્ણુનાં પાદચિન્હ જેમ પવિત્ર મનાય છે તેમ જૈનધર્મમાં પણ તીર્થંકરોનાં અને બીજા સાધુપુરુષોનાં પાદચિન્હ (પગલાં) પવિત્ર મનાય છે.

દુર્ગા અને ભેરવ જેવાં દેવદેવીઓનું સૂચન કરતાં વિવિધ પ્રકારનાં ગૂઢ ચિન્હો સોનાનાં, રૂપાનાં કે ત્રાંણાનાં પતરાં ઉપર, (આરસ) પથ્થર ઉપર, કે લાકડાનાં પાટીઓ ઉપર કોતરવામાં આવે છે.

આ બધાં વિવિધ પ્રકારનાં ચિન્હો વિષે આપણે વાત કરી, તેની થોડે કે ઘણે અંશે પૂજા પણ થાય છે. દેવની પ્રતિમાઓ (જેને વિષે આપણે હવે પછીના પ્રકરણમાં વર્ણન કરીશું) ની પેઠે કંઈક અંશે એમને પણ પૂજ્ય ગણવામાં આવે છે, જોકે પ્રતિમાઓ જેટલું એમનું મહત્ત્વ નથી.

દેવપુરુષોને અને ઉંચી ભાવનાઓને જ માટે આવાં ચિન્હો જીનો આંકે છે એમ નથી, લૌતિક પુરુષોને માટે પણ અમુક ચિન્હો ઠલે છે. ગતશુરુની પૂજા કરવાને તેમને રથાને કોઈ ગ્રન્થ (પુસ્તક) રાખે છે અને શ્વેતાશ્વર સમપ્રદાયના સાધુઓ પોતાના શુરુના સૂચનને અર્થે અમુક ચિન્હો રાખે છે. તપાગચ્છતા અનુયાયીઓ ૫ કાંડીઓ (અક્ષ), ખરતર ગચ્છતા અનુયાયીઓ ૫ ચન્દનકાક પોતાની પાસે

રાખે છે. આ સ્થાપનાચાર્ય આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, પ્રવર્તક, સ્થવિર અને રત્નાધિક એ પાંચનું અથવા પાંચ સદ્ગુણોનું સૂચન કરે છે: તે દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, તપ અને વીર્ય.

પ્રતિમા.

અત્યાર સુધી આપણે વિવિધ પ્રકારની જે પૂજાઓ વિષે કહ્યું તે, જોકે સૌને સરખી રીતે નહિ, પણ કંઈને કંઈ અંશે સૌ જૈનોને લાગુ પડે છે. પણ તીર્થંકરોની સ્થિત પ્રતિમાઓની પૂજા સમ્મન્યે જુદા જુદા સમ્પ્રદાયોમાં જુદા જુદા મત છે. અનેક શ્વેતામ્બરો અને દ્વિગમ્બરો મૂર્તિપૂજના સમ્પૂર્ણ પક્ષમાં છે; ત્યારે સ્થાનકવાસીઓ સમ્પૂર્ણરીતે એના વિરોધી છે. ધ્રુવાન્તર બિન્દુઓ ઉપર ઉભેલા આ બે પક્ષોની વચ્ચે બીજા કેટલાક સમ્પ્રદાય પણ છે. મૂર્તિપૂજનું વિધાન તીર્થંકરોએ આપેલું કે નહિ એ પ્રશ્ન ઉપર જૈનોમાં ખૂબ વિવાદ છે અને એ સમ્મન્યે ખૂબ સાહિત્ય પણ લખાયું છે. ત્યારે મૂર્તિઓ અને એમની પૂજા વિષેના વિષય વિચારતા પૂર્વે મૂર્તિપૂજના વિધિ અને નિષેધ વિષે કંઈક બોલીશું.

મૂર્તિપૂજને માનનાર દહેરાવાસી (પોતાની ધર્મક્રિયાઓ દહેરામાં કરનાર) કહે છે કે મૂર્તિપૂજ તો પરાપૂર્વથી ચાલતી આવે છે. એમના મત પ્રમાણે તો ખુદ પહેલા ચક્રવર્તી ભરતે જ અષ્ટાપદ ઉપર સુવર્ણ અને રત્નજડિત દેવાલય બાંધાવ્યું હતું અને તેમાં ૨૪ જિનપ્રતિમાઓ પધરાવી હતી. ૩૪ સર્વે સમયના ધાર્મિક પુરુષોએ એમના દ્વાન્તનું અનુકરણ કર્યું છે. મહાવીરે પ્રતિમાપૂજનું વિધાન આપ્યું છે, એના પ્રમાણે ધર્મગ્રન્થોમાંથી અનેક કાઠી આપવામાં આવે છે. બાહ્ય પદાર્થોની પૂજાનું વિધાન એટલા માટે કરવામાં આવ્યું છે કે સંસારજીવનમાંથી અને તેના મોહથી તેમજ ચિન્તાઓથી જીવ વીતરાગ (રાગવિનાનો) થાય છે અને ધાર્મિક વૃત્તિઓ સંસારથી મોક્ષ તરફ આકર્ષે છે; જેમ ધર્મકથાઓ સાંભળવાથી લક્ષ્મણનું ધ્યાન સકેલાય છે અને ધર્મ તરફ વળે છે, તેમ તીર્થંકરોની મૂર્તિનાં દર્શનથી એના વિચાર અને હૃદય શુદ્ધ થાય છે અને ઉન્નત થાય છે. જિનપ્રતિમાઓનાં

દર્શનથી જ્ઞાન પામ્યા હતા એવા ઘણા એ 'ભક્તજનોની કથાઓ છે. શિંગડા અને પુંછડી વિનાના બગદિયા જ ત્યારે આવા પવિત્ર સાધનના ઉપયોગનો નિષેધ કરે.

મૂર્તિપૂજના વિરોધીઓ—સ્થાનકવાસીઓ (તેઓ પોતાનાં ઉપાશ્રયોમાં જ ભક્તિ કરે છે, દેવાલયોમાં નહિ) તેનો વિરોધ કરે છે તેઓ કહે છે કે “મૂર્તિપૂજનું વિધાન તીર્થકરોએ આપ્યું જ નથી.” મહાનિશીથ સૂત્ર જેવા જે ગ્રન્થોમાં મૂર્તિપૂજા વિષે મહેત્વનાં વિધિ આપેલા છે તે ગ્રન્થોને તેઓ પ્રમાણભૂત માનતા નથી અને ખીલ ગ્રન્થોમાં મૂર્તિપૂજા વિષે જે જે ઉલ્લેખ આપ્યા છે તે તે સૌ પ્રક્ષેપ છે એટલે પાછળથી ઉમેરાયા છે એમ કહે છે. વળી “સંસારમાં વિલાસ લોગવનાર દેવોના જેવી સંસારત્યાગી જિનોની પૂજા કરવી તે અનુચિત છે, મૂર્તિપૂજા જૈનધર્મની ભાવનાથી વિરુદ્ધ છે, કષાયમાંથી અને કર્મમાંથી છુવને મુક્ત કરવો એ ભક્તિને હેતુ છે, છુવનાં પોતાનાં જ કાર્યથી આ બની શકે, સંસારત્યાગી તીર્થકરોની નિર્જીવ પ્રતિમાઓને પુષ્પ અને ફળ ધરાવે નહિ. સંસારમાંથી ચિત્ત સંકેલી લેવાનું મન્દિરની ભપકાદાર ક્રિયાઓથી બની શકે નહિ, એથી તો ઉલટી મંસારના બંધનની સાંકળો સજ્જડ થાય. પૂજારી ઘંટાનાદ, વાદ્ય અને નૃત્યથી તીર્થકરની શાન્ત પ્રતિમાને તેની શાન્તિમાંથી જગાડે, ત્યારે તે દ્વારા શાન્તિ પામવાનું બની શકે નહિ તેથી પ્રાચીન સત્ય તરીકે જૈનધર્મમાં મૂર્તિપૂજાને સ્થાન જ નથી; સત્યધર્મનો એથી નાશ છે અને મૂળ-તત્ત્વની અવનતિ છે અને અજ્ઞાન ભક્તોને લોગે સાંસારિક લાલ ઉઠાવવાના હેતુએ સ્વાર્થી પુરોહિતોની એ યોજના છે.” એમ કહે છે.

આ વિવાદશ્રત વિષય આપણે જવા દઈશું અને મૂર્તિ-પૂજાની યોગ્યતા અને અયોગ્યતા વિષેની ચર્ચા છોડી દઈને ધાર્મિક છુવન વિષે જોઈશું. કારણ કે આ પ્રકારના વિવાદશ્રત વિષયોથી, સૌનું સમાધાન થાય એવો નિર્ણય આપી શકાય નહિ, કેમકે માણસે માણસે ધાર્મિક ભાવનાઓ ને આવશ્યકતાઓ ભિન્ન ભિન્ન હોય છે. ખ્રિસ્તિ પાદરીઓ અને ખાસ કરીને પ્રોટે-

સ્ટેટ પાઠરીઓ, મૂર્તિપૂજનો વાસ્તવિક મર્મ સમજ્યા વિના જ ભરતખંડની મૂર્તિપૂજા વિષે ચોતાનો નિર્ણય આપી દે છે. મૂર્તિ-પૂજાની ઉપર વળગી રહેલા કચરા તરફ જ એ ટીકાકારો દૃષ્ટિ રાખે છે, પણ તેના અન્દરના ગર્ભની સામે તો જોતા જ નથી. પ્રેમાનન્દ ભારતીય આદિ ઉપદેશકોએ યુરોપમાં સાચી રીતે જ ખતાવી આપ્યું છે કે 'ધ્યાનમાં આવી પ્રતિમાઓ સહાયભૂત થાય છે' અને પછી પૂછ્યું છે કે જેઓ મૂર્તિપૂજાને તિરસ્કારે છે અને છતાં ચે ચોતાના જાતીય ધ્વજ દ્વારા ચોતાના રાજાની અને પ્રિયજનની છબીદ્વારા પ્રિયજનની એક પ્રકારની પૂજા કરે છે એમનાં ગાંડપણને શું કહેવું ? જિનગિગ્ગની પૂજા અતિ પ્રાચીન જૈનધર્મમાં હતી કે નહિ તે વળી ખીજે જ પ્રશ્ન છે.

પુરાતત્ત્વની દૃષ્ટિએ પણ આ પ્રશ્નનો નિર્ણય સ્પષ્ટ રીતે આવી શકે એમ નથી. આજે તીર્થંકરની જે મૂર્તિઓ છે, તેમાંથી પ્રાચીનમાં પ્રાચીન ઇસ્વીસનની પૂર્વેની લાગ્યે જ કોઈ હશે. તે પૂર્વેના એટલે ઘણું કરીને ઈ. સ. પૂ. ૧૫૫ નો ગણાતો રાજા ખારવેલનો કટકની પાસેના હાથીગુફામાંના શિલાલેખ મળી આવ્યો છે, તેમાં એવું લખેલું જણાય છે કે અગ્નિનની (ઋષભની) પ્રતિમાને રાજા નન્દ ચોરી ગયેલો. તે એ રાજા ખારવેલે પાછી આણીને પધરાવેલી. એ ઉપરથી એમ લેખાય કે નન્દવંશના સમયમાં (ઈ. સ. પૂ. ૩૭૧ થી) પણ તીર્થંકરની પ્રતિમાઓ હતી; વળી કોઈ કોઈ તો નન્દરાજાને એથી ચે એક સૈકો વહેલો થયેલો માને છે, ^{૩૬} એ ઉપરથી એમ ફલિત થાય કે જિનપ્રતિમાઓની પૂજા ઈ. સ. પૂ. ૫ માં સૈકાની ચે પહેલાં થતી હતી. પણ આ વાત નિશ્ચિત કહી શકાય નહિ, કારણ કે એ શિલાલેખનો સમય હજી અનિશ્ચિત છે.

જે ગ્રંથો તીર્થંકરના સમયમાં અથવા અતિ પ્રાચીન સંઘના કાળમાં લખાયા હોય તે ગ્રંથો, મહાવીરના સમયમાં મૂર્તિપૂજા હતી કે કેમ તેની પ્રમાણભૂત સાબ પૂરી શકે. પણ મહાવીરના સમયના અથવા એમની પૂર્વેના પુરૂષો મૂર્તિપૂજા કરતા હતા એવાં વર્ણનો જે ગ્રંથોમાં છે તે બહુ પછીના કાળના છે ને તેની

રચનાને સમયે તો મૂર્તિપૂજા સામાન્ય રીતે પ્રચલિત હતી, એટલે એ ઉપરથી એમ કંઈ સિદ્ધ થઈ શકે નહિ કે મૂર્તિપૂજા જૈન ધર્મના અતિ પ્રાચીન કાળમાં હતી. શાસ્ત્રગ્રંથોમાં પણ એથી વધારે મળી શકતું નથી. પ્રવેતાગ્નરના જે ધર્મગ્રંથો અત્યારે મળી આવે છે એ તો એમની કથા પ્રમાણે વીર સંવત ૬૮૦ પછી લખાયેલ છે. તીર્થંકર પછી આશરે એક હજાર વર્ષે એ રચાયેલા (લખાયેલા) ને એ હજાર વર્ષમાં તો અનેક ફેરફાર થવાને કારણે મળેલાં છે.

વળી એ પણ નવાઈ જેવું છે કે જે સ્થળે મૂર્તિપૂજા વિષેના ઉલ્લેખની તમે આશા રાખી શકો એ સ્થળે પણ એ વિષે કંઈ ઉલ્લેખ નથી, જો કે કેઇ કેઇ દેવાલયોમાં ને દેવમૂર્તિઓ ઉપર એવા ઉલ્લેખ છે કેટલેક સ્થળે તીર્થંકરની પૂજા વિષે ઉલ્લેખ છે, પણ તેમની પૂજામાં જે જે ક્રિયાઓ કરવાની તે વિષે કથા ઉલ્લેખ નથી. શાસ્ત્રોમાં જે જે સ્થળોએ વડિમા અને વિશ્વ વિષેના ઉલ્લેખ છે તેનું સંશોધન કરવાથી તેમાં ઐતિહાસિક ક્રમસેક જણાઈ આવે છે. પણ જ્યાંસુધી આ વાતનો નીકાલ થઈ શકે નહિ ત્યાંસુધી મૂર્તિપૂજાની પ્રાચીનતાના પ્રશ્નનો સંતોષજનક ખુલાસો થઈ શકે નહિ.

મૂર્તિનિર્માણ શિલ્પના ઇતિહાસમાં જૈનોએ શો ભાગ ભજવ્યો છે એ પ્રશ્ન ભરતખંડની કથાના સંશોધનમાં મહત્વનો અને તેથી સર્વ સામાન્ય છે. મૂર્તિપૂજક જૈનો માને છે કે મૂર્તિપૂજા સૌથી પ્રથમ જૈનોએ જ સ્થાપેલી અને ખીજા ધર્મસંપ્રદાયોને એમણે જ શીખવેલી. મૂર્તિવિરોધક હિન્દુ સુધારકો એવો જ મત આપે છે અને એ તો એમ કરીને જૈનો ઉપર ન્યાસ્તિકતાનો ને ધર્માભાવનો આરોપ કરે છે. પણ ત્યારે સ્થાનકવાસીઓ એમ કહે છે કે હિન્દુઓની મૂર્તિપૂજામાંથી જૈનો મૂર્તિ પૂજતા થયા. ઘણાખરા યુરોપિયન સંશોધકોનું પણ એમ માનવું છે કે તીર્થંકરોની મૂર્તિનું નિર્માણ અને પૂજા પ્રાચીન સાધુસંઘમાં નહોતી, અને શ્રાવકોની આવશ્યકતાને કારણે જ ખીજા ધર્મસંઘને અનુસરીને પ્રિસ્તિસનના આરંભ પૂર્વે ઉત્પન્ન થઈ. ભરતખંડના કલા-વિધાનમાં જૈનોએ મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે એ વાત સ્પષ્ટ

પણ બર્થોલ્ડ લાઉફર (Berthold Laufer) જણાવે^{૩૭} છે એમ એમણે અગ્રેસર ભાગ ભજવ્યો છે કે કેમ તેનાં હજી પ્રમાણ મળવાં બાકી છે.

જિનપ્રતિમાઓ મોટે ભાગે પ્લ્થરની (આરસ-મર્મરની) અથવા ધાતુની બનાવેલી હોય છે. વળી કેાઇ કેાઇવાર પંથ ધાતુની હોય અને તેમાં રૂપાનો ભાગ વધારે હોય છે. તીર્થ કરને પદ્માસનમાં એટલે કે પલાંઠી વાળેલા પવિત્ર આસનમાં બેસાડેલા હોય છે; દરેક પગના અંગુઠા સ્થિર હોય છે, પગનાં તળીઆં ચતા વાળેલાં અને ઘીળ પગના ઢીંચણની અંદર દખાવેલાં હોય છે. હાથ ખોળામાં મૂકેલા હોય છે અને ડાબા ઉપર જમણા રાખેલો હોય છે. દિગમ્બરોની મૂર્તિ ઉભી પણ હોય છે અને ધ્યાનમગ્ન હોય છે. દિગમ્બરની મૂર્તિઓ નમ્ર હોય છે, શ્વેતામ્બરની મૂર્તિઓને સુવર્ણના ને રત્નના અલંકાર હોય છે. દિગમ્બરોના જિન પોતાની આંખ નીચી રાખે છે, “શ્વેતામ્બરના જિનની આંખ ખુલી હોય છે અને કાચ અથવા મણિની બનાવેલી હોય છે.

તીર્થકરોની પ્રતિમાનું નિર્માણ કરવામાં એમના શરીરના અને તેને અનુસરીને તેના પ્રત્યેક અંગના પરિમાણ વિષે સૂક્ષ્મ વિધિ આપેલા છે અને પ્રતિમાનું નિર્માણ કરનાર કારીગરે એ વિધિ પૂરેપૂરા પાળવાના છે. પ્રતિમાનો કેવો કેબાવ આવવો જોઇએ તે વિષેનું વિગતવાર વર્ણન શાસ્ત્રશાસ્ત્રોમાં આપેલું છે. ઔપપાતિક સૂત્ર^{૩૮}માં મહાવીરની પ્રતિમાનું વિગતવાર વર્ણન છે, અને તેમાં કારીગરને જોઇતી અનેક સૂચનાઓ આપેલી છે. તેમાંથી થોડો મહત્વનો ભાગ અત્રે ઉતારું છું: “જિનની ચોટલી ઉન જેવી નરમ, કાળી, ગુંછળાંવાળી, માથા ઉપર છત્ર જેવી હોય; કાન લાંબા, સુરેખ અને ખેઠેલા, ગાલ લરાવદાર; નાક ગરુડની ચાંચ જેવું લાંબુ હોય; હોઠ એકમેક ઉપર લાગેલા હોય; છાતી ઉપર શ્રીવત્સ ચિન્હ હોય; પછવાડેની કરોડ દેખાય નહિ. નાલિ ઉડી ખેઠેલી અને જમણી બાજુથી નમતા પાણીના વમળ જેવી હોય;

હોય. ઉપર આ પ્રમાણેનાં શુભ ચિન્હ હોય; સૂર્ય, ચન્દ્ર, શંખ અને સ્વસ્તિક; બાનુ હાથીની સુંઠ જેવી ભરાવદાર હોય; પગનાં તળીઆં પદ્મ જેવાં મૃદુ હોય. ”

સૌ તીર્થંકરોનો ઘાટ એકસરખો હોય છે; તેમાંના ઘણાખરા તેમના સરીરવર્ણથી અને તેમની પ્રતિમા નીચે મૂકેલાં તેમનાં ચિન્હથી પરખાઈ આવે છે. સુપાર્શ્વના અને પાર્શ્વના માથાના મુકુટની ચારે બાજુ નાગરક્ષા હોય છે તે ભેતાં જ એ તીર્થંકરો ઓળખાઈ આવે છે.

તીર્થંકરોની પ્રતિમાઓમાં પરિમાણ અનેકવિધ હોય છે. ઘરમાં પૂજવાની નાની પ્રતિમાઓથી માંડીને તે ઠેઠ દેવાલયમાં પૂજવાની મોટી અને વળી ખડકમાં કોતરી કઢેલી અથવા છૂટી પ્રકાણક પ્રતિમાઓ સુધીનાં તેનાં પરિમાણ છે. કારીગર પ્રતિમા તૈયાર કરે છે ત્યારે એ પૂજા યોગ્ય થઈ શકે એટલા માટે તેની સ્થાપનાના અમુક ધાર્મિક વિધિ કરવા પડે છે. કોઈ શુભ મુહૂર્તે ખાસ કરીને રાતે, શુક્ર પ્રતિમા સામે અમુક મંત્રો બોલે છે, એક રોપ્યપાત્રમાં ધી, મધ, સાકર અને હોટનું મિશ્રણ રાખેલું હોય તેમાં એક સુવર્ણશલાકા બોળીને તે મૂર્તિનો સ્પર્શ કરે છે અને તે વડે અક્ષુઓ બોલે છે. પછી પ્રતિમાના જમણા કાનમાં એક મંત્ર સાતવાર બોલે છે અને હાથવડે તેનો અનેકવાર સ્પર્શ કરે છે. પ્રતિમાની દેવાલયમાં સ્થાપના કરવાને પ્રસંગે અમુક ક્રિયાઓ કરવામાં આવે છે તેનું વર્ણન હવે પછી કરવામાં આવશે.

કેટલીક પ્રતિમાઓ ખાસ પવિત્ર મનાય છે, કારણ કે તેની ઉત્પત્તિ અલૌકિક રીતે થયેલી મનાય છે. તે સ્વયંભૂ મનાય છે અથવા તો દેવે તૈયાર કરેલી ને કોઈ ચમત્કારથી મળી આવેલી કહેવાય છે. સ્તમ્ભનકમા (ખંભાતમાં) પાર્શ્વનાથની એવી એક પ્રતિમા પૂજાય છે, તે આ પ્રમાણે મળી આવેલી કહેવાય છે: પવિત્ર સાધુ અભયદેવસૂરિ (ઇ. સ ૧૧ મા સૈકામાં) શુજરાતમાં બત્રાએ આવેલા ત્યારે માંદા પડ્યા. રાતમાં નૈન-શાસનની દેવીએ તેમને દશ ન દીધાં અને સેદિકા નદીને કાંઠે સ્તમ્ભનક સ્થાને જવાની એમને આજ્ઞા કરી; ત્યાં પલાય વૃક્ષના

વનમાં પાર્શ્વનાથની પ્રતિમા જડશે અને પછી તેનાથી તમારો રોગ દૂર થશે એમ પણ જણાવ્યું. અનેક યાત્રીજન સાથે બહુ પ્રયાસે એ સ્તંભનક ગયા, પણ પ્રતિમા મળી નહિ. અન્તે લોકોએ જોયું કે એક ગાય અમુક સ્થળે દૂધ સિંચ્યા જ કરે છે. સાધુ તે સ્થાને ગયા અને ત્યાં આંખના પલકારામાં એમણે જય તિહુચળ નામે ૩૦ ગાથાઓનું સ્તોત્ર રચ્યું. આગળ રચેલી બે ગાથા બોલતાં બોલતાં તો એક દેવીએ તેમને અટકાવી દીધા, કારણ કે એટલાથી જ એમને દેવો ઉપર બહુ સત્તા પ્રાપ્ત થઇ ગઇ હતી. એ સ્તોત્રના પઠનથી, કઇ સેંકડો વર્ષથી ત્યાં ઢટાઇ રહેલી પાર્શ્વનાથની પ્રતિમા પૃથ્વીમાંથી ધીરેધીરે નીકળી આવી. ધાર્મિક જનોએ એના ઉપર દેવાલય બનાવ્યું ને અભયદેવે એની સ્થાપના કરી.^{૪૦}

તીર્થંકરની પ્રતિમાઓ વિષે આવી કથાઓ તો અનેક છે. જે તીર્થંકરનું દેવાલય હોય છે, તે તીર્થંકરની-અર્થાત્ મૂલનાયકની-મુખ્ય પ્રતિમા ઉપરાંત બીજા જિનોની પણ નાની મોટી પ્રતિમાઓ અનેક હોય છે. વળી તીર્થંકરની પાસેનાં સમ્બન્ધીજનની, જેમકે એમની માતાની, પ્રતિમા પણ અનેક સ્થળે પૂજાય છે. પ્રથમ તીર્થંકર ઋષભના પુત્ર ગોમ્મટની અથવા બાહુબલિની (પૃ. ૨૭૨) પૂજા ફિગમ્મરો કરે છે. પાશ્વમ ભારતમાં અનેક સ્થાને ગોમ્મટની જે પ્રકાણ પ્રતિમાઓ છે, તે ઉપરથી પ્રતિમાવિધાનની અદ્ભુત નૈનકલાનું સારું જ્ઞાન થાય છે.^{૪૧} એ પ્રતિમાઓ પ્રકાણ છે, છુટી ઉભેલી છે અને દૂરથી જોતાં જાણે એ મમરત પ્રદેશ ઉપર રાજ્ય કરતી હોય એવી લાગે છે. આમાંની સૌથી મોટી શ્રવણ બેલગોલામાં (મૈસુરમાં) જમીનથી ૪૦૦ ફીટ ઉંચા એક ખડક ઉપર છે. તે પ્રતિમા ૫૬૬ ફીટ ઉંચી છે ને પીઠ આગળ ૧૩ ફીટ પહોળી છે. પ્રકાણ શીલાખંડમાંથી કોતરી કાઢેલી છે. ગોમ્મટ જાણે એક વર્ષ લાંબા ધ્યાનમાં લીન હોય એવા દેખાડ્યા છે; કેવળ નગ્ન છે, મુખ ઉત્તર તરફ છે, બીલેલા પદ્મના ઘાટના આસન ઉપર સીધા ઉભા છે. તેમના માથા ઉપર બે મોટા વલ્મિક (રાક્ષ) છે ને તેમાંથી શાપ નીકળતાં દેખાડ્યા છે, તેમના હાથપગ ઉપર વેલા વીંટાઇ વળ્યા

છે. એક કથામાં લખ્યું છે કે એ પ્રતિમા ભરતની કરાવેલી અથવા સૌથી પ્રાચીન છે અને રાવણે પણ તેની પૂજા કરેલી. ગંગવંશના રાજા રાજમહાના મંત્રી આમુણ્ડરાયને એક પર્વતમાં દટાઇ રહેલી અને બહુકાળથી ભૂલી જવાયેલી આ પ્રતિમા વિષે એક વેપારીએ વાત કરી. તે ઉપરથી મંત્રી પોતાની માતા અને બીજા યાત્રીજન સહિત વિન્ધ્યગિરિના આ વિભાગની જાત્રાએ નીકળ્યો. આમુણ્ડરાયે સુવર્ણબાણવડે એ પર્વતને ચીરી નાખ્યો, ત્યારે તેમાંથી ગોમ્મટની પ્રતિમા દેખાઈ. મંત્રીએ એ પ્રતિમાને ઉપડાવી, કારીગરો પાસે તેને સ્વચ્છ કરાવી, અને પછી તેની સ્થાપના કગવી પૂજા કરી. બીજી કથામાં લખ્યું છે કે પોતાનપુરમાં ભરતે કરાવેલી પ્રતિમાનું આદર્શ લઈને આમુણ્ડરાયે પોતે જ એ પ્રતિમા કરાવી હતી. જે શિલ્પીએ એ તૈયાર કરી તેનું નામ મણું કરીને અરિષ્ટનેમિ (અરિઠ્ઠોનેમિ) હતું; તેની સ્થાપના ઈ. સ. ૯૮૦ ના અરસામાં થઈ.

કારકલમાં (દક્ષિણ કાનડા, મદ્રાસ) ઈ. સ. ૧૪૩૨ માં કારકલના રાજા વીરપાણ્ડયે ગોમ્મટની એવી જ પ્રતિમા કરાવી ને ત્યારપછી વળી એવી બીજી પ્રતિમા વેનુરમાં (અથવા ચેનૂરમાં—દક્ષિણ કાનડા, મદ્રાસ) ઈ. સ. ૧૬૦૪માં આમુણ્ડરાયના મણું કરીને વંશજ તિમ્મરાજે કરાવી. કારકલવાળી પ્રતિમા ૪૧ ફીટથી કંઈક ઉંચી અને વેનુરવાળી ૩૭ ફીટ ઉંચી છે. જાને થવણ બેલગોલાની પ્રતિમાને બરાબર મળતી છે, પણ વેનુરવાળીના ગાલમાં કંઈક રેખાઓ હોવાથી કંઈક નિકૃત હાસ્ય ફુટી આવે છે એ તેના સૌન્દર્યમાં નિકૃતિ છે. ગોમ્મટની બીજી એક પ્રતિમા મૈસુર નગરની દક્ષિણે ૧૫ માર્ચલ ઉપરના એક પાંડક ઉપર છે, પણ તે માત્ર ૨૦ ફીટ ઉંચી છે. ૪૨

સૌન્દર્યની યુરોપીયન ભાવનાની અને વિધાનની દૃષ્ટિને અનુ-કૂળ આ પ્રતિમાએ નથી એ વાત સાચી, પણ સર્વે યુરોપીયન પ્રવાસીઓ એટલું તો એકમતે ઉચ્ચારે છે કે એ અસાધારણ ભવ્ય છે. થવણ બેલગોલાની પ્રતિમા વિષે ક્યુર્યુસન લખે છે કે “દૃષ્ટિ

ખહાર ખીજે ક્યાંય આથી મોટી અને અદ્ભુત પ્રતિમાઓ છે નહિ, અને ઇજીપ્તમાં પણ જે જડી આવી છે એમાંની કોઈ આથી ઉંચી નથી.” આજે પણ એ પ્રતિમાને સાચી રીતે જગતના આશ્ચર્યોમાં મૂકી શકાય.

કથાઓમાં જેમનો સમ્બન્ધ તીર્થંકરોની સાથે ગવાયો છે તેમની પ્રતિમાઓ ઉપરાંત ખીલ પણુ વિવિધ પ્રકારના દેવોની— જૈનધર્મ સાથે નજીવો જ સમ્બન્ધ ધરાવતા હોય અથવા ન પણ ધરાવતા હોય એવા પણ દેવોની—પ્રતિમાઓની પણ પૂજા થાય છે અને એવા દેવોમાં યક્ષ, ક્ષેત્રપાલ, ઇન્દ્ર, દિક્ષપાલ, ગણેશ, હનુમાન, ગ્રહ અને તારા તથા ઇતર આકાશદેવ હોય છે. સ્વર્ગવાસી ગુરુઓની અને આચાર્યોની પ્રતિમાઓ પણ કરવામાં આવે છે ને તેમની વિધિપુરઃસર પૂજા થાય છે.

વળી જનસમૂહનાં પણ ચિત્રો કોતરવામાં આવે છે અને તેમાં અનેક તીર્થંકરોની પ્રતિમાઓ સાથેસાથે કોતરવામાં આવે છે, અથવા એકાદ તીર્થંકર અને તેમની આલુઆલુ વાદકો અને ચામરકારોનો સમૂહ એવી રીતનાં પણ ચિત્રો કોતરવામાં આવે છે.

શિલ્પ ઉપરાંત ચિત્રથી તીર્થંકરોને ને દેવોની પ્રતિમાઓ કરવામાં આવે છે અને તે વિવિધ પ્રકારની હોય છે. આચાગપટ નામે એક પ્રકારનો છબીઓનો એવો પટ મથુરામાંથી મળી આવ્યો છે. હાંખી અથવા ચોરસ પથરોનો પટ હોય છે. તેના ઉપર એકાદ જિનનું, કે ધર્મચક્ર આદિ કોઈ ધાર્મિક ચિહ્નનું ચિત્ર હોય છે અથવા એકાદ સ્તૂપનું અને તેની આસપાસ શુભચિહ્નો અને પૂજા કરતા દેવો અથવા મનુષ્યોનું ચિત્ર હોય છે.^{૪૩}

વળી દેવાલયોને અને ઘરને તેમજ ગ્રન્થોને પણ આવાં ચિત્રોથી શોભાવવામાં આવે છે. ભીંત ઉપરનાં સૌથી પ્રાચીન ચિત્રો ગોરિસાની ગુફાઓમાં છે.^{૪૪} જોવે-ડુબ્રેનિલ (Gouven-Dubrenil) દક્ષિણ ભારતમાં પુદુકોટ્ટાઈ પાસે સિન્તનવસલમાં ઈ. સ. ૭ મા સૈકામાં જૈન-મઝેદક (freseo) ચિત્ર મળી આવેલાં.^{૪૫} સૌથી પ્રાચીન ગ્રન્થચિત્ર પાટણમાં મળી આવેલા ૧૨૩૭ ના વર્ષના

કલ્પસૂત્રના અન્યમાં છે. ૪૬ જૈન સૂક્ષ્મ ચિત્રોની (miniature) સૌન્દર્યની હુમ્મટમાને ૪૭ અને આનન્દ કે. કુમારસ્વામીએ પ્રશંસા કરી છે. તીર્થંકરચરિત્ર આદિ જૈન ચિત્રોમાં ધાર્મિક કલાવિધાનની બરાબર છાપ ઉઠી આવેલી હોય છે, એમાં ધર્માત્માઓની પ્રતિમાઓને પૌરાણિક ઘટનાઓનાં ચિત્રો હોય છે; અજન્તાના મોઝાઈક ચિત્રોમાં કે રાજપુત કલાસમ્પ્રદાયના ચિત્રોમાં સાંસારિક ઘટનાઓ ચીતરેલી હોય છે તેવી આ સંસ્કારવિરક્તિનાં ચિત્રોમાં નથી હોતી. ધાર્મિક ઇતિહાસના પ્રસંગો ચીતરવાનું પવિત્ર વિધાન કથા પણ પરિવર્તન સિવાય એને એજ સ્વરૂપે રાખવામાં આવ્યું છે અને ઠઠ મુદ્રાની પેઠે જમાનાઓથી આજસુધી જાળવી રાખવામાં આવ્યું છે. ઇતિહાસ ચિત્રોના વિધાનના નિયમનાં બન્ધન કથા-ચિત્રોને નથી તેથી કલાધરોએ પુષ્કળ છૂટ લીધી છે. શાલિભદ્રના જીવનનાં, મોગલચિત્રસંપ્રદાયની ભાવનાએ ચીતરાયેલાં ચિત્રો સાબિત કરી આપે છે કે નિત્યજીવનના પરિવર્તનશીલ પ્રસંગો ચીતરવામાં પણ જૈનો કુશળ હતા. સુસલમાન કાળ પૂર્વે ચીતરાયેલાં કલ્પ સૂત્રનાં સૂક્ષ્મ ચિત્રો અને ફારસી આદર્શની ભાવનાએ ચીતરાયેલાં શાલિભદ્ર ચારતનાં ચિત્રો વચ્ચે ભંગ, વચ્ચ, રંગ અને જીજ્ઞાસા અનેક વસ્તુઓમાં જે ભેદ છે, તે કલાના ઇતિહાસમાં બહુ મહત્વનો છે.

જૈનધર્મને સમ્પ્રદાયે સમ્પ્રદાયે તીર્થંકરોની પૂજાના વિધિ નોખાનોખા અને અનેકવિધ છે. તેમાં મુખ્યત્વે કરીને તો પ્રણામ કરવાના અને ચરીરને અમુક પ્રકારે વાળવાના અને પ્રતિમાની આસપાસ પ્રદક્ષિણા કરવાના તથા સાથે સાથે જ અમુક મંત્રો અને સ્તોત્રો બજાવતા જવાના વિધિ મહત્વના છે. વળી પૂજા પ્રસંગે અનેક લેટો ધવામાં આવે છે. પૂજા અષ્ટવિધ છે, એ આઠ વિધિની પૂજા બરાબર કરવામાં આવે છે જ અથવા અમુક જ અનુક્રમે કરવામાં આવે છે એવું કંઈ નથી. એ આઠ પ્રકાર આ પ્રમાણે છે:—
૧ જળપૂજા-જળથી સિંચન કરવું ને પ્રતિમાને સ્નાન કરાવવું, ૨ ચન્દનપૂજા-ચન્દનથી અર્ચા કરવી, ૩ પુષ્પપૂજા-ફુલ ચઢાવવાં ને તેના ફાર પહેરાવવા, ૪ દૂધપૂજા-દૂધ કરવો, ૫ દીપપૂજા-

આર્તિ કરવી, ૬ અક્ષતપૂજા-અક્ષત ચઢાવવા, ૭ નૈવેદ્ય પૂજા-મીઠાઈ વગેરેનો યાજ્ઞ ધરાવવો, ૮ કુંજપૂજા-કેળાં, શ્રીકુંજ, નારંગી, ખદામ વગેરે કુંજ ચઢાવવાં.

પૂજના આ મુખ્ય વિધિ ઉપરાંત, પ્રતિમાના માનમાં પૂજા ચઢાવવી, તેની સામે પાદ સાથે નૃત્ય કરવું વગેરે બીજા વિધિ પણ છે.

ધાર્મિક સ્થાનો.

જૈનોનાં ધાર્મિક સ્થાનો તેમની ભાવના અનુસાર વિવિધ પ્રકારનાં હોય છે. સાધુઓને અને સાધ્વીઓને ધાર્મિક જીવન ગાળવાનાં હોય છે ને તેથી તેમને માટે બધા સમ્રાટાદિઓમાં ઉપાશ્રય હોય છે. ઉપાશ્રય એ ધર્મસંવત્નું મુખ્ય સ્થાન છે. ઉપાશ્રયનો નિભાવ શ્રાવકો કરે છે. ત્યાં તેઓ પોતાની સભાઓ ભરે છે, સાધુઓ ખાસ-કરીને સાધ્વીઓ-ત્યાંજ રહે છે. ઉપાશ્રયમાં ઘણું કરીને બે માળ હોય છે. એ લંબચોરસ હોય છે, લાકડાના ને ઇંટોના બાંધેલા હોય છે, એનાં છાપરાં ઉપર નળીયાં હોય છે; એ દેશના ગૃહસ્થ-લોકના રહેવાના ઘરમાં ને ઉપાશ્રયમાં એકંદરે કંઈ ખાસ તફાવત નથી. મુખ્ય ખંડ એટલે કે વ્યાખ્યાનશાળા ઘણું કરીને પહેલે માળે હોય છે અને તેમાં ચેતરંજી પાથરેલી હોય છે. ગેઓર્ગ પ્રુધેસરે આવી એક વ્યાખ્યાનશાળા જોયેલી, તેનું વર્ણન આ પ્રમાણે કરે છે:-“ એ ત્રીશેક ફીટ લાંબી ને ઘણું કરીને પંદરેક ફીટ પહોળી હતી. એની છત બહુ ઉંચી નહોતી અને તે કેતરકામ વાળા થોડા ચાંલલાને આધારે હતી. લાંબા ચૂને ધોળેલી હતી, બારીઓમાં યુરોપિયન પદ્ધતિની કાચની તખ્તીઓ હતી. જમીન ઉપર નાળીએરની ચોટલીની (કાચીની) ચટાઈ પાથરી હતી. છેક બારણા પાસે ખસેડી શકાય એવા લાકડાના કઠેરાથી એક ખંડ જુદો પાડવામાં આવ્યો હતો, એ કઠેરાને એક દરવાજો હતો. એમ જુદા પાડેલા એ ખંડમાં એક મંચ (પાટ) હતો, એ લાકડાનો કંઈક લાંબો પહોળો તથા જમીનથી ત્રણેક ફીટ ઉંચો હતો. આ મંચની ઉપર આચાર્ય, ઉપદેશક અને ગુરૂ તેમજ તેને સહાયતા આપનાર સાધુ અથવા શિષ્ય બેસે છે. ”૪૯

કરવાળા ઉપર તેમજ દાખણીઆ ઉપર તો કોતરકામ હોય છે, બાકી ઉપાશ્રયમાં પ્રતિમાને જેવી અલંકાર શોભા હોય છે, તેવું કશું હોતું નથી. પ્રાચીન કલ્પસૂત્રમાં લખ્યું છે કે ચીતરેલી ભંતિવાળા મકાનમાં સાધુ-સાધ્વીઓએ રહેવું નહિ અને એ જ વિધિ આજે પણ ઉપાશ્રયમાં પળાય છે.

ઉપાશ્રયમાં સાધુ અથવા સાધ્વી પોતાના અનુયાયીઓને ઉપદેશ આપે છે, તેમનાં પ્રતિક્રમણ સ્વીકારે છે (કરાવે છે) અને તેમને ધાર્મિક શિક્ષણ આપે છે. પણ ત્યાં કોઈ પ્રકારની પૂજા કરવામાં આવતી નથી. પૂજા કરવાને માટે તો જુદા જ પ્રકારનાં મોટાં ભવ્ય જિનમંદિરો કરેલાં હોય છે.

જૈનોમાં પણ સ્થાપત્યકળા ભારતની કળા સાથે સમાનભાવે જ વિકાસ પામી હતી. એ ધર્મમાં પણ સ્મારકચિન્હો રાખવાની ભાવના તીર્થંકર પછી થોડા જ કાળમાં જાણત થઈ હતી. પણ છતાં એ ઇસ્વીસનની પૂર્વેના પહેલા સૈકાનાં પણ એવાં કોઈ સ્મારક આજે મળી આવતાં નથી. એનું કારણ એ છે કે પ્રાચીન કાળે ખીજા ભારતવાસીઓની પેઠે જૈનો પણ લાકડાંનાં મકાન બાંધતા હતા. તે મકાન હવાપાણીના સપાટા સામે બહુ ટકી શકે નહિ અને તેથી જ પ્રાચીનકાળનાં કોઈ મકાન આજ સુધી ટકી શક્યાં નથી. યુરોપિયન સંશોધકોના આ મત સામે જૈનો જરૂર વાંધે ઉઠાવે છે અને કથાઓમાંથી પ્રમાણ આપે છે કે અમારામાં અતિ પ્રાચીન કાળથી પથ્થરનાં દેવાલયો ને મહેલ બાંધાતા આવ્યા છે. પણ ભારતનો પ્રાચીન ઇતિહાસ જોતાં યુરોપિયન મત સાથે લાગે છે એટલું જ નહિ, પણ પાછળના કાળની એક પ્રકારની સ્થાપત્ય પ્રણાલીથી એ મતને અનુમોદન મળે છે: મન્દિરોની કમાનોને ને ઘુમ્મટને ટેકવનારા પથ્થરના ચાંલલા ઉપર તેમજ એ મન્દિરોની અંદરના ભાગના આરસ ઉપર અતિ સુંદર અને સૂક્ષ્મ કોતરકામ કરેલું હોય છે તે સ્પષ્ટ રીતે લાકડકામને અનુસરતું છે ને પાછળથી એનું અનુકરણ પથ્થર ઉપર કરવામાં આવેલું છે.

જૈનોનું સ્થાપત્ય અનેક પ્રકારે વિકાસ પામ્યું છે. એમાંનો

એક પ્રકાર સ્તૂપ છે અને તે નૈનસ્થાપત્યના આરમ્ભકાળમાં જ વિકાસ પામ્યો હતો. મહાપુરુષના કોઈ અવશેષને સાચવી રાખવાને કે ધાર્મિક ઇતિહાસના અમુક પ્રસંગને સ્મરણમાં રાખવાને હેતુએ સ્તૂપ બાંધવામાં આવતા, એ વાત પ્રસિદ્ધ છે. સ્તૂપ અર્ધ-ગુલીના આકારનો હોય છે, ચોરસ પાયા ઉપર ચણેલો હોય છે અને શિખરપ્રદેશમાં છત્રનો (રાજચિન્હ) ઘાટ હોય છે. એની અંદર ચારે બાજુએ ફરવાનો માર્ગ હોય છે. એ સૌની ચારે બાજુએ કઠેરો હોય છે ને તેને ચાર દિશાએ ચાર ફરવાળ હોય છે. સ્તૂપ ખાસ કરીને બૌદ્ધો બાંધતા ને તેની અંદર નિર્વાણ પામેલા મહાત્માઓના અવશેષ રાખતા, આથી કરીને પહેલાં એમ માનવામાં આવતું કે બધા સ્તૂપ વિનાઅપવાદે બૌદ્ધોના જ છે; પણ ત્યારપછી એ. ફિર્રને (E. Fihrer) મથુરા પાસે એક નૈનસ્તૂપ જડી આવ્યો ને રાજનગરમાં બીજો એક મળી આવ્યો, ત્યારથી ખાતરી થઈ કે નૈનો પણ સ્તૂપ બાંધતા. જો કે તેઓ અવશેષ રાખતા નહોતા વળી શ્વેતાશ્વર ગ્રંથમાં સ્તૂપ વિષે ઉલ્લેખ છે એમ લોકમાને પણ બતાવી આપ્યું છે. જી. બુધલિર માને છે કે ચૈત્ય શબ્દ પ્રથમ મન્દિરના લાવને સૂચવતો નહોતો, પણ સ્વર્ગવાસી ગુરુના સ્મરણને અર્થે બાંધેલા સ્મારકચિન્હના લાવને સૂચવતો હતો. કેટલાંક ચૈત્યોવિષે ધર્મગ્રંથોમાં વર્ણન આવે છે તેમાં લખ્યું છે કે એમની ઉપર છત્ર છે; અને છત્ર તો સ્તૂપ ઉપર હોય છે. બીજાં કોઈ દેવાલય ઉપર હોતું નથી. ૫૨ મથુરામાં પત્થર ઉપરતું એક ચિત્ર મળી આવ્યું છે, તેમાં સ્તૂપ અને તેની પૂજા કરતા કિન્નર અને ગરુડ અથવા સુપર્ણ હેવો ચીતર્યા છે. પછીનાં કાળમાં શ્રીપૂજ્યનાં અથવા તો બીજા કોઈ પ્રખ્યાત સાધુનાં સ્મારક સ્તુપને બદલે બીજો પ્રકારે રખાવા માંડ્યા. રાજપુતાનામાં એ પ્રકારના સ્મારકને છત્રી કહે છે ને એ રાજપુત રાજાના સ્મરણમાં બાંધાવાતી છત્રીના (રિક્તસમાધિ) ઘાટની હોય છે. પાલીતાણાના એક લેખમાં લખ્યું છે કે પ્રખ્યાત હીરવિજય (૫. ૬૮) ઉપવાસ (અનશન) કરી સ્વર્ગવાસી થયા, ત્યારપછી એમની પાંદુકા આદીશ્વરના દેવાલયની

પાસેના એક મન્દિરમાં પધરાવી, શ્રવણુ બેલ ગોલમાં દિગમ્બરોનાં
અનેક સ્મારક મળી આવે છે.

જૈનોનાં દેવાલયોમાં સૌથી પ્રાચીન અને પ્રકાશક તો ગુફા-
મન્દિરો છે. દેવસ્થાન બનાવવાને તેમજ સાધુઓને વસવાનાં સ્થાન
બનાવવાને ખડકો કોરી કાઢવાની કળા ઇ. સ. ૩ જ સૈકાથી શરૂ
થઈ હોય એમ જણાય છે. વખતે પરદેશી આદર્શ ઉપરથી એ
ઉત્પન્ન થઈ હોય. કંઈ વિચારી ચે શકાય નહિ એટલા પ્રાચીન
કાળથી ઇજીપ્તમાં એ કળા હતી ને ફૂલ સૈકામાં ઇરાન ગઈ. નક્ક-
-ઈ-સ્તમના ખડકોમાં ફરાયસતુ અને તેના વંશજોનાં સ્મારકો
કોતરી કાઢ્યાં છે. મહારાજા અશોકે પોતાના રાજ્યકાળના ૧૨ મા
અને ૧૬ મા વર્ષમાં બરાબરના ખડકમાં (બિહારમાં ગયાની
ઉત્તરે ૧૬ માઈલ ઉપર) ગુફાઓ કરાવી હતી, ત્યારથી હજાર
વર્ષ કરતાં ચે લાંબા કાળ સુધી ભરતખંડના નાના પ્રદેશોમાં કલાની
દૃષ્ટિએ ગુફાઓ કોતરાતી હતી. હિન્દુઓની ને બૌદ્ધોની સ્પર્ધામાં
જૈનોએ પણ ધાર્મિક હેતુએ ગુફાઓ કોતરાવી છે. ઓરિસ્સામાં
આવેલા ઉદયગિરિમાં (ઇ. સ. પૂ. ૧૫૦?) વિભપુર જીલ્લામાં આવેલા
બાદામીમાં (ઇ. સ. ૬૫૦ ને સુમારે) અને હૈદરાબાદ રાજ્યના
ઓરંગાબાદ જીલ્લામાં આવેલા ધલોરામાં (૬-૧૦ મા સૈકામાં)
આવેલી જૈનગુફાઓ સૌથી પ્રખ્યાત છે. એ ગુફાઓમાં નાના મોટા
અનેક ખડો છે ને ચોક્ક છે. તેની લીટોને ચિત્રોથી સજાવી છે,
એમાં વિવિધ પ્રકારના સુંદર સ્તંભો અને તીર્થંકરોની અને
દેવોની અનેક પ્રતિમાઓ છે. ધલોરાના ૫ જૈન ગુફામન્દિરોમાંથી
એકમાં ઈદ્રસલા છે. તેમાં ખીજ અનેક પ્રતિમાઓ ઉપરાંત મહા-
વીરની સુંદર પ્રતિમા પણ છે. ઓસરીમાં ઈન્દ્રની પ્રતિમા છે, એ
ગુફામાં ભારતની અનેક પ્રતિમાઓને આદર્શ પ્રતિમાઓ કોતરી છે.

પણ ગુફામન્દિરો કરતાં ચે વધારે સુંદર તો સપાટ પ્રદેશ
ઉપર જૈનોનાં તીર્થંકરમન્દિરો છે. મોટા દેવાલયમાં ઘણું કરીને
આગળ ખુલ્લો મંડપ, ત્યારપછી સલામંડપ ને ત્યારપછી ગર્ભગૃહ
હોય છે ને એ ગર્ભગૃહમાં મૂલનાયકની પ્રતિમા હોય છે, ચારે

ખાનુએ ગોખ ને લોંચરાં હોય છે ને તેમાં તીર્થંકરોની પ્રતિમા હોય છે અને એ સૌ ઉપર મન્દિરનો ઘુમ્મટ આવેલો હોય છે. મન્દિરની સામે ચોક્ક હોય છે ને તે ઘણું કરીને ચોખડો હોય છે અને એ સમસ્ત પવિત્ર પ્રદેશની ચારે બાજુ જાનાજુઓને ઉતરવાની ધર્મશાળા હોય છે. ઉત્તર અને દક્ષિણ ભારતનાં (ત્યાં બસ્તી કહે છે) જૈનમન્દિરો કળામાં ને ચીલીમાં ગમે તેટલાં જુદાં હશે તોય એક જ પ્રકારે બાંધેલાં પણ હોય છે.

ઉત્તરમાં તેમજ દક્ષિણમાં ચંતુર્મુખ દેવાલય બાંધવાનું વલણ વધારે છે. એ દેવાલયને ચાર દ્વાર હોય છે ને તેમાંના દરેક દ્વારે થઇને એક અથવા અનેક તીર્થંકર પ્રતિમા સમીપ જઇ શકાય છે.^{૫૫}

દક્ષિણમાં વળી દેવાલયો એક જુદા જ પ્રકારને ઘાટે બંધાય છે. દક્ષિણ કાનડામાં મૂઢબિદ્રિની (મૂઢબિદુર) કેટલીક બસ્તીઓને એક ઉપર એક એમ બે કે ત્રણ પડાળ હોય છે ને તેથી તે નેપાળનાં દેવાલય અથવા ચીનના પુરજ જેવી દેખાય છે; કાષ્ઠસ્થાપત્યની કારીગરી આ બસ્તીઓમાં કંઈક દીસી આવે છે. બીજા એક પ્રકારનાં ધાર્મિક મકાન તો દક્ષિણમાં જ દુષ્ટિગોચર થાય છે. એને ખેલા કહે છે. શ્રવણખેલગોલામાં અને બીજા સ્થળોએ ગોમ્મટની પ્રતિમાઓની ચારે બાજુ આવાં મકાન છે, એ મકાન ઉપરથી અને બાજુએથી ખુલ્લાં હોય છે.

અનેક જૈન દેવાલયની આગળ એક પ્રકાશ્વ સ્તંભ ઉભો કરેલો હોય છે, એને માનસ્તંભ કહે છે. એને ચારે બાજુએથી શણગારેલો હોય છે. માનસ્તંભ અને મન્દિરની વચ્ચે કોઇ કોઇ વાર ધ્વજસ્તંભ પણ હોય છે. એ સ્તંભ લાકડાનો હોય છે ને એને તાંબાને પતરે મઢેલો હોય છે.

શ્રાવક ધનાઢ્યોના દાનથી જ સર્વે મન્દિરો બંધાયાં છે. આજે પણ એવા દાનવડે કિંમતી માલમશાલાથી લગ્ય મન્દિરો બંધાય છે; અનેક શ્રાવકો આરસપહાણનાં મન્દિરો બંધાવે છે. વળી એવાં મન્દિરો અનેક બંધાય છે ને નાના નાના સંઘો પણ પોતાનાં આગવાં મંદિર બંધાવે છે. મહાવીરના અનુયાયીઓ જ્યાં હોય

એવાં સૌ મોટાં નગરોમાં એક કે વધારે મંદિર હોય છે, અને કેટલીક વાર તો જરૂર કરતાં પણ વધારે હોય છે, એટલું જ નહિ પણ કેટલેક સ્થળે તો પુષ્કળ મંદિર, એક એકને અડીને રહેલા હોય છે. મધ્યપ્રાન્તોમાંના છત્રપુર રાજ્યમાં ખજુરાહો નામે સ્થાને, રાજપુતાનામાં આથુ ઉપર, કાઠિયાવાડમાં શત્રુંજય અને ગિરનાર ઉપર આવા પ્રકારનાં પ્રખ્યાત મંદિરો છે. આ મંદિરનગરોને જોયાથી પ્રવાસીના મન ઉપર બહુ ભવ્ય છાપ પડે છે. જ્યારે એ મંદિરે મંદિરે ફરે છે અને જોએ જોએ તીર્થકરોનાં ખિંબને ગાઢ શાન્તિમાં પ્રકુલ્લવદને જુએ છે ત્યારે જાણે પોતે કંઈ જાદુજગતમાં હોય એમ એને લાગે છે.

જૈનમંદિરના અન્દરના ભાગમાં પણ એવી જ છાપ પડે છે. ધૂળકટ ભર્યે ઝાંખે દિવસે તાપમાંથી આરસના બનાવેલા મંદિરની શીતળ છાયામાં જે ભય છે તેના મન ઉપર ત્યાં ખિરાજતા વીતરાગ જિનની ગાઢ શાન્તિથી કંઈ અજબ છાપ પડે છે મંદિરના સ્તમ્ભોની ને કમાનોની સુંદરતાથી અને સુરેખતાથી. તેમજ મંડપોની શુદ્ધતાથી પણ એવી જ છાપ પડે છે. એશક બધાંય મંદિર કંઈ કળાની દૃષ્ટિએ સરખાં સુંદર હોતા નથી, વર્તમાનકાળમાં કળાની દૃષ્ટિશૂન્યતાથી અને શણગારના ઢગલા કરી નાખવાથી તેમાંથી પૂજ્યભાવનાની લાગણી નષ્ટ થાય છે; અને એવા કલાહીન મકાનો તો આજે જૈનેતર લોકોમાં પણ પુષ્કળ થાય છે.

મંદિરમાં મુખ્ય પ્રતિમા મૂળનાયકની એટલે અમુક જિનની હોય છે અને મંદિરના એ અધિષ્ઠાતા દેવ છે, તેમજ ખીજ તીર્થકરોની અને તેમને પૂજનારા ચક્ષોની ને દેવોની પણ પ્રતિમાઓ હોય છે. વળી અનેક મંદિરોમાં (એશક સૌ જૈન સમ્પ્રદાયોનાં મંદિરોમાં તો નહિ જ) હનુમાન, ભૈરવ, માતા આદિ હિન્દુધર્મની દેવદેવીઓની પ્રતિમાઓ પણ હોય છે. ધાર્મિક ઉપયોગને માટે કેટલીક વસ્તુઓ ગોઠવેલી હોય છે, તેમાં મુખ્યત્વે કરીને ભંડાર, લાકડાની પેટી, તીરપાછ, ઘંટ, ધુપદાની તેમજ વિવિધ પ્રકારનાં વાસણો હોય છે.

પૂજારી મંદિરમાં પ્રતિમાની પૂજા કરે છે; તેને સંઘ તરફથી પગાર તેમજ ભેટમાંથી કંઈક લાગ મળે છે. એ પૂજારી બ્રાહ્મણ અથવા બીજી કોઈ નાતનો એટલે કે વાણિયો, માળી, કણ્બી, ખારોટ કે બીજો કોઈ હોય છે. દિગમ્બરો તો જૈનને જ પૂજારી રાખે છે, પણ શ્વેતામ્બરો તીર્થંકરને માનતો ન હોય એવાને પણ તીર્થંકરની પૂજા કરવા રાખે છે; તે કોઈ પણ નાતનો હિન્દુ હોય, પણ માંસાહારી અને મદ્યપી તો ન જ હોવો જોઈએ. વળી અમુક અમુક ક્રિયા તો ધાર્મિક શ્રાવકો પોતે પણ કરે છે અને એમ કરવામાં પુણ્ય થતું માને છે. અમુક અમુક ક્રિયા કરવાનો હક્ક લેવા માટે અમુક પૈસા આપવા પડે છે. મોટાં મંદિરોમાં તો અનેક શ્રાવકો એ પુણ્યકાર્ય કરવાની ઇચ્છા રાખે છે અને એકમેક સાથે એટલા માટે એવી સ્પર્ધા કરે છે કે પેલી કે બીજી પૂજા કરવાના હક્ક માટે પૂજારી રીત સરની હરણી કરે છે. આ હરણીમાં સામાન્ય રીતે અમુક પ્રેર ધીથી એ હક ખરીદાય છે; વાસ્તવિક રીતે તો એ ધી આપવામાં આવતું જ નથી, પણ એની કિંમતના રૂપિયા આપવામાં આવે છે. એ કિંમત આપતાં ધીનો જે આજનો લાભ છે તે ગણવામાં આવતો નથી, પણ ઘણું કરીને બહુ વર્ષો પૂર્વે કોઈ અમુક વર્ષે જે કોઈ લાભ હતો તે ને તે જ આજસુધી ગણવામાં આવે છે.

જે માણસ સર્વથા શુદ્ધ હોય તે જ પૂજામાં લાગ લઈ શકે. એટલા માટે પૂજા કરનાર, પૂજા કરવા પેસે તે પહેલાં, નહાય છે અને અમુક વસ્ત્ર પહેરે છે. એ વસ્ત્ર મોટે ભાગે મંદિરના આગલા ખંડમાં રાખવામાં આવે છે. વસ્ત્રમાં મુખ્યત્વે કરીને ઘોતી ને ઉત્તરાસન હોય છે, ત્યારપછી પૂજાના ઉપયોગમાં લેવાતાં કેટલાંક વાસણ હોય છે અને વળી મુખપટ્ટી, આસન ને નાનો ચરવળો હોય છે. દેવપૂજાને સમયે ઘણું કરીને જનોઈ પણ પહેરવામાં આવે છે. મંદિરમાં જે વસ્તુઓ આણવામાં આવેલી હોય તે પછી સંસારકાર્યમાં વાપરી શકાય નહિ; તેથી પૂજા કરનાર એ સૌ વસ્તુઓને પોતાના ગળવામાં મૂકી રાખે છે. ધાર્મિક

ક્રિયા કરતા પહેલાં બીજી કેટલીક તૈયારીઓ કરવી ઘટે છે. તેટલા માટે પૂજા કરનાર પોતાને કપાળે અને કાને કેશરનાં અમુક ચિન્હ કરે છે તેમજ હાથ ઉપર, છાતીની વચમાં ને કંઠ ઉપર રેખાઓ તાણે છે.

દેવની પૂજા સાધારણ રીતે દિવસમાં ત્રણ વાર થાય છે. પૂજા પાછળ પૃ. ૪૦૬ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે અષ્ટધા હોય છે પ્રતિમાની જલપૂજા તો દિવસમાં એક જ વાર થાય છે, બાકીની બીજી બધી પૂજાઓ વારેવારે થાય છે. શુદ્ધ પુરૂષો અને જેમણે સ્નાન કર્યું હોય અને વિધિસર સ્વચ્છ વસ્ત્ર પહેર્યાં હોય તે જ પ્રથમની ત્રણ પૂજા—જલપૂજા, ચન્દનપૂજા અને પુષ્પપૂજા—કરી શકે, કારણકે એમાં પ્રતિમાને સ્પર્શ કરવો પડે છે. બાકીની બધી પૂજાઓ મંદિરમાંના કોઈ પણ માણસ, સ્ત્રીઓ સુદ્ધાં, કંઈ પણ ખાસ તૈયારી વગર કરી શકે છે.

અમુક વાર તહેવારે ઘણાં મંદિરોમાં અભિનય પણ કરવામાં આવે છે. તે વારે દશ બાર બાળક વિવિધ વાદ્ય સાથે ગાય છે ને નૃત્ય કરે છે. એ બાળકો અભિનયને અનુકૂળ નાટ્યવસ્ત્ર પહેરે છે અને શરૂઆતમાં સૌ સાથે નૃત્ય કરે છે, ત્યારપછી બેબે મળીને નૃત્ય કરે છે ને બીજા બાળકોએ પોતાના હાથ ઉંચા કરીને બનાવેલા દરવાજામાં થઈને નીકળી જાય છે. દરેક અઠને અન્તે તીર્થંકરની પ્રતિમાઓ સામે ઉભા રહીને સ્તોત્ર ગાય છે ને નમન કરે છે. એ વાત જાણુવા જેવી છે કે (કમમાં કમ પ્રવેતા-ગણર પન્થમાં) સ્ત્રીઓ અને વિધવાઓ પણ પૂજામાં ભાગ લઈ શકે છે.

મંત્ર તંત્ર.

હિન્દુઓની અને બીજા ધર્મના અનુયાયીઓની પેઠે જૈનો પણ, વ્યક્તિના તેમજ સમષ્ટિના નશીબ ઉપર શુભ કે અશુભ અસર કરનાર અમાનુષિક સત્ત્વોને માને છે. આ સત્ત્વોમાં અમુક સીમાબદ્ધ જ શક્તિઓ હોય છે અને તેઓ પોતે પણ શાશ્વત જગત્પત્રકને નિયમે તેમજ કર્મને અને પુનર્જન્મને નિયમે પણ

બંધાયેલાં હોય છે; પણ પૂર્વજન્મનાં કર્યાં કર્મને ફોળે એમને એવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થયેલી હોય છે કે મનુષ્યોના નશીળ ઉપર શુભ કે અશુભ અસર કરી શકે. જગતના બન્ધનમાંથી મુક્ત થયેલા જીવોને તો સ્વાભાવિક રીતે જ એ કશુંય ન કરી શકે, પણ બીજા બધાને અમુક સીમામાં સુખ અને દુઃખ આપી શકે અને તેથી એ સૌ તેમને તૃપ્ત કરવાને અને તેમની કૃપા પ્રાપ્ત કરવાને પ્રયત્ન કરે છે.

બધી પ્રજાઓમાં પૂજા અને મંત્ર તંત્ર એકમેકની સાથે જ આજ્ઞાં આવે છે. એ જે વચ્ચેનો સ્પષ્ટ ભેદ જૈનોમાં પણ નથી. કારણકે તીર્થંકરોની પૂજા ઉપરાંત એમણે હિંદુઓનાં અનેક દેવ દેવીઓની પણ પૂજા સ્વીકારી છે અને આ પૂજામાં મંત્રતંત્રનું પરિબળ વધારે છે. આથી જૈન જ્યારે ગણેશની કે માતાની પૂજા કરે છે, ત્યારે એ પૂજા પોતે શુદ્ધ થવાને નહિ, પણ તેની કૃપા પ્રાપ્ત કરવાને અને ઐહિક કે આધુનિક સાંસારિક લાભ પામવાને કરે છે. એ દેવોની પૂજાનો સામાન્ય વિધિ તો આપણે પાછળ વર્ણવી ગયા છીએ એટલે હવે તો આ પ્રકારની પૂજાના ખાસ વિધિ વિષે જ વર્ણન કરીશું. આ પ્રકારની પૂજાના દેવો તે નીચ પ્રકારનાં સત્ત્વો હોય છે.

મનુષ્યના ભૌતિક જીવન ઉપર અસર કરનાર સૌથી પ્રથમ તો આકાશના તત્ત્વો છે અને તેમાં ખાસ કરીને ૯ ગ્રહ (નરી આંખે દેખાતા પાંચ ઉપરાંત સૂર્ય, ચન્દ્ર, રાહુ ને કેતુ), ૧૨ રાશી ને ૨૮ નક્ષત્ર છે. માણસને જન્મસમયે આકાશમાં એ જે સ્થાને હોય છે, તે નવા જન્મેલા બાળકના નશીળ ઉપર પુષ્કળ અસર કરે છે. તે ઉપરાંત રાશીનું સ્થાન વધારે મહત્ત્વનું ગણાય છે, કારણકે ઉપનયન, વિવાહ, દીક્ષા વગેરે સર્વે મહત્ત્વના સંસ્કારોમાં શુભમુર્ત્તિ પસંદ કરવામાં આવે છે. જૈનોનું ગણિત તેમજ ફલિત જ્યોતિષ મોટે ભાગે હિંદુઓને મળતું આવે છે, પણ અમુક અમુક મહત્ત્વના વિષયોમાં જુદું પણ પડે છે. (પૃ. ૨૪૨ સરખાવશો) બધા ભારતવાસીઓની પેઠે જૈનો પણ માને છે કે કર્મના નિયમ વિરૂદ્ધ ગ્રહનું કશુંય પરિબળ ચાલી શકે નહિ; કર્મ અને ગ્રહ

એકમેકની સાથે ગાઢ સહચાર રાખે છે અને જ્યોતિષ તો માત્ર એટલું જ કરી શકે કે તેથી અમુક માણસનાં કર્મફળ અહંદારાં જાણી શકાય. આ મતનો સ્વીકાર કરીને જૈનો દરેક તીર્થંકરના જીવનના પાંચ મહાપ્રસંગો (કલ્યાણકો)ની સાથે પણ અમુક નક્ષત્રોનો સંબંધ જોડે છે ને માને છે કે ત્યારે ચન્દ્ર તે પ્રસંગે તે નક્ષત્રમાં હતો. વળી જૈન જ્યોતિષીઓ દરેક તીર્થંકરનો એકેક અહ સાથે પણ સંબંધ યોજે છે:—૬ ફા તીર્થંકર સાથે સૂર્યનો; ૮ મા સાથે ચન્દ્રનો; ૧૨ મા સાથે મંગળનો; ૧૩ મા, ૧૪ મા, ૧૫ મા, ૧૬ મા, ૧૭ મા, ૧૮ મા, ૨૧ મા અને ૨૪ મા સાથે બુધનો; ૧ લા, ૨ જા, ૩ જા, ૪ થા, ૫ મા, ૭ મા, ૧૦ મા અને ૧૧ મા સાથે બૃહસ્પતિનો; ૬ મા સાથે શુક્રનો; ૨૦ મા સાથે શનિનો; ૨૨ મા સાથે રાહુનો અને ૧૬ મા અને ૨૩ મા સાથે કેતુનો સંબંધ જોડે છે. મંત્રો ભણીને અને લોટો ધરાવીને ગ્રહોની પૂજા કરવામાં આવે છે, તેમનાથી થતી અસરને અમુક શાન્તિપાઠથી ને તેવી ક્રિયાઓથી નષ્ટ કરવામાં આવે છે.

જૈનધર્મના ગ્રંથોમાં ગ્રહોની શક્તિ વિષે સામાન્ય રીતે સ્વીકાર કરવામાં આવેલો છે અને તેથી તેમને ધાર્મિક ક્રિયાઓમાં પણ સ્થાન મળેલું છે, પણ જૂતપ્રેતની સત્તા વિષેની માન્યતા તો માત્ર લૌકિક છે અને બુદ્ધિશાળી જૈનો એને માનતા નથી.

માણસનાં હુઝમ જૂત વધારી શકે એવી માન્યતા સામાન્ય રીતે સર્વત્ર, સ્ત્રીઓમાં ને અભણમાં તો ખાસ ઘર કરી રહી છે. જખની (યક્ષિણી) એટલે કે મરી ગયેલી સ્ત્રી બાળકોને ખાસ નડે. જ્યારે કોઈ બાળક માંડું પડે, ત્યારે લોક કહે છે કે એની મરી ગયેલી ચોરમાન મા એને નડે છે અને ઘરની પ્રતિમાઓ સાથે એ માની પણ ધાતુની પ્રતિમા રાખીને તેની પૂજા કરવાનું સૂચવે છે. જો બાળક સાબું થાય તો માનેલી માનતા પૂરી કરવામાં આવે છે; મૂર્તીની આગળ સોવાસણો (સૌભાગ્યવતી સ્ત્રી) ને નોતરવામાં આવે છે, તેમને જમાડવામાં આવે છે ને કંઈક લોટો આપવામાં આવે છે. બાળક મોટું થતું જાય તેમ તેમ વિવિધ પ્રકાર-

નાં ભૂત તેને અનેક પ્રકારના દુઃખમાં ને મંદવાડમાં નાંખે છે એમ મનાય છે. તેમને શાન્ત કરવાને ભુવાને બોલાવે છે, ભુવો મંતરજંતર ભણે છે, માંદાને શરીરે રાખ લગાવે છે, તેને માદળિયાં બાંધે છે. અને એમ અનેક રીતે ભૂતને ઝાડી કાઢવાના પ્રયત્ન કરે છે. વળી ભૂતનો વળગાડ દૂર કરવાને માટે અમુક દિવસે તેને બાકળા મૂકે છે, અથવા જે વૃક્ષમાં એ રહેતું મનાય છે તેની ચારે બાજુ પાણીની ધાર કરવામાં આવે છે અથવા તો બીજી રીતે એ ભૂતને પ્રસન્ન કરવાના પ્રયત્ન થાય છે.

વળી બીજા ધર્મના અનુયાયીઓની પેઠે જૈનો પણ ભુંડી નજરને માને છે. કેટલાક માણસોને એવી ભુંડી નજર સહેજે લાગે છે; અનેક કારણે લાગે છે; જેમકે માતાના શરીર સાથે સંબંધ રાખતો બાળકનો નાળ વધેરતાં તેમાંથી નિકળતું લોહી જેની જરે પડે છે તેની પણ નજર લાગે છે.^{૫૮} જેઓ ખાસ કરીને પાળા હોય છે, કે ડાહ્યા હોય છે કે બીજી રીતે સુખી હોય છે તેવા વિશિષ્ટ માણસોને પણ નજર લાગતી મનાય છે. કાળા રંગના ઉપયોગથી એવી નજરને વાળી દેવાય છે; તેટલા માટે વાર તહેવારે સુંદર વસ્ત્ર પહેર્યાં હોય તેવી સ્ત્રીના વસ્ત્રને કાળો દોરો બાંધે છે અથવા રૂપાળા બાળકને ગાલે મેશનો ચાંદલો કરે છે. એવે જ હેતુએ વરકન્યાના સુખની મીઠાશમાં કંઈક ખટાશને પાસ દેવાને માટે લગ્ન પ્રસંગે વરની પાધડીમાં કે કન્યાના વસ્ત્રમાં લીંબુ બાંધવાનો રિવાજ છે. બાળકને તાવ આવે છે ત્યારે તેને નજર લાગી છે એમ લોક કહે છે; એને સાજો કરવાને માટે એક વાડકામાં રાખ, મીઠું, દાણા, રાઈ અને એવા બીજા પદાર્થો મૂકે છે ને પછી તે વાડકો માંદાની પથારી નીચે મૂકે છે. ન્યારે માંદો સાજો થાય છે ત્યારે તે વાડકાની ચીજો ચકલે ઢાળી આવે છે.

અહીં વર્ણવેલા બહુપ્રયોગો અને રિવાજો ઉપરાંત બીજા પણ અનેક વહેમો જૈનો માને છે, પણ તે બધા અહીં વર્ણવવાનું પ્રયોજન નથી. વળી ભરતખંડમાં જૈનો અનેક રીતે મેલી

શ્રાવકે અધારૂં થતા પહેલાં ખાઇ લેવું જોઈએ. અતિ ધર્મિષ્ઠ તો દિવસમાં એક જ વાર ખાય છે અને ખાતા પહેલાં સાધુને કે ભુખ્યાંને ખાવાનું આપવું જોઈએ.

શ્રાવક રાતે સુવા જાય છે, ત્યારે ફરી ધાર્મિક મંત્રો ભણે છે અને પવિત્ર વિચારોમાં લીન થાય છે, જેને પરિણામે અને શુભ સ્વપ્ન આવે.

હિન્દુધર્મની અસરથી ઘણા દિગમ્બર જૈનો વૈદિક હોમાગ્નિને પણ માને છે; આદિપુરાણ ૩૪૭-૩૪૮ ને મતે પ્રભાત-મધ્યાહ્ન-સાયંકાળે એમ ત્રણ વાર ઋષભનાં અન્ત્યેષ્ઠિ સંસ્કારનાં સ્મરણમાં અગ્નિ કરવો જોઈએ.

નૈમિત્તિક કર્મ

ધર્મિષ્ઠ શ્રાવકોનું જન્મથી તે મરણ પર્વતનું સમસ્ત જીવન ધાર્મિક કર્મક્રિયાઓથી પરિપૂર્ણ હોય છે. આમાંની બધી કર્મક્રિયા તેમને અને હિન્દુઓને સામાન્ય છે અને કેટલેક અંશે હિન્દુઓના. ધર્મમાંથી જ એમણે લીધેલી હોય એમ જણાય છે. કેટલીક વિશેષ ક્રિયાઓ જુદા જુદા સમ્પ્રદાયોમાં ને જુદા જુદા દેશમાં જુદી જુદી રીતે થાય છે. એ પૂર્વ કાળે પણ એક સરખી થતી નહોતી. આજે સ્વેતામ્બરોમાં જે ક્રિયાઓ થાય છે તેની ઉંડી વિગતોમાં અને લેહોમાં ઉત્તર્યા વિના જ તેમાં જે મહત્ત્વની છે તેનું સંક્ષિપ્ત દિગ્દર્શન કરી જવાનો અહીં પ્રયત્ન કરીશું.^{૧૫}

મનુષ્યજીવનને લગતા જે સંસ્કારો કરવાના હોય છે તેમાંના કેટલાક તો તેના જન્મ પહેલાં કરવાના છે. જ્યારે માતા ગર્ભવતી થાય છે ને તેનો ગર્ભ પાંચ માસનો થાય છે, ત્યારે બ્રાહ્મણને જોલાવે છે ને ગર્મ્મણ સંસ્કાર કરાવે છે. તે પ્રસંગે ગર્ભિણીને તેના પતિની ડાળી બાજુએ બેસાડે છે, તેના વચ્ચેના છેડા તેના પતિના વચ્ચેની સાથે બાંધે છે. તેના ઉપર પવિત્ર જળ છાંટે છે અને શાન્તિ-દેવીનું સ્તોત્ર અને બીજા પવિત્ર મંત્ર ભણીને આશીર્વાદ આપે છે. અમુરોથી, વનપશુઓથી અને બધા પ્રકારના ભયથી માતા તથા

ગર્ભનું બાળક રક્ષણ પામે અને તેમને સુખપ્રાપ્તિ થાય એટલા માટે તેમને દેવી બળ મળે એ સ્તોત્ર અને મંત્રપાઠનો હેતુ છે.

ગર્ભ આઠમા માસમાં હોય ત્યારે પુંસવન સંસ્કાર કરવામાં આવે છે. પુત્ર અવતરે એવી ઇચ્છાએ આ સંસ્કાર કરવામાં આવે છે. આ સંસ્કાર પ્રસંગે, પુત્રજન્મને શુભ એવે કોઈ દિવસે રાતમાં પાછલે પહેરે તારાવાળા ગગન નીચે નવાં વસ્ત્ર પહેરેલી ગર્ભિણીને બેસાડે છે ને ગુરૂ તેના ઉપર પવિત્ર જળનો અભિષેક કરે છે; અજવાળું થયે આ સંસ્કાર થાય છે. તે પ્રસંગે જે મંત્રો લખવામાં આવે છે તે વડે, ગર્ભમાં પ્રવેશેલા જીવને તેનો સર-જતાએ જન્મ થાય એવા આશીર્વાદ આપવામાં આવે છે અને એ જીવ માબાપનું સુખ તેમજ કુટુંબની આબરૂ વધારે એવી આશા પ્રકર્શિત કરવામાં આવે છે.

પછી તરત ગર્ભિણી પિયેર જાય છે અને પ્રસવની વાટ જીએ છે. બાળક જન્મે છે એટલે તેનો નાળ વધેરવામાં આવે છે અને માતા તથા બાળક બંનેને નવઠાવે છે. જોશી નવીન જગત્રવાસીના જન્માક્ષર લખી લે છે. ગુરુ આવીને ચન્દનના અને ઘીલીના લાકડાને બાળે છે, તેની ભસ્મ કરે છે. એ ભસ્મને રાધમીઠામાં મેળવી તેની પોટલી બાંધે છે. તે પોટલી ઉપર સાત વાર અંબિકામંત્ર લખે છે અને બાળકનું રક્ષણ કરવા એ મંત્રથી એ દેવીની પ્રાર્થના કરે છે. પછી એ પોટલીમાં લોઢાનો કકડો, રાતું ચંદન વગેરે ઉમેરે છે, ઠાળે હોરે બાંધીને એ પોટલી પછી ઘરની કોઈ આધેડ સ્ત્રી બાળકને હાથે બાંધે છે.

જન્મ પછી ત્રીજે દિવસે ગૃહસ્થ ગુરુ આવે છે. તે સૂર્યપ્રતિ-માની પૂજા કરે છે ને ત્યારપછી સુંદર રીતે વિભૂષિત માતાને અને બાળકને સૂર્ય સામે લઈ જાય છે, માતા તે પ્રસંગે બાળકને હાથ ઉપર મૂકીને લઈ જાય છે. ગુરુ એ બંનેને સહસ્રકરણ દિનકરનાં દર્શન કરાવે છે અને તે પ્રસંગે તે બંને સુખી થાય એવા મંત્ર લખે છે. સન્ધ્યાકાળે સુધાકર તારાપતિ ચન્દ્રનાં પણુ એ જ રીતે દર્શન કરાવે છે અને તેની પૂજા કરાવે છે. આ સંસ્કારને સર્વેન્દુદર્શન કહે છે.

તે જ દિવસે હીરાચન સંસ્કાર કરવામાં આવે છે. માતા સ્તનમાંથી બાળકને દૂધ પીવરાવે એ વિષયનો વિધિ ગુરુ કરાવે છે અને બાળક નિરોગી, તથા દીર્ઘાયુ રહે એમ મંત્રથી આશીર્વાદ આપે છે.

જન્મ પછી ૬ ક્લી રાત્રે ગુરુ સૂતિકાગૃહમાં ઘણી સંસ્કાર કરાવે છે. એ સંસ્કારમાં, બ્રહ્મણી, માહેશ્વરી, કૌમારી, વૈષ્ણવી, વારાહી, ઇન્દ્રાણી, ચામુણ્ડા અને ત્રિપુરા એ આઠ માતાઓની—રક્ષણદેવીઓની—પૂજા કરવામાં આવે છે. મંત્રવડે તેમને આમંત્રણ દેવામાં આવે છે, ત્યાં પધારવાની પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે અને પછી એમની સુગન્ધ,—પુષ્પ,—પૂપ,—દીપ,—અક્ષત—અને નૈવેદ્ય પૂજા કરવામાં આવે છે, બાળરક્ષણની માતા પછીની પણ એજ રીતે પછી પૂજા થાય છે. રાતે બાળકની માતા સાથે કેટલીક સેવાસણ સ્ત્રીઓ જાગરણ કરે છે. બીજે દિવસે સવારે “માતાજી! આવજો! અસ્તુ!” એમ કહી ગુરુ એકેએકે સૌ માતાઓને વિદાય કરે છે, પછી મંત્રેલા જળથી બાળક ઉપર સંચિત કરે છે અને આશીર્વાદમંત્ર બાણે છે.

પ્રસવને કારણે માતા અશુદ્ધ થઈ ગણાય છે. એ અશુદ્ધિ અમુક દિવસો પછી ટળે છે અને જુદી જુદી નાતોમાં એ દિવસોની સંખ્યા પણ જુદીજુદી હોય છે. બ્રાહ્મણો ૧૦ દિવસ પાળે છે, ક્ષત્રિયો ૧૨, વૈશ્યો ૧૬ દિવસ અને શુદ્રો એક માસ પાળે છે. એ કાળ પૂરો થયે બાળક, માતા તેમજ કુટુંબીજનો સ્નાન કરે છે અને ગુરુ તેમને શુદ્ધ કરે છે. આ સંસ્કારને શુચિકરણ સંસ્કાર કહે છે.

ઉપરના સંસ્કારને જ દિવસે અથવા બે ત્રણ દિવસ પછી વામકરણ સંસ્કાર કરવામાં આવે છે. કુટુંબનાં સૌ મનુષ્યો એકઠાં થાય છે, ગુરુ આવે છે ને સાથે જોશી પણ આવે છે; પછી કાગળનાં બુંગળામાંના જન્માક્ષર જોશી ઉકેલે છે. ૧૨ મોનાના, —૧૨ રૂપાના, —૧૨ ત્રાંખાના શિક્ષા, ૧૨ ફેફળ, ૧૨ શ્રીફળ ને ૧૨ બીજાં ફળ વડે સગાં સંબંધીઓ લગ્નના અને બીજાં ૧૨ નક્ષત્રની પૂજા કરે છે. તેવી જ રીતે એ સર્વે નવ નવ વસ્તુઓ વડે નવ ગ્રહની પૂજા કરે છે. પછી કુટુંબીઓએ તે બાળકનું નક્ષી કરેલું નામ ગુરુ એક ફેઈના ઠાનમાં કહે છે. ત્યારપછી સૌ જિનમન્દિરમાં જાય છે.

યાં માતા અને બાળક તીર્થંકરની પૂજા કરે છે અને ત્યારપછી જૈનની સમક્ષ ફેઈ બાળકનું નામ પ્રસિદ્ધ કરે છે. ત્યારપછી મીઠુ પણ કેટલીક ક્રિયાઓ કરવાની હોય છે. ઘરની અન્દરની જૈનપ્રતિમા સામે પણ કેટલીક ક્રિયાઓ કરવાની હોય છે.

આ પ્રમાણેનો વિગતવાર ને સમ્પૂર્ણ નામકરણ સંસ્કાર તો પ્રથમપુત્રને પ્રસંગે જ કરવામાં આવે છે; બીજા પુત્રોને પ્રસંગે એ સંસ્કાર સાદી રીતે કરી નાંખવામાં આવે છે ને પુત્રીઓનાં નામ તો વિનાસંસ્કારે જ માતા પાડી દે છે.

જે નામો કથાઓમાં ને ધર્મગ્રંથોમાં આવે છે તેવાં નામો પાઠવાં એ સાડું ગણાય છે; જેમ કે ઋષભદાસ (ઋષભદાસ-ઋષભનો દાસ), અજિતપ્રસાદ (અજિતની કૃપા પામેલો) વગેરે. હિન્દુઓની પેઠે જૈનો પણ કેટલીક વાર સાદાં નામ પાડે છે; જેમકે ધોંડુ (મરાઠી, પથર), કડાખ્ખા (કાનડી, વન) વગેરે. કેટલીક વાર કુટુંબ અસુરોને રીઝવવા માટે પણ આવાં નામ પાડવામાં આવે છે, જેથી પછી એવાં નામવાળાને એ નડે નહિ.

પુત્ર હોય તો તેને છઠ્ઠે માસે, પુત્રી હોય તો તેને પાંચમે માસે અન્નપ્રાશન સંસ્કાર કરાવવામાં આવે છે. શુદ્ધ કેટલીક ક્રિયાઓ કરાવે છે, ત્યારપછી માતા કુળદેવીને ધરાવેલો ખોરાક બાળકના મોંમાં મૂકે છે.

બાળક જ્યારે ૩, ૫ કે ૭ વર્ષનો થાય છે, ત્યારે શુદ્ધ તેને કર્ણવેષ સંસ્કાર કરાવે છે. આ સંસ્કારમાં માતાઓની વિધિપુરઃસર પૂજા કરવામાં આવે છે અને તે સમયે લણ્ણાતા મત્રોમાં જણાવ્યા પ્રમાણે બાળકને જૈનધર્મમાં લેવાની ક્રિયારૂપ તેના કાન વીધવામાં આવે છે.

ત્યારપછી ગમે તે સમયે સુઠાકરણ સંસ્કાર કરવામાં આવે છે. શુદ્ધ માતાઓની પૂજા કરે છે, પછી વાળંદ બાળકનું માથું મુંડી નાખે છે; ઉપરના ત્રણ વર્ણના છોકરાને માથે વચ્ચેવચ્ચ ચોટલી રહેવા દે છે.

"જન્મ ને લગ્ન વચ્ચેનો સૌથી મહત્વનો સંસ્કાર ઉપનયન સંસ્કાર છે, બાળકને ગુરૂ પાસે મોકલવાનો એ સંસ્કાર છે. ઉપનયન ત્રણ વર્ષના કુમારોને જ આ સંસ્કાર કરવામાં આવે છે. બ્રાહ્મણને ગર્ભાધાન પછી ૮ મે વર્ષે, ક્ષત્રિયને ૧૦ મે અને વૈશ્યને ૧૨ મે વર્ષે આ સંસ્કાર કરવામાં આવે છે. શૂદ્રને આ સંસ્કાર કરવામાં આવતો નથી. બાળકને ઉપવિત પહેરાવવું એ આ સંસ્કારમાં મહત્વનું અંગ છે. આ સંસ્કારની ધાર્મિક ક્રિયાઓ શરૂ થાય તે પહેલાં બાળકને સ્નાન કરાવે છે, પછી તેને શરીરે તૈલમર્દન કરાવે છે. સંસ્કાર કરવાને દિવસે બાળકના વાળ ઉતારી દે છે. ઘર આગળ વેદી રચીને તેની ઉપર જિનપ્રતિમા પધરાવે છે. મંત્રો ભણી વેદીની પ્રદક્ષિણા કર્યા પછી બાળકની પાસે અમુક ક્રિયા કરાવે છે. ત્યારપછી તે બાળક ગુરૂને પગે લાગે છે ને કહે છે કે "ગુરુદેવ ! હું વર્ણવિનાનો, સમ્યક્ ચારિત્ર વિનાનો, મંત્ર વિનાનો, જ્ઞાન વિનાનો, ધર્મ વિનાનો, શુદ્ધિ વિનાનો, બ્રહ્મ વિનાનો છું; દેવો, ઋષિઓ, પિતૃઓ અને અતિથિઓ એટલે ? સાધુઓ પ્રતિના મારા ધર્મ મને શીખવો." અમુક મંત્રો ભણત ભણતાં ગુરૂ તેને ઝુંજનું ને સાથે ખીણું ઉપવિત ધારણ કરાવે છે. તે ખીણું ઉપવિત બ્રાહ્મણને સોનાનું અને ક્ષત્રિયને તથા વૈશ્યને કપાસ (સુતર) નું હોય છે. ત્યારપછી તેના કાનમાં ત્રણ વાર પંચપરમેષ્ઠી મંત્ર ભણે છે અને પછી તેને બ્રહ્મચારી બનાવવાની ક્રિયા કરે છે. એ ક્રિયામાં તેને વસ્ત્રલ પહેરાવે છે અને હાથમાં પલાશકાષ્ઠનો દંડ આપે છે. પછી ગુરૂ એને પોતે ધારણ કરવાના ધર્મ અને તત્ત શીખવે છે. અન્તે એણે લિક્ષા ભાગવા જવાનું હોય છે; કેટલાક જૈનોને ઘેર એ લિક્ષા ભાગવા જાય છે ને ત્યાંથી લિક્ષા પ્રાપ્ત કરે છે.

બ્રહ્મચારીએ વિદ્યાભ્યાસ કરવાને અમુક કાળ સુધી ગુરૂ પાસે રહેવાનું હોય છે. વધારેમાં વધારે બ્રાહ્મણે ૮માથી ૧૬મા વર્ષ સુધી, ક્ષત્રિયે ૧૦માથી ૧૬મા વર્ષ સુધી અને વૈશ્યે ૧૨માથી ૧૬મા વર્ષ સુધી રહેવું જોઈએ. પણ આજે એટલો લાંબો સમય સામાન્ય રીતે વિદ્યાભ્યાસમાં ગણાતો નથી, આજે

તો થોડાક અથવા તો એક જ દિવસ બ્રહ્મચારી ગુરૂ પાસે રહે છે. બ્રહ્મચર્યાશ્રમ સમાપ્ત કરવાને માટે વ્રતવિસર્ગ સંસ્કાર કરવામાં આવે છે. એ સંસ્કારમાં બ્રહ્મચારી વલ્કલનો, દંડનો અને ઉપવિતનો ત્યાગ કરે છે. ગુરૂનો આદેશ સાંભળે છે ને ગુરૂ એને આશીર્વાદ આપે છે. ત્યારપછી ગોદાનની ક્રિયા કરવામાં આવે છે, એ ક્રિયામાં બ્રહ્મચારી ગુરૂને સુંદર શણગારેલી ગાયનું દાન કરે છે અથવા ખીણ દક્ષિણા આપે છે. પછી સાધુઓને વસ્ત્રો, આહાર સામગ્રી, પાત્રો અથવા એવી વસ્તુઓનું દાન કરે છે.

ઉપનયનને અને ઉપવિતને સ્થાને ચંદ્રોને ખીણ એક ક્રિયા કરાવવામાં આવે છે, તેને ઉત્તરીયક ન્યાસ કહે છે. એ ક્રિયામાં એવાજ મંત્રો લેણે છે, તેને એવું જ શિક્ષણ આપે છે અને તે એજ પ્રકારે દાન કરે છે.

તેરમો સંસ્કાર અગ્ન્યન સંસ્કાર છે. તેમાં અમુક વિધિઓ કરવાના છે. મંદિરમાં અથવા કદમ્બવૃક્ષ નીચે બ્રહ્મચારી ગુરૂની હાખી બાબુએ કુશાસન ઉપર બેસે છે. એના જમણા કાનમાં ગુરૂ ત્રણવાર સારસ્વત મંત્ર લેણે છે, પછી મોટા સમારમ્ભ સાથે એને ઉપાધ્યાય પાસે મૂકી આવે છે. બ્રહ્મચારી બ્રાહ્મણ હોય તો ઉપાધ્યાય એને આયુર્વેદ, ૬ અંગ, સ્મૃતિઓ અને પુરાણ શીખવે છે; ક્ષત્રિય હોય તો એને આયુર્વેદ, ધનુર્વેદ, રાજનીતિ અને આણવિકાશાસ્ત્ર^{૬૬} શીખવે છે; વૈશ્ય હોય તો એને સ્મૃતિ અને આણવિકાશાસ્ત્ર શીખવે છે અને ખીણ નાતનાને તેને ઉપયોગી વિદ્યા શીખવે છે.

ગૃહસ્થસંઘમાં સૌથી મહત્ત્વનો સંસ્કાર તે ૧૪ મો વિવાહ^{૬૭} સંસ્કાર છે એક બાતનાં પણ સિન્ન ગોત્રનાં બે જણ વચ્ચે વિવાહ થઈ શકે. બાળકો હજી તો કુમળી ઉમરનાં હોય, તે સમયથી માળાપ તેમના લગ્ન માટે કોઈ સારા કુટુંબની શોધમાં રહે છે. જો કોઈ યોગ્ય કુટુંબ મળી જાય તો તેમની સાથે વાતચીત કરે છે અને બન્ને પાત્રોના જન્માક્ષર મેળવે છે અને મળતા આવે છે કે કેમ

તેની તપાસ કરે છે. જો આ બધાનું પરિણામ સંતોષજનક આવે તો વિધિપુરઃસર વાઙ્માન થાય છે અને લોટો અપાય છે. વાઙ્માન અને વિવાહ વચ્ચે બહુ વર્ષો વીતી જાય છે અને વર જ્યારે ૧૫ વર્ષનો અને કન્યા ૧૨ વર્ષની કે તેથી યે મોટી થાય છે ત્યારે વિવાહ થાય છે. જોખી પાસે લગ્નનું શુભ મુદ્દત્ત કઠાવે છે અને શુભ રાશીનું મુદ્દત્ત મળ્યે લગ્નક્રિયા કરવામાં આવે છે. પછી બંને પક્ષના વડીલો ઘરમાં માતાની, પછીની, ગણેશની, કન્દર્પની અને કલકરની (પૃ. ૨૭૦) પૂજા કરે છે. લગ્નને પૂર્વે દિવસે વર-કન્યાને સ્નાન કરાવે છે, તેલ (પીડી) ચોળે છે અને બીજી શુભ ક્રિયાઓ કરે છે.

લગ્નને દિવસે વરને સુંદર રીતે શણગારે છે, ઘોડા કે હાથી ઉપર બેસાડે છે અને કન્યાને ઘેર લઈ જાય છે. વરઘોડામાં સાથે સગાંસગ્નબંધીઓ હોય છે, સ્ત્રીઓ મંગલ ગીત ગાય છે. વરઘોડાને મોખરે પ્રાદ્મણી ચાલે છે તેઓ શ્રદ્ધાની કુડી અસર સમાવવાને માટે (અહશાન્તિ) મંત્ર બોલે છે, અનેક પ્રકારની ક્રિયાઓ કરાવ્યા પછી વરકન્યાને સાથે સાથે બેસાડે છે અને તેમના હાથ કેશર-રંગના નાડાથી એકઠા બાંધે છે અને ત્યારે હસ્તબંધનમંત્ર બોલતાં બોલતાં ' જો જો સદા એક રહો ' એવો આશીર્વાદ આપે છે.

કન્યાના પિતાના ઘર સામે ચોકમાં લાકડાનો ચતુષ્કોણ મંડપ બાંધેલો હોય છે ને તેની આંદર ચોરી કરેલી હોય છે. એ ચોરીના મધ્યમાં અગ્નિ પ્રકટાવે છે. તે અગ્નિની આરે બાજુએ વરકન્યાને ફેરા ફેરવે છે ને તે પ્રસંગે પણ અનેક ક્રિયાઓ કરાવે છે. ત્યાર-પછી વર કન્યાનો હાથ ગ્રહ છે અને ત્યારે પાછા મંત્રો બોલવામાં આવે છે. આવી રીતે લગ્નની ક્રિયા સમાપ્ત થયા પછી દક્ષિણ અપાય છે. ત્યારપછી ગુરૂ વરકન્યાને માતૃસ્થાપનાવાળા ખંડમાં લઈ જાય છે, ત્યાં વળી કેટલીક ક્રિયાઓ થાય છે ને લોટો અપાય છે. વળી પાછાં વરકન્યા મંડપમાં આવે છે, ત્યાં પાછી વળી કેટલીક ક્રિયાઓ થાય છે. ત્યારપછી એ બન્ને શયનગૃહમાં જાય છે, ત્યાં એ બેએ પ્રથમ રાત્રિ સાથે ગાળવાની હોય છે. એ ગૃહમાં નવીન દમ્પતી અનંગદેવની પૂજા કરે છે, એકઠા બેસી દૂધ ને

ચોખ્ખા (ખીર) ખાય છે ને રતિસુખ લોગવે છે. ત્યારપછી ખીજે દિવસે પણ કેટલીક ક્રિયાઓ કરે છે ને દાન કરે છે. લગ્નની સાથે જમણુ જોડાયેલાં જ હોય છે. લગ્નને અંગે જે બધું કરવું પડે છે તેનો ખર્ચ બહુ લારે થાય છે; અને તે મોટે ભાગે વરના પિતાને માથે પડે છે. એ કારણે વરનો પિતા એવો વ્યવહાર રાખે છે કે જેથી ઘણાખરો ખર્ચ એના સંબંધીઓ પૂરા કરી દે.

લગ્નક્રિયા પ્રસંગે જે ધાર્મિક વિધિ કરવાના હોય છે તે અતિ ઘણા છે; તેથી અહીં જે આપ્યા છે તે તો ખુબ મહત્વના ને તે પણ સંક્ષેપમાં આપ્યા છે. અનેક લૌકિક વ્યવહાર તો પ્રાન્તેપ્રાન્તે બહુ જુદા પડે છે અને એવા અનેક જૈન વ્યવહાર ઉપર હિન્દુવ્યવહારોની ઉંડી છાપ પડેલી છે; હિન્દુઓના લગ્ન વ્યવહાર પણ મોટે ભાગે ઉપર ખતાવ્યા છે તેવા છે અને તેથી જૈન વ્યવહારો તેમના ધર્મશ્રેયોથી બહુજ જુદા પડતા છે. જે લોકોએ આવા લગ્નવિધિ પોતાની આંખે નિહાળ્યા છે, તેમણે એ સંબંધે જે વર્ણન આપ્યાં છે તે તપાસતાં તો વળી એવા અનેક વિધિ મળી આવશે કે જેનું વર્ણન ઉપર નહિ આવ્યું હશે.

મનુષ્ય જ્યારે અમુક વ્રત પાળે છે ત્યારે જ તેનું જીવન સુખી થાય છે અને ઇહલોકમાં તેમજ પરલોકમાં સફળ થાય છે. આ વ્રત લેવાનો સંસ્કાર તે ૧૫ મો સંસ્કાર છે અને તે સૌથી મહત્વનો મનાય છે. અત્યારસુધી જે સૌ સંસ્કાર કહ્યા તેનાથી આ સંસ્કાર બે વાતે જુદો પડે છે. એક તો ખીજા સૌ સંસ્કારોમાં ગૃહસ્થગુરુ એટલે કે જૈનપ્રાહ્મણ અથવા બુદ્ધક ક્રિયા કરાવે છે. ત્યારે આ વ્રતગ્રહણ સંસ્કારમાં માત્ર સાધુ-નિર્ગન્થ ગુરુ યતિ સર્વ ક્રિયા કરાવે છે; અને ખીજું ખીજા સૌ સંસ્કારોમાં જે શ્લોકો ને મંત્રો વપરાય છે તે સંસ્કૃતમાં હોય છે, ત્યારે આ સંસ્કારમાં સર્વ વર્ગનાં નરનારી સમજી શકે એવી રીતના પ્રાકૃત શ્લોકો ને મંત્રો વપરાય છે. શ્રાવકે જે વ્રત ને પ્રતિમા ગ્રહણ કરવાનાં છે તે પાછળ પૃ. ૨૦૫ ઉપર વર્ણવ્યાં છે. એ સંસ્કારમાં જે ક્રિયાઓ કરવાની હોય છે તે ઘરાબર વ્યવસ્થિત રીતે કરવી પડે છે. શ્રાવક સાધુ પાસે જાય છે ને અમુક વ્રત અમુક વિસ્તારમાં અમુક કાળ સુધી

મારે ગ્રહણ કરવું છે એવી પોતાની ઇચ્છા પ્રગટ કરે છે; ત્યાર પછી એ તીર્થંકરો, શ્રુતદેવતા આદિની પૂજા કરે છે, તેમને ભેટ ધરાવે છે ને તેમની પ્રદક્ષિણા કરે છે. ત્યારપછી એ સાધુ પાસેથી જ્ઞાન સાંભળે છે અને પછી અમુક કાળ (દિવસ, સપ્તાહ, માસ, વર્ષ કે કોઈ કોઈ વાર જીવન) પર્યન્ત અમુક વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવાનું કે અમુક સીમા સુધી જ પ્રવાસ કરવાનું અથવા ધન રાખવાનું કે એવું કોઈ વ્રત વિધિપુરઃસર સ્વીકારે છે. જેણે એ પ્રકારનું વ્રતગ્રહણ કર્યું હોય તેણે નિત્ય અનેક રીતે એ આચર્યું જોઈએ ને તેનું ઉદ્ધાન થતાં પ્રતિક્રમણ કરવું જોઈએ.

ધાર્મિક જૈનને માટે અન્યવંસ્કાર તે હલનક્રિયાનો છે. જ્યારે કોઈ મરવા પડે છે ત્યારે તેનાં સગાંસમ્બન્ધી એને ધાર્મિક આશ્વાસન આપે છે અને એના શુરને યોલાવી આણે છે; શુર તેને ધાર્મિક આશ્વાસન આપે છે, પોતે મન્ત્રો યોલે છે ને મરનારની પાસે યોલાવે છે. મરણ સમીપ આવતાં કોઈ પણ પ્રકારનો ધન કે પ્રવાહી આહાર નહિ લેવાનું અને બધા પ્રકારની ભૌતિક વાસનાઓ ત્યજવાનું એ વ્રત લે છે. પછી ધર્મને માટે, ધર્મસેવકોને માટે, અનાથને માટે દાનમાં રકમ કાઢે છે ને અતે પંચપરમેષ્ઠીમાં ચિત્ત રાખતો મરણ પામે છે.

પછી એના શબને જમીન ઉપર સુવાડે છે, એને નવડાવે છે, સુગન્ધિત પદાર્થોનો લેપ કરે છે ને નવાં વસ્ત્ર પહેરાવે છે. પછી એને ઠાઠડી ઉપર સુવાડે છે ને નિકટના ચાર સમ્બન્ધી એને સમશાનભૂમિમાં લઈ જાય છે. કોઈ જીવની હિંસા થાય નહિ એટલા માટે પથ્થર ઉપર કાષ્ઠની ચિતા ગોઠવે છે ને તેના ઉપર શબને સુવાડે છે. ઘેરથી આણેલા અગ્નિવડે એ ચિતાને ચેતાવે છે. શબ જ્યારે બળીને રાખ થઈ જાય છે, ત્યારે સૌ હાથ પાછા ઘેર આવે છે. ત્રીજે દિવસે સમીપના સમ્બન્ધીઓ એ રાખ નદીમાં નાખી આવે છે અને કુલને (હાડકાંને) અમુક સ્થળે દાટે છે. (એના ઉપર પછીથી શંકુ આકારનું સ્મારક રચે છે અને તેના ઉપર પથ્થરનો કલશ મૂકે છે.) પછી બીજા બધા સમ્બન્ધીઓ મન્દિરમાં જાય છે ને ત્યાં જિનપ્રતિમાની પૂજા કરે

છે. ત્યારપછી ઉપાશ્રયમાં જાય છે, ત્યાં સાધુ તેમને ભૌતિક જીવનની અનિત્યતા વિષે ઉપદેશ આપે છે.

મરણને કારણે સંખ્યન્ધીજન ૧૦ દિવસ સુધી સૂતક પાળે છે. હિન્દુઓમાં શ્રાદ્ધ કરવાનો જે આચાર છે, તેવા આચારને સાચા જૈન માનતા નથી.

મરનારની પાછળ જો વિધવા હોય છે તો તે પોતાનો ચુડા ભાંગે છે, શણગાર ઉતારે છે, કપાળ ઉપર પછી સૌભાગ્યચિન્હ કરતી નથી, ભૌતિક વિલાસ લોગવતી નથી, જીવન પ્રાયશ્ચિત્તમાં ગાળે છે ને કદાપિ પુનર્લગ્ન કરતી નથી.

અત્યારસુધી જે સંસ્કાર વર્ણવ્યા તે મુખ્યત્વે કરીને મૂર્તિ-પૂજક સ્વેતામ્બરે આજે જે રીતે આચરે છે તે રીતનાં છે અને તેમાં પણ સ્થાનલેદે ને સમ્પ્રદાયલેદે અનેક પ્રકારના તફાવત છે. સ્થાનકવાસીઓના સંસ્કારોમાં ઘણો તફાવત છે અને મુખ્ય તફાવત તો એ છે કે તેઓ જિનપ્રતિમાનો ઉપયોગ કરતા નથી. દ્વિગમ્બરે પણ એવા સંસ્કાર કરે છે. ધાર્મિક જૈને મરણ સુધીમાં જે ૨૦ સંસ્કાર કરવા જોઈએ તેનું વર્ણન આદિપુરાણમાં (અધ્યાય ૩૮) આપ્યું છે. પ્રથમ સંસ્કાર ગર્ભાશન છે, અને તે સ્ત્રી વૈવાહિક જીવન શરૂ કરે તે પૂર્વે કરવાનો હોય છે. સ્ત્રી ગર્ભવતી થાય ત્યારે ગર્ભના ૩ જા, ૫ મા, ૭ મા અને ૯ મા માસમાં અનુક્રમે પ્રીતિ, છુપ્રીતિ, શ્રુતિ અને મોદ સંસ્કાર કરવામાં આવે છે અને એનો હેતુ ગર્ભનું સારીરીતે વર્ધન થાય એ છે. જન્મપ્રસંગે ત્રિવૈદ્ય સંસ્કાર કરવામાં આવે છે. ત્યારપછી ૧૨ દિવસે નામકરણ સંસ્કાર કરવામાં આવે છે; ત્રણ ચાર માસે બહિર્વાન સંસ્કાર થાય છે ને ત્યારે માતા તથા બાળક પ્રથમવાર બહાર નીકળે છે. ત્યારપછી નિશાબ સંસ્કાર કરીને બાળકને પારણામાં ઝુકાવે છે. સાતમે કે આઠમે માસે પ્રાણ સંસ્કારથી બાળકને પ્રથમવાર અન્ન આપવામાં આવે છે. ત્યારપછી એક વર્ષે સંખ્યન્ધીજનોના આમંત્રણનો વ્યુષ્ટિ સંસ્કાર કરવામાં આવે છે. ત્યારપછી પ્રથમ જ વાર પુત્રના વાળ ઉતારવામાં આવે છે. પાંચમે વર્ષે લિપિસંહ્યાન સંપ્રદ

કરીને તેને ઘેર આગળના અક્ષરો શીખવવા માટે છે. ૮ મે વર્ષે અથવા ત્યારપછી ઉપનયન સંસ્કાર કરવામાં આવે છે, ત્યારે કુમાર ઉપવિત ધારણ કરીને ગુફાને ત્યાં જાય છે અને ત્યાં બ્રહ્મચર્ય પાળવાનું, ઉંચી શર્યાએ નહિ સુવાનું અને એવાં બીજાં વ્રત લે છે. અધ્યયનકાળ પૂરો થયે (૧૨ માથી તે ૧૬ મા વર્ષ સુધી) એ વ્રતમાંથી એ (વ્રતાવર્તન) મુક્ત થાય છે અને ત્યારપછી લગ્ન કરી શકે છે. તે ઉપરાંત બીજા પણ સંસ્કાર છે. વર્ણમાં સંસ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે વર્ણલામ, કુળમાંનું સમ્યક્ ચારિત્ર આચરવાનું વ્રત લેતાં કુલવર્ણ અને સાધારણ રીતે સર્વામાન્ય ગૃહસ્થસ્થિતિમાં પ્રવેશવા માટે મહિસ્થિતા સંસ્કાર કરવામાં આવે છે.

કુટુંબના અમુક પ્રસંગોએ પણ 'અમુક ક્રિયાઓ કરવામાં આવે છે. જ્યારે કેઈ પુરુષ અથવા વિધવા કેઈને દત્તક લે છે, ત્યારે પ્રથમ તેા દત્તક થનારના માળાપની અનુમતિ લેવાય છે, તેનાં ખતપત્ર થાય છે, તેના ઉપર તેનાં સગાંસમ્બન્ધીનું સાક્ષ્ય લેવાય છે ને પાંછી રાજાના દરબારમાં એ ખતપત્ર ઉપર સહી સિલ્કા કરાવાય છે. આમ કાયદેસર બધી વ્યવસ્થા થઈ ગયા પછી એના સમન્ધે ધાર્મિક વિધિ કરવામાં આવે છે. સગાંસમ્બન્ધી નરનારીઓને નોતરવામાં આવે છે, જમાડવામાં આવે છે અને વાઘથી તથા નૃત્યથી આનન્દ આપવામાં આવે છે. ત્યારપછી એ સૌ મન્દિરમાં જાય છે, ત્યાં વિવિધ પ્રકારની ક્રિયાઓ કરે છે ને ભેટો ધરાવે છે. ત્યારપછી જમણ આપવામાં આવે છે ને ત્યારે જન્મ સમયની ક્રિયા કરવામાં આવે છે. દત્તકનો પિતા ત્યારપછી ખાઘડી, નાગિયેર અને પૈસા લાવે છે. આ વસ્તુઓ લેવાઈ દેવાઈ રહે એટલે દત્તવિધાનની ક્રિયા સંપૂર્ણ થઈ રહી ગણાય છે અને દત્તકપુત્ર હોય તે પિતાનો સાચો પુત્ર હોય તેમ અધિકાર ભોગવવાને યોગ્ય થાય છે.^{૧૯}

કેઈને ઉંચા અધિકાર ઉપર સ્થાપવામાં આવે ત્યારે પણ અમુક ક્રિયાઓ કરવામાં આવે છે. રાજાને અભિષેક કરવાને કે મંત્રી, સેનાપતિ, વિષયાધિકારી (ઇલાકાનો ઉપરી), વિભાગાધિકારી (જિલ્લાનો ઉપરી), મહત્તર (ગામનો મુખી) વગેરે

આધિકારીઓની નિમણૂક કરવાને પ્રસંગે જે ક્રિયાઓ કરવાની છે તેનું વર્ણન અન્યગ્રંથોમાં સવિસ્તર આપેલું છે.^{૭૦}

સાધુધર્મ

નિત્ય કર્મ

સાધુ પાછલી રાતે બ્રાહ્મમુદૂર્તે જાગે છે એટલે પંચપરમેષ્ઠી મંત્ર લાલે છે અને પથારીમાંથી ઉઠે છે. પછી બહાર નીકળીને મલમૂત્રનો ત્યાગ કરી આવે છે. પછી પાછા આવીને ધ્યાન ધરે છે અને અનલપ્તતા રાત્રે જે નાના જીવની હિંસા થઈ હોય તે અને એવાં બીજાં પાપ વિષે વિચાર કરે છે. જ્યારે એ પ્રતિક્રમણ કરીને શુદ્ધ થાય છે, ત્યારે તે પડિલેહણ કરે છે ને પોતાના શરીર, પથારી ને બેઠક ઉપર જન્તુઓ હોય તો વીણી કાઢે છે ને તેમને કોઈ સલામત સ્થાને મૂકી આવે છે. પછી એ અધ્યયન કરે છે, કરાવેછે કે કોઈ ગ્રંથની નવી પ્રતિઓ કરે છે. પછી એ જિનમન્દિરે જાય છે અને ત્યાં તીર્થંકરની લાવપૂજા કરે છે. ત્યારે પ્રતિમાને વન્દન કરે છે, તેની પ્રદક્ષિણા કરે છે, મંત્રો લાલે છે ને ધ્યાન ધરે છે. સાધુ મન્દિરમાં પૃ. ૪૦૬ ઉપર જણાવેલી સર્વવિધ પૂજા કરતા નથી. તેમજ શ્રાવકની પેઠે મન્દિરમાં એ વિશેષ પ્રકારનાં વસ્ત્ર પણ પહેરતા નથી; એની પૂજા અનેક અંશે આધ્યાત્મિક અને અન્તર્મુખ હોય છે. ત્યાંથી પાછા એ ઉપાશ્રયે આવે છે ને ત્યાં ધ્યાન ધરે છે.

૧૦ વાગ્યા પછી અન્ન અને જળ વહોરવા સાધુ બહાર નીકળે છે. શિક્ષા માગીને પાછા આવ્યા પછી માર્ગમાં આદ્યાર્થી જે જીવહિંસા થઈ હોય તેનાં પાપને માટે ધરિયાવહી પડિછમે છે. ત્યારપછી મંત્ર લાલ્લીને શિક્ષાત્ર ખાઈ લે છે. ત્યારપછી પાત્રોને ધોઈને સ્વચ્છ કરે છે. થોડા કાળ આરામ લઈને અધ્યયન કરે છે કે કરાવે છે. ત્રણ વાગ્યે ફરી પડિલેહણ કરે છે. છા વાગ્યે ફરી વહોરવા નીકળે છે, પાછા આવીને ધરિયાવહી પડિછમે છે, મંત્ર લાલ્લીને ખાઈ લે છે. તેમણે સૂર્યાસ્ત પહેલાં જ ખાઈ લેવું જોઈએ. અન્ધારામાં કશું ચ ખવાય નહિ, પાણી પણ પીવાય નહિ.

ઉપાશ્રયમાં દીવો બાળી શકાય નહિ. સાધુ રાત્રે પ્રતિક્રમણ કરીને પછી ધર્મધ્યાન કરે છે, ત્યારપછી પરમેષ્ટીમંત્ર અને બીજા મંત્ર ભણે છે ને પછી (મોડામાં મોડું ૯ વાગે) સુઈ જાય છે. પહેલી રાતે ધાર્મિક પાઠ ભણે છે, પછી નિદ્રા લે છે ને પાછલી રાતે ધ્યાન ધરે છે.

અહીં આપેલી દિનચર્યા^{૭૧} મૂર્તિપૂજક શ્રવેતામ્બર સાધુની છે. શ્રવેતામ્બર સાધ્વીઓની અને ઇતર સમ્પ્રદાયના સાધુઓની દિનચર્યામાં કંઈક કંઈક તફાવત હોય છે.

નૈમિત્તિક કર્મ

ગૃહસ્થજીવનની પેઠે સાધુજીવનમાં પણ અનેક પ્રકારનાં કર્મ અને સંસ્કાર કરવાના હોય છે ને તેમાં સૌથી પહેલાં દીક્ષાનો અને છેલ્લો મરણ પૂર્વથી મરણ પછી સુધીનો છે. જુદા જુદા સમ્પ્રદાયો અને ગચ્છો જુદે જુદે પ્રકારે આ ક્રિયાઓ કરે છે, અને તેની વિગતોમાં એટલો જગ્યા તફાવત છે કે વિસ્તાર થી એ બધાનું વર્ણન કરવું અહીં પાલવે નહિ. તેથી એનું અહીં સક્ષેપમાં જ વર્ણન કરીશ અને પ્રથમ શ્રવેતામ્બર સાધુજીવનના ક્રિયાવિધિ વર્ણવીશ.

શ્રાવકને સાધુ સંઘમાં પ્રવેશ કરવો હોય તો તેના વિધિ અનેક છે અને તે મુજબ ૩૪૪ ઉપર જણાવ્યા છે. પણ સામાન્ય માર્ગ તો એવો છે કે તેને કોઈ સાધુના ઉપદેશથી દીક્ષા લેવાની ઇચ્છા થાય છે અને પછી સંસારનો ત્યાગ કરવાના નિશ્ચય ઉપર આવે છે. એમ કરવાની જેની ઇચ્છા હોય છે તે કોઈ સાધુપાસે આવીને પોતાને દીક્ષાપાત્ર કરવાની પ્રાર્થના કરે છે. જો એ યોગ્ય હોય છે તો સાધુ એને શિષ્યરૂપે સ્વીકારે છે, શિષ્ય ધીરે ધીરે વિરતિમાં સમ્પૂર્ણ થાય અને પરીક્ષામાં ૬૬ જણાય, તો પછી અન્તે એને દીક્ષા આપી સાધુ બનાવે છે. ઉત્કટ વિરાગી ને પશ્ચાત્તાપ કરનારને દીક્ષા લેવાનો વળી નોખો જ માર્ગ છે—એને સંસારનો ત્યાગ કરવાની એકવાર ઇચ્છા થઈ એટલે કોઈની સહાયતા વિના પોતે પણ અધ્યયન કરે

ભૌતિકની અનિત્યતા વિષેનું જ્ઞાન પામે અને કોઈ પણ મેનુષ્યની સહાયતા વિના સાધુ થાય. આવો પ્રકાર તીર્થંકરના પ્રસંગમાં બને છે; જૈનો એમને સ્વયંબુદ્ધ કહે છે. પણ આજે તો, પૃથ્વ ૩૪૯ ઉપર લખ્યું છે એમ, નાના બાળકોને દીક્ષા આપવામાં આવે છે. કુમળી વયના બાળકોને સાધુ બનાવવાને માટે અધ્યયન કરાવવામાં આવે છે, જેઓ અધ્યયન કરી રહે છે તેમને દીક્ષા અપાય છે, બીજાને છોડી દેવામાં આવે છે. આ બધાને માટે સ્વાભાવિક રીતે જ જુદી જુદી વ્યવસ્થા કરવી પડે છે.

વર્ધમાનસૂરિના જ્ઞાત્યારદિનકરમાં લખ્યું છે કે હીક્ષા લેવાની ઇચ્છા હોય અને તેને પોતાનાં મામાપની, સ્ત્રીની, પુત્રની અથવા વડીલની સમ્મતિ હોય, તે પ્રથમ તો બ્રહ્મચારી થાય. કેટલીક ક્રિયાઓ કર્યા પછી ગુરુ તેને બ્રહ્મચારીના ધર્મ સમજાવે. એ ક્રિયામાં કેટલાક સૂત્રો અને મંત્રો લખવાના હોય છે, તથા વ્રત અને ચારિત્રધર્મ સ્વીકારવાના હોય છે. આ સ્થિતિમાં બ્રહ્મચારી એક સમયથી માંડીને તે ૩ વર્ષ સુધી રહે; હજીયે તે મુંડા-વેલા માથા ઉપર ચોટલી રાખે અને ઉપવિત પણ રાખે. કુલ્લક થવાને જો એ યોગ્ય નિવડે તો એ રહે, નહિ તો ગૃહસ્થાશ્રમમાં પાછો જાય.

શ્રમમાં પાછો જાય.

સાધુ થવાના માર્ગને જીને પગથીએ કુલ્લક થવાનું છે. અમુક વિધિએ દીક્ષા આપીને બ્રહ્મચારીને કુલ્લક બનાવવામાં આવે છે. આ પ્રસંગે પણ કેટલાક મત્રો અને સૂત્રો લખવાના હોય છે ને પછી તે પાંચ મહાવ્રતનું ગ્રહણ કરે છે. કુલ્લકપદમાં રહ્યા પછી ત્રણ વર્ષે સાધુ થવાય. આ કાળમાં એણે સામાયિક ચારિત્રને સમ્પૂર્ણ આચરવું જોઈએ, ધર્મશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ અને અનેક પરીક્ષણોમાંથી ઉત્તીર્ણ થવું જોઈએ. એમ થાય તો જાણવું જોઈએ દીક્ષા લેવા યોગ્ય થયો છે; ને પરીક્ષણોમાં ઉત્તીર્ણ થાય નહિ, તો ગૃહસ્થાશ્રમમાં પાછો જાય.

નાધુ જનાવવાને જે દીક્ષા આપવામાં આવે છે તેમાં સૌથી

પ્રથમ ક્રિયા તો પ્રવ્રજ્યા છે. એમાં અનેક પ્રકારની નાની નાની ક્રિયાઓ હોય છે. આચાર્ય વિજયધર્મસૂરિએ (આ આચાર્ય ૧૦મી ડીસેમ્બર, ૧૯૨૩ ને રોજ માળવામાં આવેલા શીવપુરી ગ્રામમાં સ્વર્ગવાસી થયા છે) સાધુ હિમાંશુવિજયને દીક્ષા આપેલી તેનું વર્ણન લખ્યું છે, તેમાંથી સવિસ્તર વિગત મળી આવશે. એમાં જણાવ્યા પ્રમાણે એ ક્રિયા ૨૭ દિવસે સમાપ્ત થાય છે ને ત્યારપછીયે એ નવીન સાધુએ એક સપ્તાહ સુધી અમુક વ્રત પાળવાનાં હોય છે.

સાધુની દીક્ષાને માટે લગ્નને જેટલે જ સમારમ્ભે શુભ સુદર્ત કાઢવામાં આવે છે; આ સમસ્ત ક્રિયામાં જે મોટો ખર્ચ કરવાનો તે, જો સ્થિતિ સારી હોય તો દીક્ષા લેનાર કે તેનાં સગાં સમ્બન્ધી આવીને કરે છે, નહિ તો આવકો ફાળો કરીને એ ખર્ચ કરે છે. સારાં કપડાં પહેરેલાં શ્રાવકશ્રાવિકાઓ દીક્ષા લેનારને તેને પિતૃગૃહેથી શિબિકામાં કે ઘોડા ઉપર બેસાડીને વાજતે ગાજતે દીક્ષાક્રિયા થવાની હોય તે સ્થાને લઈ જાય છે. ત્યાં આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને બીજા સાધુઓ વાટ જોતા બેઠા હોય છે. નગર બહાર કોઈ પવિત્ર વૃક્ષ નીચે કે શુરના સ્થાનકના ચોકમાં એ ક્રિયા થાય છે. ત્યાં મંડપ બાંધેલો હોય છે અને તેમાં વેદી (નંદી) રચેલી હોય છે. પુષ્કળ સાધુસાધ્વીની અને શ્રાવકશ્રાવિકાની સમક્ષ ત્યાં જિનપ્રતિમાની પૂજા ને પછી પ્રદક્ષિણા કરવામાં આવે છે. સ્તોત્રો ગાવામાં આવે છે ને મંત્રો લખવામાં આવે છે. ત્યારપછી દીક્ષા લેનાર પોતાનાં વસ્ત્રોનો, આભૂષણોનો અને (જો હોય તો) ઉપવિતનો ત્યાગ કરે છે અને સાધુનાં વસ્ત્ર પહેરે છે. ત્યારપછી પોતે પોતાના વાળ ઉખેડી નાંજે છે અથવા તો શુર કે બીજા કોઈ પાસે આ હુઃખજનક ક્રિયા કરાવે છે. ત્યારપછી મંત્રો અને સૂત્રો લખીને સામાયિક ચારિત્ર પાળવાનું વ્રત લે છે અને નવું નામ ધારણ કરે છે. (સ્થાનકવાસી સાધુઓના નામ મોટે ભાગે તેમનાં પૂર્વાવસ્થાના નામને મળતા હોય છે.) ત્યારપછી માથા ઉપર વાસશ્લેષ કરવામાં આવે છે. પછી સમવસરણની 'પ્રદક્ષિણા' કરીને એ નવીન સાધુ શુરને અને બીજા સાધુઓને નમન કરે તથા સાધ્વીઓ અને શ્રાવકશ્રાવિકાઓ એ નવીન સાધુને નમન કરે છે.

તેરાધંશીઓના સાધુઓમાં સાધુઓ અને સાધ્વી થવાની દીક્ષાક્રિયા કંઈક જુદી રીતે ચાલે છે. લાડનું (Ladnun) માં એવી એક ક્રિયા થયેલી તે સંબંધે હમંન ચાકોળીએ મને આમ લખેલું. “ દીક્ષા લેનારાં બે જણ દંપતી હતાં, તેઓ પ્રદક્ષિણા કે પ્રદક્ષિણા નહોતાં, તેમજ કુલ્લક કે કુલ્લિકા પણ નહોતાં. એક ધર્મશાળાની સામેના મેદાનમાં આ ક્રિયા થઈ હતી, થોડાંક પગથીયાં ચઢીને ધર્મશાળાને દરવાજો જવાનું હતું અને તે દરવાજો જમીનથી માથાપુર ઉંચો હતો. પગથીયાંની બંને બાજુએ ઝોટલા હતા. જમણી બાજુને ઝોટલે આચાર્ય અને યતિઓ બેઠા હતા, ડાબી બાજુને ઝોટલે સાધ્વીઓ બેઠી હતી, ત્યાં દીક્ષા લેનાર દંપતીને સારાં વસ્ત્ર પહેરાવીને આજ્યાં. પત્ની સાધ્વીઓની પાસે ઉભી, પતિ આચાર્યની સામે જમીન ઉપર ઉભો. ‘સ્થાન એવું’ હતું કે પ્રદક્ષિણા થાય નહિ. દીક્ષા લેનાર પુરુષને થોડો ભાઈ એની પાછળ ઉભો હતો, તેણે એક કાગળ આચાર્યને આપ્યો, તેમાં કુટુંબની દીક્ષાવિષે સરમતિ લખી હતી. આજુબાજુના જનમંડળમાં કંઈ શાન્તિ થઈ એટલે આચાર્ય સ્પષ્ટ સ્વરે એક લાંબું સૂત્ર બોલ્યા. પછી સાધુએ મસ્તક નમાવ્યું, માથા ઉપર માત્ર ચોટલી હતી, તે આચાર્યે પાંચ લાગે ઉઘેડી નાખી, તે પ્રસંગે થનાર સાધુના મુખ ઉપર કંઈ પણ વિકૃતિ જણાઈ નહિ. ત્યારપછી એ સાધુએ બીજા સાધુઓને નમન કર્યું અને એમની હારમા ત્રાથી છેલ્લો બેઠો, સાધ્વીને બીજા સાધ્વીઓ પાસે બેસાડી. સાધુને દીક્ષા આપી તે પૂર્વે સાધ્વીએ તેા આચાર્યની સૂચનાથી એમને માત્ર થોડીકવાર નમન કરવાના હતાં.”

એ ક્રિયા સમાપ્ત થયા પછી સાધારણ રીતે થોડાંક ઉપદેશ આપવામાં આવે છે અને ત્યારપછી થોડીક બીજા ક્રિયાઓ કરવામાં આવે છે, એ મુખ્ય ક્રિયા તેા ચારેક કલાકમાં પતી બંધ છે, પણ પછી બીજા વિવિધ પ્રકારની ક્રિયાઓ કરવામાં આવે દિવસ ચાલ્યો બંધ છે.

દીક્ષાક્રિયા થયા પછી સાધુએ આધ્યાત્મિક ક્રિયાઓ કરવાની

હોય છે; તે દ્વારા તે છેદોપસ્થાપન નામે ચારિત્રના બીજા પદ ઉપર આવે છે. તપ, કષાયશુદ્ધિ અને ભૌતિક વાસનામાંથી મુક્તિ દ્વારા એ ચારિત્રનાં બાકીનાં બીજાં ત્રણ પદ (પૃ. ૨૧૧) ઉપર ચડે છે. આટલા માટે શુદ્ધ જે બતાવે તે ધર્મ સાધુએ પાળવાના હોય છે. તે ઉપરાંત બીજા ત્રણ અનેક વિધિ પાળવાના છે. એ ધર્મનું અને વિધિનું ઉલ્લંઘન થતાં તેણે પ્રતિક્રમણ અને પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું જોઈએ અને એ પ્રમાણે એણે અનેક આધ્યાત્મિક ક્રિયા કરવાની હોય છે.

સાધુને ત્યારે વાચકને, 'ઉપાધ્યાયને' કે આચાર્યને પદ લેવામાં આવે છે ત્યારે પણ સંઘની અંદર અનેક તૈયારીઓ થાય છે. તેવે પ્રસંગે સમવસરણની પ્રદક્ષિણા થાય છે, સ્તોત્રો અને મંત્રો બજાવે છે, વાસાર્ચના થાય છે ને તે ઉપરાંત અનેક ક્રિયાઓ થાય છે. આચાર્ય બનાવવાની ક્રિયા વિશિષ્ટ પ્રકારે મહત્ત્વની છે. તે પ્રસંગે ધનાર આચાર્યને પહેરાવવાનાં વસ્ત્રને રાત્રે અમુક ક્રિયાથી શુદ્ધ કરવામાં આવે છે; ત્યાં પછી બે આસન મૂકાય છે, તેમાંના એક ઉપર શુદ્ધ બેસે છે ને બીજા ઉપર અક્ષતમૂલ (સ્થાપનાચાર્ય) મૂકાય છે. કેટલીક ક્રિયા થયા પછી અને કેટલાક મંત્રો તથા સ્તોત્રો બોલાયા પછી શુદ્ધ આચાર્ય ધનાર સાધુના કાનમાં ત્રણવાર સ્તુતિ બોલે છે અને તેના હાથમાં અક્ષતમૂલ મૂકે છે. ત્યારપછી એનું નવું નામ પાડે છે. (આ નવું નામ તે ઘણું કરીને તેના સાધુનામને ઉલટાવીને પાડવામાં આવે છે ને ત્યારપછી તેને સ્ત્રિ પદ લગાડવામાં આવે છે; જેમકે ઈન્દ્રવિજયનું નવું નામ વિજયધન્દ્રસૂરિ.) ત્યારપછી એ નવા આચાર્ય એમાંના એક આસન ઉપર બેસે છે, અને શુદ્ધ તથા બીજાં બધાં સૌ એમને નમસ્કાર કરે છે તથા " સંસારપર્વતના વજ્ર સમાન " જૈનધર્મના ઉપદેશકરૂપે એમને વિષે કેટલાક શ્લોક બોલાય છે. ત્યારપછી ઉપદેશ અપાય છે ને બીજા ધાર્મિક વિધિ થયે તે ક્રિયા સમાપ્ત થાય છે. આવકે તે પ્રસંગે મહોત્સવ કરે છે તે દશ દિવસ સુધી ચાલે છે.

સાધુ સ્વેચ્છાએ ઉપવાસ કરીને મૃત્યુને આમંત્રણ આપે છે,

તે ક્રિયાને સંલેખના કહે છે. ૧૨ વર્ષ 'સુધી પ્રયંત' તપ આચર્યા પછી સંલેખનાને માટે એ સાધુ પર્વત ઉપર જાય છે, ત્યાં એક વૃક્ષ નીચે બેસે છે અને અન્નજળને અલાવે મૃત્યુ પમાય ત્યાં સુધી કોઈ અંગને હલાવતા પણ નથી. આ પ્રકારે સંલેખનાની ક્રિયા હાલમાં લાગ્યે જ કરવામાં આવે છે. ઘણાખરા સાધુઓ તો (અને વળી શ્રાવકો પણ) મરણપથારીએ હોય છે ત્યારે હાજર રહેલા આચાર્યની, ગુરૂની કે સાધુની સમક્ષ સર્વ પ્રકારે અન્નજળ તજવાની પ્રતિજ્ઞા લે છે. મરનાર પોતાનું મોં ઉત્તર દિશામાં ફેરવીને કુશાસન ઉપર પલાંડી વાળીને બેસે છે, પાસે આશુલી જિનપ્રતિમાની પૂજા કરે છે અને સ્તોત્રો તથા મંત્રો વડે તીર્થંકરોની તથા દેવીઓની સ્તુતિ કરે છે, ત્યારપછી એનું જે કોઈએ કંઈ અશુભ કયું હોય તે સૌને ક્ષમા આપે છે ને તેવી જ રીતે એણે જે કોઈનું કંઈ અશુભ કયું હોય તે સૌની ક્ષમા યાચે છે. ત્યારપછી પંચમહાવ્રતનું ફરી અહણ કરે છે અને સર્વ પ્રકારે અન્નજળને ત્યાગ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરે છે. ત્યારપછી સંલેખનાવ્રત લેનાર સાધુજન મંત્રો અને શાસ્ત્રપાઠ સાંભળતો સાંભળતો સ્વર્ગે જાય છે. વર્તમાન અશુભતમ આરામાં આપણા ભૂખંડમાં નિર્વાણ પામવું તે અશક્ય છે, પણ હવે તે જીને કે ત્રીને ભવે નિર્વાણ પામશે એમ મનાય છે. આવી રીતે સમાધિમાં જેણે મૃત્યુને સ્વીકાર્યું છે, તેને જીનો બહુ ઉંચી કક્ષાએ મૂકે છે અને તીર્થયાત્રા કર્યો જેમ કર્મક્ષય થાય તેમ એના કર્ણાણુ સાન્નિધ્યથી પણ કર્મક્ષય થાય છે એમ માનીને ધાર્મિક જનો એની પાસે જાય છે.

જ્યારે સાધુ મરણ પામે છે ત્યારે શ્રાવકો ઘોડેઘણે આઠ-ગણે દહનક્રિયા કરે છે. સાધુઓ તથા ધાર્મિક શ્રાવકો ઉપવાસ કરે છે ને ભૌતિક જીવનની અનિત્યતા વિષે કથા સાંભળે છે.

સાધ્વીની દીક્ષાને તથા મરણને પ્રસંગે તેમજ તેને પ્રવર્તિની, મહત્તર વગેરે પદો લેવાને પ્રસંગે જે ક્રિયા થાય છે તે ઉપર બતાવેલી સાધુને કરવાની ક્રિયાને મળતી હોય છે.

દિગમ્બરોના સાધુસંઘની રચના કંઈક જુદા પ્રકારની છે ને

તેથી તેમને મીઠેની ક્રિયાઓ પણ કંઈક જુદા પ્રકારની છે. શ્રાવક સાધુ થાય ને પછી અનુક્રમે ઉંચે પદે ચઢતો જાય તે સૌ પ્રસંગે અમુક અમુક ક્રિયાઓ કરવાની હોય છે. ધાર્મિક જને કંયે અનુક્રમે કંઈ ક્રિયા કરવાની છે તેનું વર્ણન આદિ પુરાણમાં (અ. ૩૮) આ પ્રમાણે આપેલું છે:-પ્રથમ તો શ્રાવકે પ્રથાન્તિ પામવી જોઈએ, ઇન્દ્રિયવિલાસ ત્યજવા જોઈએ અને ધાર્મિક અભ્યાસમાં ચિત્ત લગાડવું જોઈએ. ત્યારપછી પોતાની સમ્પત્તિ ધર્મકાર્યને માટે, પોતાના જ્યેષ્ઠ પુત્રને માટે અને ઇતર જાળકોને માટે વહેંચી નાખવી ને પછી ધરનો ત્યાગ કરવો. ત્યારપછી એને ક્ષુદ્રક'ખના વવાની ક્રિયા થાય, એ પદમાં પણ એણે અનેક વિધિ આચરવાના છે; આગળ જતાં એણે વસનો પણ ત્યાગ કરીને જિનસ્પર્શ પામવાની છે. ઉપવાસ, તપ, અને અધ્યયન કરીને એ શુદ્ધ થાય. એથીયે જ્યારે એ ઉપરને પદે જાય ત્યારે ચતુર્વિધ સંધનો ગણધર થાય. પણ આ ગણધરનું પદ એ પોતાના અન્ત પર્યન્ત ધારણ કરી રહેતો નથી; તપમાં કે ધ્યાનમાં મગ્ન રહેવાને માટે એ પદ પોતાના શિખને સોંપી સર્વ કાર્યભારથી મુક્ત થાય છે પછી અન્તત્યાગ કરીને સમાધિમાં સંલેખના મૃત્યુ સ્વીકારે છે અને બીજે ભવે સ્વર્ગલોકમાં અવતરવાનું સાધન એમ સાધી લે છે.

મન્દિરપૂજા.

નિત્યકર્મ

જૈનમન્દિરમાં કરવાના વિધિઓ અનેક પ્રકારના છે. મન્દિરમાં જે પૂજાવિધિ થાય છે તેનું વર્ણન કરતાં તો આખો ગ્રંથ ભરાય. તેથી અહીં તો ગુજરાતના જૈનમન્દિરમાં પ્રભાતે, મધ્યાહ્ને અને સંધ્યાકાળે જે વિધિઓ કરવાનો રિવાજ છે, તેમાંના મુખ્ય મુખ્યનું સંક્ષિપ્ત જ વર્ણન કરી જઈશ. જે. બર્જેસે (J. Burgess) ઇન્ડિયન ઍરિટ્રિક્વેરિ ૧૩ માં (૧૮૮૪) પૃષ્ઠ ૧૬૧ થી જે વર્ણન આપ્યું છે^{૭૨} તેને આધારે નીચેનું વર્ણન આપું છું.

પ્રભાતે દૈર્ઘ્ય વાગ્યે દેવપૂજાને લગતી ક્રિયા શરૂ થાય છે. પૂજારી

પ્રથમ તો સ્નાન કરે છે, અથવા મહોં, હાથ ને પગ એ શરીરનાં પાંચ અંગને તો ધુએ જ છે. ત્યારપછી એ મંદિરને ઉઘાડે છે. પવિત્ર ગર્ભગૃહમાં પ્રવેશ કરવાને સમયે નિસ્સિદ્ધી શબ્દ બોલે છે, એ શબ્દનો લાવ એ છે કે હું સંસારમાંથી નિસર્ગ છું તથા સર્વ સંસારિકતાનો ત્યાગ કરું છું. પછી એ મંદિરને ને પ્રતિમાને શુદ્ધ કરે છે. તીર્થંકરની પ્રતિમાને જમણે પાસે દીવો હોય છે ને ડાબી બાજુએ ધૂપદાની હોય છે તે એ સળગાવે છે. ત્યારપછી તીર્થંકરનાં નવ અંગ (અંગુષ્ઠ, કુર્પર (જાનુ), કરગ્રન્થી, સ્કન્ધ, શિખા, લલાટ, કણ્ઠ, વક્ષ અને નાભિ) ઉપર પૂજારી વાસચૂર્ણની રેખાઓ કરે છે અને ચન્દન, કપુર, કસ્તુરી, અમ્બર અને કેશરના બનાવેલા મુગન્ધિત પ્રવાહીનો ક્ષેપ કરે છે.

મંદિરની અંદરના ખંડમાં નાનું. એક મેજ હોય છે, તેના ઉપર અક્ષતનો સ્વસ્તિક રચેલો હોય છે. એ સ્વસ્તિક ઉપર કૃષ્ણ અને અર્ધચન્દ્ર ઉપર નૈવેદ્ય ચઢાવવામાં આવે છે. ત્યારપછી પૂજારી (બ્રાહ્મણ જેમ ઉપવિત પહેરે છે તેવી રીતે નાખેલા) પોતાના ઉત્તરાસનનો પાલવ પોતાને બે હાથે પકડે છે. તે વડે જમીનને સાદું કરે છે ને એક મંત્ર (ખમાસમણ) બોલે છે. તે વખતે બે કુર્પર, બે હથેળી અને કપાળ જમીનને અડાક્કીને પંચાગ પ્રણામ કરે છે. ત્યારપછી પ્રતિમાની ત્રણવાર પ્રદક્ષિણા કરી તેની સામે યોગમુદ્રાસન વાળીને બેસે છે. ત્યારપછી ચૈત્યવન્દન નામે પ્રાર્થના બોલી શકાય એટલા માટે એક મંત્ર ભણે છે ને સન્તોને નામે દુષ્ટ શબ્દથી અનુમતિ મેળવે છે. ત્યારપછી તીર્થંકર (શાન્તિનાથ વિગેરે) આશીર્વાદ આપે એટલા માટે મંત્ર ભણે છે. ત્યારપછી વિધિપુરઃસર શરીરનાં અંગ વાળીને બીજા પણ કેટલાક મંત્ર ભણે છે ને સ્તોત્રો ગાય છે. દેવપૂજાને અન્તે જ્યઘણ્ટા વગાડે છે અને આવસ્તહી (સંસારમાં પ્રવેશું છું) કહીને મંદિરમાંથી પૂજારી ચાલતો થાય છે.

દેવપૂજા બીજીવાર સવારમાં દશેક વાગ્યે (બીજે પહોરે) શરૂ થાય છે. પ્રથમ તો પૂજારી સ્નાન કરે છે. એ પ્રસંગે તે પૂર્વ તરફ મુખ કરીને ૧૦ કઠાવલિ એટલે કે બે કર્ણ, બે કર્ણગ્રન્થી, બે

કુંડપર, એ કક્ષા, કણ્ઠ અને કટિ એમ કથી શરૂ થતાં ૧૦ અંગને ધુએ છે અને શુદ્ધ શ્વેત વસ્ત્રથી એ સૌ અંગ લુંછી નાંખે છે. પછી મંદિર પાસેના કુંડમાં બાય છે ને ત્યાં પોતાના પગ ધુએ છે. કાથા ઉપર પગ લુંછી નાંખે છે ને ત્યારપછી નિસ્તિહી શબ્દ બોલીને મન્દિરમાં બાય છે. પોતાના ઉત્તરાસનને આંક પડું વાળે છે ને પ્રતિમાને પોતાનો શ્વાસવાયુ લાગે નહિ એટલા માટે એમ ઘડી કરેલા ઉત્તરાસનને મ્હોંએ બાંધે છે.

મન્દિરમાં જઈને જેના ઉપર કેશર વટાય છે એ પત્થર (ઘોરશીઆ) પાસે બાય છે, ત્યાં નવું કેશર વગેરે વાટે છે ને એક પાત્રમાં ભરે છે અને ત્યારપછી ગર્ભગૃહમાં પેસે છે. ત્યાં ગદ્ય પૂજાને પ્રસંગે ચઢાવેલાં પુલ ઉતારી લે છે ને તીર્થંકરની પ્રતિમા ઉપર પુલ પૂલ વગેરે કંઈ ચોટ્યું હોય તે મધુરપીચથી સાફ કરી નાંખે છે. પછી એક વસ્ત્રને પાણીમાં બોળે છે, પ્રતિમા ઉપરનો ચન્દન-લેપ દૂર કરવાને તે બીનું વસ્ત્ર તેના ઉપર ફેરવે છે. કોઈ સ્થળે એ લેપ દઢ ચોટી ગયો હોય તો ઉશીરતૃણના મૂળની બનાવેલી વાળાકુંચીથી એને ઉખેડી નાંખે છે. એવી રીતે પ્રતિમાને સ્વચ્છ કર્યા પછી દૂધ, હર્ડી, ઘી, પાણી અને સાકર એ પાંચ દ્રવ્યોનું પંચામૃત તૈયાર કરે છે. એ પંચામૃતને કલશ નામે પાત્રમાં ભરે છે. એ પાત્ર નળીવાળી ચાદાની જેવું હોય છે. પંચામૃતથી પ્રતિમાને સ્નાન કરાવે છે. ત્યારપછી બીજા કલશમાં આણેલા સ્વચ્છ જળથી સ્નાન કરાવે છે. એ વખતે પૂજારી સંસ્કૃત શ્લોક ભણે છે ત્યારપછી ત્રણ જુદાં અંગલુહન લે છે ને દરેક વડે એક વાર એમ ત્રણ વાર પ્રતિમાને લુંછી નાંખે છે. ત્યારપછી પ્રતિમાના આસનને ઘોષ નાંખે છે. હાથ ઘોયા પછી પ્રતિમાનાં નવ અંગ ઉપર ધીરે હાથે ચન્દનનો લેપ કરે છે.

ત્યારપછી પુષ્પપૂજા કરે છે. સાથે આણેલી છાજમાંથી પૂજારી પુલ લે છે ને પ્રતિમા ઉપર ચઢાવે છે, તથા કંઠ ઉપર પુલમાળા ચઢાવે છે. પછી મંત્ર ભણતો ભણતો ધૂપપૂજા ને હીપપૂજા કરે છે. પ્રતિમાને આમર કરે છે. ત્યારપછી પાસેના ખંડમાં જઈને

ત્રેજ ઉપર સ્વસ્તિક રચે છે ને તેના ઉપર અક્ષત, ફળ તથા નૈવેદ્ય ચડાવે છે. ત્યારપછી સ્તોત્રો ગાય છે અને મંગલઘંટા વગાડીને પૂજા સમાપ્ત કરે છે. ત્યારપછી આવસસહિ શબ્દ બોલીને પૂજારી મન્દિરમાંથી ચાલતો થાય છે.

સન્ધ્યાકાળની પૂજા સાદી હોય છે. એ પૂજા ૫ અને ૬ વાગ્યાની વચ્ચે થાય છે. નિસ્સહી શબ્દ બોલીને પૂજારી મન્દિરમાં જાય છે અને દીવા કરે છે તથા ધૂપપૂજા કરે છે. પછી પાંચ દીવેટાએ દીવા કરીને આરતિ ઉતારે છે. ત્યારપછી પ્રતિમાની સામે મંગળદીપથી દીપપૂજા કરે છે. તે સમયે નગારાં ઘંટ વગેરે વાગે છે. મત્રો ભણ્યા પછી પૂજારી જયઘંટા વગાડે છે અને આવસસહિ શબ્દ બોલીને મન્દિરમાંથી નીકળે છે.

જૈનમન્દિરોમાં જે વિધિએ પૂજા થાય છે તેનું આજીવિત ઉપર આપ્યું છે. સમ્પ્રદાયે સમ્પ્રદાયે એમાં કંઈક કંઈક તફાવત છે. પ્રતિમા આગળ દીવા કરવાનો અને અન્ધારું થયા પછી ધૂપદીપ પૂજા કરવાનો રિવાજ શ્વેતામ્બરોમાં જ છે; દીગમ્બરોમાં શત્રે તે પૂજા કરતા નથી, પણ છતાંયે શાસ્ત્રગ્રન્થો વાંચવાને માટે મન્દિરમાં દીવા તો કરે છે.^{૭૩}

નૈમિત્તિક કર્મ

પ્રતિમાની સ્થાપના ને પ્રતિષ્ઠા કરવાને પ્રસંગે અનેક ક્રિયાઓ કરવાની હોય છે. બન્ને સમ્પ્રદાયની અને તેમની શાખાઓની એ ક્રિયાઓમાં તફાવત છે. વળી જુદી જુદી પ્રતિમાની પણ સ્થાપનાની ને પ્રતિષ્ઠાની ક્રિયામાં પણ તફાવત હોય છે. કારણ કે શાસનદેવતાની, દેવોની ને ગ્રહોની પ્રતિમાના સંબંધમાં, જે ક્રિયાઓ કરવાની હોય છે તેનાથી જુદી જુદી તરેહની ક્રિયાઓ તીર્થંકરની પ્રતિમાના સમ્બન્ધમાં કરવાની હોય છે. તેમજ વળી એક ને એક દેવની જુદા પ્રકારની ને જુદા ઉપયોગની જુદી જુદી પ્રતિમાઓ સંબંધે પણ જુદી જુદી ક્રિયાઓ કરવાની હોય છે ધાર્મિક શ્રાવકના ઘરમાં પૂજા કરવાને માટે રાખેલી પ્રતિમા

અધ્યાય ૭

સમાપ્તિ

ધર્મના ઇતિહાસમાં જૈનધર્મનું સ્થાન.

માનવજાતિ જે જે ધર્મ પાળતી આવી છે તે સૌ ધર્મોત્ત, તેમના કલેવરને અતુસરીને, વર્ગીકરણ કરવાના પ્રયત્ન અનેક વાર અનેક દિશાએથી થયા છે. આ દૃષ્ટિએ જૈનધર્મને પણ કોઈ અમુક વર્ગમાં મૂકવાનો કોઈ પ્રયત્ન કરે તો એને નિરીશ્વરવાદી, મનુષ્યપૂજક, આધ્યાત્મિક, નૈતિક, સંસારત્યાગી, ઉદાસીન, નિર્વાણધર્મ માને. જેઓ યુરોપિયન ધર્મોનાં સ્વરૂપમાં શ્રદ્ધા રાખી રહ્યા છે, તેમને તો 'નિરીશ્વરવાદી ધર્મ' એ શબ્દો જ પડતો બ્યાધાત સ્વરૂપ લાગશે, પણ તે જૂલ છે. કારણ કે 'ધર્મ' એ શબ્દના મૂળ અર્થમાં (religio vincula pietatis obstrictides et religate sumus—Lactantius, Institut III 28) દેવ અને મનુષ્ય વચ્ચેનો સંબંધ હશે કે નહિ—પણ આજે તો એ શબ્દમાં એવો જ ભાવ મમાયેલો છે કે 'ધર્મ'માં ઇશ્વરની ભાવનાની ખાસ જરૂર જ છે એવું કાંઈ નથી, નહિ તો બૌદ્ધધર્મ, ચીનના સુધરેલો ધર્મ વગેરે અનેક મંથાઓ સામાન્યતઃ ધર્મ કહેવાય છે તેમને તે પ્રદેશમાંથી નીકળી જ જવું પડે. યુરોપિયન ધર્મ-જ્ઞાનની ભાવનાએ જૈનધર્મ બેશક નિરીશ્વરવાદી છે, કારણ કે તે અનેકેશ્વરવાદી નથી, એકેશ્વરવાદી નથી, દેતવાદી નથી, અદેતવાદી નથી, વિશિષ્ટદેતવાદી નથી. આર્થિક શોષનહાઉચરે પોતાના ધર્મ મતમાં જે ભાવના પ્રદર્શિત કરી છે એ જ ભાવના આ નિરીશ્વર ધર્મમાં છે. જીનો પોતે પણ જ્યારે પોતાના ધર્મને નિરીશ્વરવાદી કહે છે, ત્યારે પોતાનો મત સાબીત કરવા પોતાનાં પ્રમાણ આપે છે. કારણ કે ઇશ્વર મંબધીનો પ્રશ્ન ભારતવર્ષમાં યુરોપથી ભુલી જ દૃષ્ટિએ દેવાય છે ને એ દૃષ્ટિએ તો જીવના આધ્યાત્મિક સ્વભાવનું કે (બૌદ્ધો માને છે તેમ) જીવના ભ્રાસ પછી એના આધ્યાત્મિક સ્વભાવનું કે પારલૌકિક દેવી ગતિ ખામેલ—નિર્વાણ

પામેલા જીવના આધ્યાત્મિક સ્વભાવનું અસ્તિત્વ જે સ્વીકારે નહિ તે નાસ્તિક ગણાય. આ દૃષ્ટિએ જોતાં જૈનધર્મ ખરે જ નિરીશ્વર-વાદી નથી; જૈનો પોતાને અમુક અપેક્ષાએ ઇશ્વરવાદી પણ માને છે ને તેમ મોનવાનો તેમનો દાવો સાચો છે, કારણ કે જીવના (જે કે નિર્વાણ પામતાં જ પ્રકટ થવાના) પવિત્ર અને શુદ્ધ સ્વભાવને તેઓ માને છે અને તીર્થંકરો જેવા નિર્વાણ પામેલા પુરુષોને પોતાના નેતા અને દેવરૂપે પૂજે છે. ૧

જૈનધર્મ અને ભારતના ઇતરધર્મ.

ઇતિહાસની તેમજ કલેવરની દૃષ્ટિએ જૈનધર્મમાં ભારત-ધર્મનાં સા સાક્ષણિક અંગ છે. હિન્દુ અને બૌદ્ધધર્મની પેઠે તે યજુ ધર્મના, પુનર્જન્મના અને મુકિતના સિદ્ધાન્તોને પોતાના ધર્મના મુખ્ય બિન્દુસ્વરૂપ માને છે; નરક-સ્વર્ગ અને મર્ત્ય-લોક વિષેનાં વર્ણન, જગતના ઇતિહાસમાં પ્રવર્તતા કાળની ગણના અને ધર્મના સંસ્થાપકોનાં યથાનિયમે જન્મ વિષેની હકીકતો પણ જૈનધર્મમાં પેલા જ ધર્મને મળતી છે. એ ધર્મમાં સામાજિક તેમજ ધાર્મિક જીવનનાં સ્વરૂપ પણ તે જ ધર્મનાં જેવાં છે. આ વાતો છેક સ્વાભાવિક છે, કારણ કે હિન્દુ, બૌદ્ધ અને જૈન એ ત્રણેય ધર્મ એક જ મૂળમાંથી નીકળ્યા છે, સૈકાઓ સુધી સાથે જ ખીટ્યા છે અને એમણે એકમેક ઉપર તીવ્ર છાપ પાડી છે.

જૈન અને હિન્દુધર્મ.

જૈનધર્મ અને હિન્દુધર્મ વચ્ચે સામ્ય તો પુષ્કળ જ છે. સામાજિક અને ધાર્મિક જીવનમાં (અને હિન્દુઓમાં એ તો મુખ્ય વાત છે) આજે જૈન હિન્દુથી થોડે જ અંશે જુદો છે. સ્થિતિ રૂપી છે કે જૈનો અને હિન્દુઓ બંણે જુદા જુદા સમ્પ્રદાયના પ્રત્યે તેમ તેને અનુચરીને ખંનેના રીતરિવાજોમાં કેટલાક તફાવત છે, એ જ વચ્ચે એથી વધારે ભેદ નથી અને એ સિવાય જ તેમનો જીવનક્રમ વ્યવહારથી સરખો જ ઘડાઈ ગયેલો છે. ૨. ખાસતરે તે વિષે કહ્યું છે કે જીવનચર્યા વિષેના જૈનવિધિઓ

મોટે ભાગે મનુસ્મૃતિએ આપેલા વિધિઓને મળતા છે, એ લખે છે કે:—“ જૈનોએ અનેક વિધિઓ પ્રાદ્યક્ષ સ્મૃતિઓમાંથી લીધી છે. જે પ્રાદ્યક્ષ આપતકાળે વૈશ્યજીવન પાળતો હોય તેને મોટે પ્રાદ્યક્ષ સ્મૃતિમાં જે વ્યવસાય નિષિદ્ધ ગણ્યા છે, તે જ વ્યવસાય શ્રાવકને મોટે પણ નિષિદ્ધ ગણાયાં છે. ^૨ ” અને ત્યારપછી તે લેખક મનુસ્મૃતિ અને જૈનધર્મના ગ્રન્થો વચ્ચે બીજી કેટલીક સમાનતા બતાવે છે. મદ્યમાંસનો ઉપયોગ નહિ કરનારા હિંદુઓમાં જેવા સામાજિક અને ધાર્મિક રીતરિવાજો છે તેવા જ જૈનોમાં પણ છે. જુદા એટલે અંશે પડે છે કે અહિંસાના સિદ્ધાન્તને જૈનો બહુ તીવ્રભાવે પાળે છે ને તેથી અંધાડું થયા પછી વાળુ કરતા નથી વગેરે. ધાર્મિક દૃષ્ટિએ જોઈએ તો એ બેમાં મહત્ત્વનો ફેર એ છે કે પવિત્ર નદીઓમાં સ્નાન કર્યાનું માહાત્મ્ય જૈનો માનતા નથી, હિંદુઓ પોતાના સાધુ (સંન્યાસી)ને ઢાટે છે એમ જૈનો ઢાટતા નથી પણ ખાળે છે, તેઓ પશુચર કરતા નથી, તેઓમાં સતી થવાનો રિવાજ નહોતો. આ બધા સામાજિક અને ધાર્મિક તર્કાવત પ્રમાણમાં નજીવા છે અને એ ધર્મમાં કેટલીક વસ્તુઓ એવી છે કે જુનામાં જુના વિચારના હિંદુને પણ તેમના પવિત્રતાના વિચારની આડે આવતી નથી. એટલા માટે આજે હિંદુઓ જૈનોને મોટે ભાગે બીજા ધર્મના અનુયાયી ગણતા નથી, પણ હિંદુધર્મના જ અનુયાયી માને છે. ^૩ પૃ. ૩૩૦ ઉપર જણાવ્યું જ છે કે ઘણી થે જગ્યાએ વેશ્યુવો અને હિંદુઓ એક જ નાતના હોય છે. જૈનો પણ હિંદુઓને બીજા ધર્મના માનતા નથી, ઘણા થે જૈનો વસતિપત્રકમાં પોતાને હિંદુ જણાવે (લખાવે) છે, હિંદુ દેવની પૂજા કરે છે, હિંદુ પર્વ પાળે છે (પૃ. ૪૪૫) અને પોતાના મન્દિરમાં હિંદુ પ્રાદ્યક્ષો પાસે પૂજા કરાવે છે (પૃ. ૩૨૮). સામાન્ય હિંદુ ધર્મ તરફ જૈનોનું પ્રયાણ છેલા સૈકામાં એટલે સુધી થયું છે કે જો એમ ને એમ જ ચાલ્યું જશે તો જૈન ધર્મ હિંદુધર્મમાં પુરેપુરો ગળી જશે એવો સંભવ છે. સંસ્કૃત જૈનો આ ભય સમજી ગયા છે, તેથી હિંદુઓ અને જૈનોમાં જો તર્કાવત (જેમકે, વારસાના નિયમ) છે તેને તે વળગી રહ્યા છે અને જૈનોમાં જે વિશેષતા છે તેને પકડી રાખવાનો આગ્રહ રાખે છે.

હિન્દુ અને જૈનધર્મના સિદ્ધાન્તો વચ્ચે બહુ ફેર છે. જૈનો વેદને માનતા નથી, સ્મૃતિગ્રંથોને અને બ્રાહ્મણોના ઇતર પ્રમાણ-ભૂત ગ્રંથોને પ્રમાણભૂત માનતા નથી, પણ જૈનધર્મ અને હિન્દુ-ધર્મ વચ્ચે મહત્વનો ભેદ તો એ છે કે જૈનસંઘને સંગઠિત રાખી શકે એવા અમુક સ્પષ્ટ ધાર્મિક તત્ત્વો અને પ્રણાલિકાઓ જૈનધર્મમાં છે; હિન્દુધર્મમાં એના સર્વે અનુયાયીઓને એક બંધને બાંધી રાખે એવાં કશાં સર્વમાન્ય ધર્મતત્ત્વો નથી, અને વળી એ ધર્મમાં પરસ્પરવિરોધી અનેક સિદ્ધાન્તો છે અને તે સર્વે પોતે સાચા હોવાનો દાવો કરે છે. સિદ્ધાન્તોની આ વિવિધતા એટલી તો વિચિત્ર છે કે હિન્દુઓના સિદ્ધાન્તો વિષે, ખાસ કરીને સંસ્કારી જન જેને વિષે ચર્ચા કરી શકે એવા સિદ્ધાન્તો વિષે, સ્વાભાવિક રીતે અભિપ્રાય આપતાં સંકેત ચાચ. એમાંના કેટલાંક સિદ્ધાન્તોની રૂપરેખા દોરવાનો પ્રયત્ન મેં મારા Hinduismus નામના ગ્રંથમાં કર્યો છે; તે સિદ્ધાન્તોની તુલના જૈનસિદ્ધાન્તો સાથે કરીએ તો આ ભેદ સ્પષ્ટ તરી આવશે: ઘણાખરા હિન્દુઓ સૃષ્ટિ અને નિયંત્રતા ઇશ્વરને માને છે, જૈનો માનતા નથી; હિન્દુઓ જુગે જુગે જગતની સૃષ્ટિ અને પ્રલય માને છે, જૈનો અનાદિ અનંત માને છે, હિન્દુઓ માને છે કે શુદ્ધ સનાતન ધર્મ દેવોએ (ઇશ્વરની પ્રેરણાથી બ્રહ્માએ મર્ત્યલોકમાં) પ્રકટ કર્યો, જૈનો માને છે કે મહાપુરુષોએ-તીર્થંકરોએ પોતે પ્રકટ કર્યો ને પ્રસાર્યો; હિન્દુઓ માને છે કે દેવ ભોક્ષ પામી શકે, જૈનો માને છે કે એમ થઈ શકે નહિ, એ તો માત્ર માનવીનો જ અધિકાર છે અને તેથી તેમને ભોક્ષ પામવાની ઇચ્છા થાય તો એમણે પૃથ્વી ઉપર મનુષ્ય-પણે અવતાર લેવો જોઈએ ને તપ કરવું જોઈએ; હિન્દુઓ ઈર્ષ્યને અદૃષ્ટ સત્તા માને છે, જૈનો એને પુદ્ગલનાં સૂક્ષ્મ તત્ત્વ માને છે તે જીવને વળગે છે એમ માને છે; હિન્દુઓ માને છે કે ભક્ત-જન ઇશ્વરની ભક્તિ કરે તેને પરિણામે તેની કૃપાથી સુખ મળે છે, જૈનો માને છે કે પોતાનાં જ કરેલાં સતત કર્મથી સુખદુઃખ મળે છે; ઘણાખરા હિન્દુઓ માને છે કે નિર્વાણ બધા ય પામી શકે, જૈનો ભવ્ય અને અભવ્ય વચ્ચે ભેદ કરે છે (પૃ ૧૯૪); ઘણાખરા

હિન્દુઓ માને છે કે મોક્ષ થતાં જીવ ઇશ્વરના સ્વર્ગમાં અનાદિ કાળ સુધી રહે છે અથવા પરમાત્મામાં જળી જાય છે, જૈનો માને છે કે લોકને શિખરપ્રદેશે કેવળી (સિદ્ધ) અશુભ નિષ્ક્રિય શાન્તિમાં રહે છે; અન્તે ખાસ કરીને જૈનધર્મમાં એવાં અનેક તત્ત્વો છે કે જે હિન્દુ આધ્યાત્મિક પ્રણાલિમાં નથી. (જેમકે ધર્મ અને અધર્મ તત્ત્વો, લેશ્યા, શુષ્કસ્થાન વગેરે), એ ધર્મના જ્ઞાન-તત્ત્વમાં અને ન્યાય શાસ્ત્રમાં સ્વતંત્ર (સ્યાદ્વાદ જેવાં) તત્ત્વો છે અને એમાં એની પોતાની આગલી પરિભાષાનો ઉપયોગ કરેલો છે.

જૈનોની આધ્યાત્મિક સિદ્ધાન્તની વૃદ્ધિના હિન્દુઓના દર્શનો સાથે અહીં કરવી નિરર્થક છે; અહીં તો એટલું જ જણાવવું બસ થશે કે ન્યાય ને વૈશેષિક પ્રણાલિની છેક સમીપ જૈનધર્મ છે, કારણકે બંનેમાં પરમાણુવાદ તેમજ જીવના કર્તૃત્વ વિષેના મન્તવ્ય માન્યાં છે. જૈનધર્મમાં અને સાંખ્યમાં નિરીશ્વરવાદ સમાનભાવે છે, વળી બંનેમાં જીવની વ્યક્તિપણે સમ્પૂર્ણ સ્વતંત્રતા અને સુક્તિ માની છે, એમાં પણ અમુક અંશે સમાન ભાવ છે. આ સિવાય બ્રાહ્મણ દર્શનો અને જૈનદર્શન વચ્ચે સમાન અંશે બહુ થોડા છે.

જૈનદર્શન બ્રાહ્મણદર્શનથી ભિન્ન અને સ્વતંત્ર હોવા છતાં, કાળ વહેતે એણે બ્રાહ્મણદર્શનમાંથી ઘણું સ્વીકાર્યું છે: યોગમાંથી અને તંત્રમાંથી (પૃ. ૩૭૬) લીધું છે, વેદાંતમાંથી લેવાના ને તીર્થંકરોમાં હિન્દુઓની દેવભાવના આરોપવાના પ્રયત્ન કર્યા છે.

હિન્દુઓની અને જૈનોની વિશ્વવિદ્યા વચ્ચે પણ નિકટનો સંબંધ દેખાય છે; અને વળી એક જો. આડર કહે છે એમ એ તો નક્કી જ છે કે જૈનોનાં સ્વર્ગોનાં નામ તે કંઈક અંશે બ્રાહ્મણોનાં અને ખાસ કરીને વૈષ્ણવોનાં સ્વર્ગોનાં (બ્રહ્મલોક સહસ્રાર આદિ) નામ સાથે મળતા છે.

જૈન સન્તત્યરિતોની કથાઓ ઉપર પણ બ્રાહ્મણ કથાઓની સ્પષ્ટ છાપ પડેલી છે. સગરની, ધરશુરામની, મહાભારતનાં અને રામાયણનાં પાત્રોની અને બીજા અનેકની કથાઓ જૈનોએ

લીધી છે અને તેમને પોતાની ભાવનાઓ ઘડી છે. આ વાત તેઓ તો સ્વાભાવિક રીતે જ સ્વીકારતા નથી, પણ એમણે એ કથાઓને જે સ્વરૂપે ઘડી કાઢી છે, તે સ્વરૂપ ઉપરથી જ સમજાઈ આવે છે કે તેમની કથાઓ ઝનાવટી છે ને સાચી તેમજ પ્રમાણભૂત કથાઓ બ્રાહ્મણોની છે. (આ ગ્રંથકર્તાની માન્યતા માત્ર છે)

વળી જે વિવિધ સિદ્ધાન્તો, મન્ત્રો, ઉપદેશો અને રિવાજો આજે જૈનો પોતાના માની રહ્યા છે, તેમાંના અનેક હિંદુઓની સાથે એકસરખા છે. આ બધા ઉપરથી જૈનો એવો દાવો કરે છે કે અમારો ધર્મ પ્રાચીન છે, ને તેમાંથી જ હિન્દુ ધર્મ નીકળ્યો છે. આવો દાવો કરવાનો પ્રાચીન પૂરવો તેઓ આપે છે ને કહે છે કે પ્રાચીન ઇતિહાસમાં એમ લખ્યું છે કે ભરતે પ્રકટ કરેલા સત્યવેદની ભાવના ભૂલ્યો એટલે મનુષ્ય મિથ્યાત્વમાં પડ્યો અને પશુચર કરતો થયો. આવો દાવો આજે પણ જૈન દાર્શનિકો કરે છે અને ચર્યપતરાય જૈન લખે છે કે “ હિન્દુ ધર્મ મૂળથી જ જૈનધર્મની શાખા હતી. ”

આવા દાવાને ઇતિહાસનો કશોય આધાર નથી, એ દાવો જૈનો સિવાય ખીજું કોઈ માનતું નથી, પણ એ વાત છેક કાઢી નાખવા જેવી નથી, કારણકે જૈનધર્મે હિન્દુ ધર્મ ઉપર બેશક અનેક વિષયોમાં છાપ પાડી છે. હિન્દુઓના અતિપ્રાચીન ધર્મગ્રન્થોમાં—ઉપનિષદોમાં, રામાયણ, મહાભારતમાં અને ખીજા ગ્રન્થોમાં—જૈન ભાવનાનાં ચિહ્ન હોય એ કેવળ સંભવિત છે; પણ એ ૧૫-૫૫માં સંશોધન હજી એટલું ઓછું થયું છે કે સ્પષ્ટતાએ કશું કહી શકાય એમ નથી. મંડુક ઉપનિષદ અને જૈનધર્મ વચ્ચે નિકટનો સંબંધ છે એમ પ્રો. હર્ટલ જે કહે છે તે માનવાને પૂરતો આધાર હજી મળ્યો હોય એમ મને લાગતું નથી. હર્ટલ ખતાવે છે તે બ્રહ્મલોક અને મુક્તિ વિષેની જૈનોની ભાવના ઉપનિષદની ભાવનાથી જુદા પ્રકારની છે અને એ બેને સરખાવી શકાય એમ નથી. એ બે વચ્ચેની સમાનતા તે માત્ર Termini Technici છે. બેશક હિન્દુ સમ્પ્રદાયો ઉપર જૈનધર્મની છાપ તો છે જ. પણ-

યજ્ઞની વિરૂદ્ધ અહિંસાની લાવના તીવ્રભાવે જે ઉભી થઈ અને
 ખાસ કરીને વૈષ્ણવધર્મમાં અન્નાહારની લાવનાએ જે જઠ ધારી
 તે ઔદ્ધર્મની અને જૈનધર્મની લાવનાને જ પરિણામે કહી શકાય
 વૈષ્ણવધર્મ ઉપર જૈનધર્મે ખીજપણુ ઘણી રીતે અસર કરી છે, જિન
 વિષ્ણુનો અવતાર મનાય છે, વિષ્ણુએ ઋષભદેવે આર્હત શાસ્ત્ર
 પ્રકટ કર્યું એમ પદ્મતંત્ર ૧,૧,૪૪થી લખ્યું છે, લાગવત
 તુરાણુ ૫, ૩ થી અને ૧૧, ૨ માં તેમજ વૈષ્ણવોના ખીજ ધર્મ-
 ગ્રંથોમાં તેવી જ રીતે ઋષભને વિષ્ણુના અવતાર માન્યા છે
 તેમાં ઋષભના ચરિત વિષે જે કથા આપી છે, તે જૈન કથા સાથે
 થોડે જ અંશે મળતી આવે છે, પણ ઋષભની કથા વૈષ્ણવધર્મના
 ગ્રંથમાં આવે એ જ હકીકત મહત્વની ગણાય.^{૧૦} વૈષ્ણવોના દર્શન
 નિક સમ્પ્રદાયોમાં ખાસ કરીને મધ્વના (ઈ સ. ૧૧૬૬-૧૨૭૮)
 બ્રહ્મ સમ્પ્રદાયમાં જૈન ધર્મની છાયા સ્પષ્ટ દેખાય છે, આ હકીકત
 તુરત જ સાબીત થઈ શકે તેમ છે કે દક્ષિણ કાનડામાં મધ્વ રહેતો
 ને અનેક સૈકાથી જૈનધર્મ ત્યાં મુખ્યધર્મ હતો, માટે તે ધર્મની
 છાપ મધ્વના સમ્પ્રદાય ઉપર છે. “વિષ્ણુધર્મનું મધ્વ દર્શન
 (Madhvas Philosophy des Vishnu Glaubens)” નામના
 મારા ગ્રંથમાં પૃષ્ઠ ૨૭, ૩૧ ઉપર મેં જણાવ્યું છે કે પ્રારબ્ધ-
 વાદ, શ્રેણિઓ વગેરે મધ્વના સિદ્ધાન્તો તે જૈનધર્મને આધારે
 ધકાયા હોય એમાં કશું અસંભવિત નથી.

શૈવ સમ્પ્રદાય ઉપર પણ જૈનધર્મની છાપ પડી છે એ ચુ-
 પોપ^{૧૧} અનુમાન કરે છે કે જીવના શુદ્ધ સ્વરૂપને આવરણુ કેનાર
 ત્રણ પાશનો અથવા મલનો શૈવ સિદ્ધાન્ત જૈનસિદ્ધાન્તને આધારે
 હોય. એ સંયોધક જ્યારે પોતાના અનુમાનની વિગતોમાં ઉતરે છે
 ત્યારે તેનામાં જૈનધર્મ વિષેનું ઉડું ને સાચું જ્ઞાન નથી એમ
 જણાઈ આવે છે, છતાંયે આનન-કર્મ-અને માયા-મલનો સિદ્ધાન્ત
 જૈનોના કર્મસિદ્ધાન્તને આધારે પ્રકટ થયો હોય એ વાતને અવ-
 ગણી શકાય એની નથી, છતાં એને વિષે કંઈક સ્પષ્ટ નિર્ણય
 ઉપર આવવાને માટે વધારે સંયોધનની અપેક્ષા છે, સિંગાયતોના
 ધર્મ-કર્મ ઉપર પણ જૈનધર્મની અસર હોવાનો સંભવ છે,^{૧૨} પરંતુ

એ સમ્રદાય વિષે પણ શાસ્ત્રીય સંશોધન થાય ત્યારપછી જે કંઈક સ્પષ્ટતાએ કહી શકાય. રાજપુતાનામાં અલખગીરનો સમ્રદાય છે; તે સમ્રદાયનો સંસ્થાપક લાલગીર હતો; સર જી. ગ્રામ્સન કહે છે કે તે સમ્રદાયમાં અને જૈનધર્મમાં ઘણીક વાતો સમાન છે.^{૧૩} તેના સંશોધનની પણ જરૂર છે. વર્તમાનકાળમાં પણ જૈનોએ હિન્દુઓના આધ્યાત્મિક જીવન ઉપર છાપ પાડી છે; જે. એન. ફર્ગુહાર (J. N. Fergusson) જણાવે છે^{૧૪} કે આર્ય સમાજના સંસ્થાપક હયાનંદ સરસ્વતીના (૧૮૨૪-૧૮૮૩) જન્મસ્થાન ટંકારિયામાં (કાઠિયાવાડ) સ્થાનકવાસીઓનું પરિબળ હોયું અને ઘણું કરીને એ સમ્રદાયની અસરથી, જે હયાનંદ મૂર્તિપૂજનો ઉત્પન્ન કરવાને પ્રેરણા હતા; ભારતપ્રજાના નેતા મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધીએ અહિંસાત્મક સત્યાગ્રહનો સિદ્ધાન્ત પ્રકટ કર્યો તેમાં પણ જૈનભાવનાની અસર સ્પષ્ટ છે. ગાંધી જો કે જન્મે 'વૈષ્ણવ' છે, પણ પોતાની યુવાવસ્થામાં જૈનધર્મની ગંભીર છાયામાં આવ્યા હતા. અભ્યાસ કરવાને એ ઇંગ્લેન્ડ જતા હતા, ત્યારે જતા પૂર્વે જૈનસાધુ બેથરજીને હાથે પોતાનાં માતાની સમક્ષ માંસ-મદિરા અને નારીનો સ્પર્શ નહિ કરવાની એમણે પ્રતિજ્ઞ લીધી હતી.^{૧૫}

જૈનધર્મ અને બૌદ્ધધર્મ.

યુરોપમાં જૈનધર્મ વિષે પ્રથમ બહુ થઈ ત્યારથી, તે ધર્મ અને બૌદ્ધધર્મ વચ્ચે કંઈ ઐતિહાસિક સમ્બંધ છે કે નહિ? એ પ્રશ્ને જૈનધર્મનો અભ્યાસ કરનારા સર્વે સંશોધકોને મુંઝવી મૂક્યા હતા. જૈનો પોતે માને છે કે એક પતિત જૈનસાધુએ બૌદ્ધધર્મની સ્થાપના કરી હતી. એક કથા પ્રમાણે પાર્શ્વનાથનો એક 'અનુયાયી' સાધુ બુદ્ધકીર્તિ સરયૂ નદીને તટે તપ કરતો હતો; એ જ્યાં બેઠો હતો ત્યાં એક મરેલી માછલી તણાઈ આવતી એણે જોઈ. એ ઉપરથી એને વિચાર આવ્યો કે : એ માછલીમાં જીવ નથી તેથી; એને પ્રાણમાં દોષ નથી અને ખાઈ ગયો. આ આચારથી વિચ્છેદનું : કારણ : ક્રિયું : ત્યજું જે તેમાંથી બૌદ્ધધર્મની સ્થાપના થઈ.

ખીલ કથા પ્રમાણે પાર્શ્વનાથના ખીલ એક અનુયાયી સાધુ મૌદ્-
ગલાયને, મહાવીર ઉપરના દ્વેષભાવને કારણે, જૌહધર્મની સ્થાપના
કરી અને શુદ્ધોદનના પુત્ર જૌહને ઇશ્વર કહ્યો.^{૧૬} જૌહધર્મ જૈન-
ધર્મમાંથી ઉત્પન્ન થયો છે એમ પ્રથમ તો યુરોપિયન પંડિતો
(ડોલબ્રુક, પ્રિન્સેપ, સ્ટિવન્સન, એ. ટૉમસ) પણ માનતા
મહાવીરના મુખ્ય શિષ્યનું નામ જૌતમ હતું અને તેથી એને જ
જૌતમજુહ માની લઇને એ પંડિતો પોતાના એવા અનુમાન
ઉપર આધાર લેતા.

ખીલ ખાનુએથી જૌહો જૈનોને પાખંડી કહે છે અને જૌહ
અન્યોમાંથી ચોરી કરીને જૈનોએ પોતાનો ધર્મ સ્થાપ્યો છે એવો
આરોપ કરે છે.^{૧૭} ગયા સૈકાના અનેક યુરોપિયન સંશોધકોનો પણ
એવો મત હતો કે જૈનધર્મ જૌહધર્મનો સમગ્રદાય છે. “ જૌહધર્મ
અવનતિ પામવા લાગ્યો, તેવે સમયે તેમાંથી જૈનધર્મની ઉત્પત્તિ
થઈ ” એમ વિદ્વાન અને બેન્ડી જેવા ભારતસંશોધક માનતા,
ત્યારે વળી ફિ. લાસન જેવા એને ઇ. સ. ૧-૨ સૈકામાં અથવા
એ. વેબર જેવા જૌહધર્મનાં શરૂઆતનાં સૈકામાં ઉત્પન્ન થયેલો
માનતા. એક ધર્મમાંથી ખીલે ધર્મ નીકળ્યો એવું સાબીત કર-
વાના એ બધા જે પ્રયત્નો હતા. તેની ભૂલ છેવટે અંચ. યાદોખીએ
ભાંગીને સ્પષ્ટ રીતે સાબીત કરી આપ્યું કે એ બે ધર્મમાં જે સમાન
અંશે છે, તે ઉપરથી એમ સાબીત થઈ શકતું નથી કે એક
ધર્મમાંથી ખીલે ધર્મ નીકળ્યો છે.

જૈનધર્મમાં અને જૌહધર્મમાં અનેક સમાન અંશે છે એ
વાત સાચી છે અને પ્રાદ્યુષ લેખકોએ એ બે ધર્મને એકઠા
શુંચવી નાખ્યા છે, તે ઉપરથી પણ એ વાત સ્પષ્ટ રીતે સાબીત
થાય છે. એ બે ધર્મના કેટલાક અંશે તો કેવળ સરખા જ છે;
બન્ને વેદની સત્તાનો અનાદર કરે છે અને પ્રાદ્યુષના શુરુપદ તથા
યજ્ઞ સામે વાંધા ઉઠાવે છે. બંને સર્વશ્રેષ્ઠ સજીવ ઇશ્વરનો અસ્વી-
કાર કરે છે, બંનેએ તે સમયને અનુકૂળ સન્તાપુરુષોને સ્વીકાર્યા,
જે બાહ્ય સ્વરૂપે મળતાં આવે એવાં (મંદિરો, સ્તૂપો, ચૈત્યો)^{૧૮}

સ્થાનોમાં મળતા આવે એવા પૂજાવિધિ સ્વીકાર્યા. ખંનેએ ચોતાના ધર્મસ્થાપકને એક જ પ્રકારનાં (અર્હત, બુદ્ધ, જિન) નામ આપ્યાં, એક જ પ્રકારનાં સૌન્દર્ય તેમને આરોપ્યાં અને એક જ પ્રકારનાં ચિહ્નથી તેમને અલંકૃત કર્યા; આ બધી વસ્તુસ્થિતિથી હુએનત્સ્યાંગ પણ આશ્ચર્ય પામેલો.^{૨૦} ખંને અમુક ચક્રવર્તીઓને સ્વીકારે છે ને તેમનાં સરખા જ પ્રકારનાં ગુણોનું આરોપણ કરે છે. વળી ખંને અહિંસાના સિદ્ધાન્તને તીવ્ર બનાવે છે અને નૈતિક આજ્ઞાઓ પણ સરખેરૂપે આપે છે; ખંનેના સંઘમાં સાધુ અને સાધ્વી મહત્વનાં અંગ મનાય છે. વળી વધારે સમાનતાસૂચક તો એ વાત છે કે ખંને ધર્મના સંસ્થાપક—મહાવીર અને બુદ્ધ—સમકાલિન હતા, ખંનેએ એક જ પ્રદેશમાં—બિહારમાં ઉપદેશ શરૂ કર્યો હતો, એ ખંનેના જીવનચરિત્રમાં એક ને એક સ્થાનનો અને માણસનો ઉલ્લેખ આવે છે, એ બે પુરૂષોનાં સંબંધમાં જે જે મનુષ્યો આવેલા, તેમનાં નામ પણ એક જ પ્રકારનાં છે, કારણ કે મગધના ક્ષત્રિયોમાં તે કાળે તેજ પ્રકારે નામ પાડવામાં આવતાં (મહાવીરના પિતાનું નામ સિદ્ધાર્થ હતું અને તેજ નામ બુદ્ધનું તેમની કુમારાવસ્થામાં હતું; મહાવીરની પત્નીનું નામ યશોદા હતું, બુદ્ધની પત્નીનું નામ યશોધરા હતું.)

આ બધાં સ્થળોની ને સમયની, કેટલાક સિદ્ધાન્તોની, સામાનિક બંધારણની અને બીજી કેટલીક બાદ્ય સમાનતાઓ ઉપરથી જુલાવો ખાવાનો નથી, એ બેમાં મૌલિક ભેદો છે તે વિચારવા જોઈએ. (એ બેના ધાર્મિક ગ્રંથો જુદા છે, ઇતિહાસ જુદો છે, કથાઓ જુદી છે, એટલું જ નહિ, પણ ધાર્મિક સિદ્ધાંતો પણ જડ-મૂળથી કેવળ જુદા છે.) બ્રાહ્મણધર્મની પેઠે જૈનધર્મ પણ શાશ્વત અસૌતિક જીવનું અસ્તિત્વ માને છે અને માને છે કે જ્યાં સુધી એ પુણ્યલના બંધનમાં હોય છે ત્યાં સુધી સંસારમાં રખડે છે. (બોદ્ધોનો મુખ્ય સિદ્ધાંત તો એ છે કે કોઈ અદમ્-કોઈ જીવ છે જ નહિ. જેને આત્મા, અહમ્ અથવા જીવ રૂપે બાહ્યીએ છીએ એ કોઈ શાશ્વત પદાર્થ નથી, પણ ક્ષણિક ધર્મોનો સન્તાન છે. એક ક્ષણે ઉત્પન્ન થનારી ને બીજી ક્ષણે નાશ પામનારી વિવિધ

પદાર્થોની સાંકળ જ છે, એ પદાર્થોની પ્રતિમાથી ઉત્પન્ન થયેલું
રૂપ છે. અહમ્મના નાસ્તિકત્વનો આ સિદ્ધાન્ત ધૈર્યધર્મમાં સહા
મહત્ત્વનો મનાયો છે, ૨૧ અને સ્વાભાવિક રીતે જ જૈનધર્મમાં મનાતા
અવતરત્વની કેવળ વિરુદ્ધનો છે. જ્ઞાનના, નીતિના, કર્મના અને
ખાસ કરીને નિર્વાણના સિદ્ધાન્તમાં તેમજ બીજા અનેક મહત્ત્વના
સિદ્ધાન્તોમાં એ બે ધર્મમાં ઘણો ફેર છે. જૈનો માને છે કે અવતર
ને પુરુષલ વસ્તુ ઘેરી રહ્યાં છે તેને વિરતિકારા તે ફેર કરે અને
તેમાંથી નીકળી પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરે ત્યારે તે નિર્વાણ
પામે. પછી તે લોકને શિખરપ્રદેશે ચડે અને પવિત્ર વ્યક્તિગત, સર્વ
અલૌકિક શક્તિઓ પ્રાપ્ત કરીને શુદ્ધ સ્વરૂપે શાશ્વત કાળ સુધી
ત્યાં રહે. એથી વિરુદ્ધ બૌદ્ધો માને છે કે અહમ્મના કલેશજનક
ક્ષણસ્થાયી નાશવન્ત વસ્તુનું જ્ઞાન આપે એટલે સ્કન્ધને ફરી બંધ
નમાં આવવું પડતું નથી અને ધર્મશાન્તિની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે
છે, ત્યાં સુધી કર્મની સત્તાએ સ્કન્ધ મરણ પછી નવ નવા બંધ
નમાં જન્મ લીધા કરે છે.

એ બે ધર્મના સિદ્ધાન્તોમાં મોટો ભેદ પાપના નિષ્ક્રય
સંબંધ છે. બહાના જીવનો આશય એટલે જૈનો પાપ ઘણું
માને છે અને તેથી અભાવે ચક્રી હિંસાને પણ પાપ માને
છે. મનની વૃત્તિ ઉપર પાપનો આધાર છે એમ બૌદ્ધો માને છે
એટલે જાણીએ છીએ કરેલી હિંસાને જ પાપ માને છે.

એ બે ધર્મની આજે જે સ્થિતિ પ્રાપ્ત છે તેનું કારણ પણ
એ છે કે તેમની સમાજરચનામાં પણ મોટો ભેદ છે. બૌદ્ધોએ
જે સંઘ બાંધ્યો તેમાં સાધુ અને સાધ્વી; એ બેને જ સ્થાન
આપ્યું; ગૃહસ્થોને સંઘમહાર સમ્યા સાધુ અને સાધ્વીએને
પોતાના અવનનિર્વાહ માટે ગૃહસ્થો ઉપર બધો આધાર રાખવો
પડતો, તેમણે સાધુઓના ચારિત્ર ઉપર ગૃહસ્થોનાં કથોં મુજબ
નહોતો, અને તેમના ધાર્મિક અવનમાં પણ ગૃહસ્થોનાં સંબંધ
પ્રમાણમાં બહુ પ્રિયિત્વ હતો. જૈનોના સંઘ મૂળથી જ અલગ
હતો, કારણકે તેમાં સાધુ અને સાધ્વી ઉપરાંત ધાવક અને

કાને સ્વીકાર થયો હતો. સંઘના મહત્વના અંગરૂપે શ્રાવકો તેમાં સારો ભાગ લે છે અને સાધુના ચારિત્ર ઉપર અંકુશ રાખે છે (પૃ. ૩૪૦) અને બીજા એવા મહત્વના અધિકાર ભોગવે છે. સાધુ અને ગૃહસ્થ વચ્ચેના જુદા સંબંધને લીધે બંને ધર્મમાં જુદાં પરિણામ આવ્યાં છે. બૌદ્ધધર્મમાં સંઘ અને ગૃહસ્થ વચ્ચેના સંબંધ અતિ શિથિલ હોવાથી પરિણામ બહુ મારું આવ્યું. બૌદ્ધ સાધુ-સંઘ વિકાસ પામતો ગયો, બ્રાહ્મણધર્મના પ્રચંડ વિરોધ સામે 'એ સંઘને ટકવું કઠણ થઈ પડ્યું' અને ધર્માન્ધ મુસલમાનોના કૂર અત્યાચારથી એનો નાશ થયો, એટલે તેની સાથે જ બૌદ્ધધર્મ પણ ભરતખંડમાંથી અદૃશ્ય થઈ ગયો અને તે ધર્મના અનુયાયીઓ હિન્દુ થઈ ગયા, કારણકે તેમને બૌદ્ધસંઘ સાથે કશો ગંભીર સંબંધ નહોતો. એથી વિરુદ્ધ જૈનધર્મ પોતાની સમાજરચનાને પરિબળે આજસુધી એ દેશમાં ટકી રહ્યો છે. એને ય જુગે જુગે તડકો છાંયડો ભેગો પડ્યો છે, પણ છતાં યે એનો સાધુસંઘ બૌદ્ધધર્મના સાધુસંઘની જેમ અવશ્યામ નથી આવી પડ્યો અને હિન્દુ-ધર્મની સ્પર્ધા અને મુસલમાન ધર્મના અન્યાયાર સામે પણ શ્રાવકોના અનુરાગને લીધે એ ધર્મ આજે પણ ટકી રહ્યો છે.^{૨૪}

ઉપર બતાવ્યું તેમ જૈન અને બૌદ્ધધર્મ એકમેકથી ગમે એટલા સ્વતંત્ર અને અલગ હોય, તોપણ એ બે એટલો લાંબો કાળ એટલા બધા પ્રદેશોમાં ખીલ્યા છે કે તેમની અસર એકમેક ઉપર થયા વિના ન જ રહે એ તો વગર કહ્યો સમજાય એવી વાત છે. પોતપોતાની વિશિષ્ટતાઓ અને એકમેક સાથે વિરોધતાઓ હોવા છતાં એક ધર્મે બીજા પાસેથી કેટલાંક બાહ્ય સ્વરૂપો-ખાસ-કરીને મૂર્તિવિધાયક અને સામાજિક ભાવો-લીધા છે. એકમેક ઉપર જે પ્રભાવ પાડ્યો છે તેને વિષે હજી વિશ્વાસજનક સંશોધન થયું નથી એ ખેદનો વિષય છે; બેશક એ પ્રકારનું સંશોધન પારીએ એટલું સહેલું પણ નથી, કારણકે અમુક વાત એક ધર્મે બીજા ધર્મમાંથી લીધી છે કે એ બંને વેદવિરોધી ધર્મોએ તે વાત બંનેને સમાન હિન્દુધર્મમાંથી લીધી છે એનો નિર્ણય કરવો એ સહેલી વાત નથી. બેશક કોઈ કોઈ પ્રસંગ એવા છે

ખરી કે જેમાં, આ વાત એક ધર્મે બીજા ધર્મમાંથી લીધી, એમ કહી શકાય; જેમકે ચાકોળી જણાવે છે^{૨૪} તેમ, વિચાર ઉપર માઠી અસર કરનાર, ખાદ્ય જગતનો પ્રભાવ જેને ખૌદો આસવ કહે છે, એ ભાવ જૈનધર્મના આસવ-ભાવમાંથી પ્રકટ થયો હોવો જોઈએ, કારણકે જીવ ઉપર કર્મપુણ્યલ અસર કરે છે એવી ભાવના માત્ર જૈન દર્શનમાં જ છે. બીજી બાબુએ હરિભદ્રસૂરિના યોગવિન્દુમાં તીર્થકરોને બ્રાહ્મિસત્ત્વ કહ્યા છે તે ભાવ જૈનોએ ખૌદો પાસેથી લીધો છે એમ નિર્વિવાદ કહી શકાય.

જૈન ધર્મ અને આર્યેતર ધર્મો.

વિદેશી ધર્મના જે અનુયાયીઓ ભરતખંડમાં આવી વસ્યા છે અને જેમણે એ દેશમાં પોતાના ધર્મને માટે સ્થાન કયું છે, તેમની સાથે જૈનો પોતાના વેપારને લીધે સંબંધમાં તો આવ્યા છે પણ એ સંબંધ ભાષાની ને સંસ્કૃતિની દૃષ્ટિએ થોડો ને ધર્મની દૃષ્ટિએ તો નહિ જેવો જ છે. આલ્ફ્રેડ વેબરે ગ્રીક અને ભારત-ખાસ કરીને જૈન-કથાઓમાં રહેલી સમાનતાઓ શોધવા પ્રયત્ન કર્યો છે અને એ એવા અનુમાન ઉપર આવ્યો છે કે “એ સમાનતાઓ ગૌણ છે, ઇતિહાસકાળની છે, હોમરની અથવા તો પાશ્ચિમની કથાઓમાં એ તરી આવે છે અને તેથી તે બીજે ક્યાંકથી લેવાઈ ને સ્વીકારાઈ હોય.” પણ જ્યારે આ સંશોધક અહલ્યા-એકિલેયુસની^{૨૫} ચર્ચા કરીને તેને પોતાના મન્તવ્યના આધારમાં ટાકે છે, ત્યારે તો એ વાત ઉપર વિશ્વાસ બેસતો નથી.

જૈનધર્મ ઉપર પારસીધર્મે અસર કરી હોય એ સંભવિત છે. તેજસ સમુદ્ધાતમાં સાધુના ખલામાંથી જિંબ નીકળે છે (પૃ. ૧૭૧), એ મન્તવ્ય સોહકની (Sohak)^{૨૬} ધરાની કથામાંથી લેવાયું હોય એમ અંચ. ચાકોળી કહે છે તે વાત વિચારવા જેવી છે. જૈનધર્મ ઉપર પારસીધર્મની શી અસર થઈ છે તે વિષે હજી કંઈ સંશોધન થયું નથી; પણ એવી અસર, સંભવે છે એમ એક પારસી જ મને કહેતો હતો.

; જૈનધર્મે માની (Mani) ધર્મ ઉપર કંઈ અસર કરી ન હ

નહિ તે પણ વિચારવા જેવો પ્રશ્ન છે. ત્રણ ગુપ્તિ, અર્માંત કાય, વચન અને મનના વ્યવહાર ઉપરના અંકુશને (પૃ. ૨૦૯), માની ધર્મમાંની હાથ, 'મહોં અને મન ઉપરની મુદ્રા (Signacula) સાથે ઉપદ્યુ બૅંગે (W. Bang) સરખાવી? છે, અને માનીના અનુયાયીઓની પેઠે જૈનો પણ દક્ષિણને અધિકારનો પ્રદેશ માને છે, એવી એ બે ધર્મોમાં સમાનતા છે એમ જણાવ્યું છે. એ બંને પ્રસંગોમાં જૈન ભાવનાની છાયા નહિ પણ ભારત ભાવનાની છાયા હોય, કારણ કે ઉપરના બંને પ્રસંગોમાં સામાન્ય રીતે ભારત ભાવના જ છે. Electi અને orpeditores (સાંભળનાર) અર્થાત્ 'સાધુ' અને 'શ્રાવક (સાંભળનાર)' જગ્યે જે સરખામણી ઓ. જી. ફ્રાન વેઝેન્ડોન્કે (von Wesendonk) કરી છે તે વિચારવા જેવી છે, પણ એવી ખીલ વધારે સમાનતાઓ કાઢી શકાય ત્યારે જ એમ કહી શકાય કે માનીના ધર્મ ઉપર જૈનધર્મની અસર થઇ છે.

કંઈ સૈકાઓ સુધી મુસલમાન ધર્મ જૈનધર્મ સાથે ભૌગોલિક સંબંધમાં ને તે રીતે નિકટના સંબંધમાં આવ્યો છે ને તેણે જૈનધર્મ ઉપર સંસ્કૃતિની દૃષ્ટિએ ગંભીર છાપ પાડી છે. એકંદરે ભારતવાસીઓની-ખાસ કરીને પશ્ચિમના અને ઉત્તરના ભારતવાસીઓની તેથી જ રીતે જૈનોની ભાષામાં ફારસી-આરબી શબ્દો ખુબ પેઠા છે ને હવે ત્યાં હક્કદાર થઇ પડ્યા છે, પણ મુસલમાનોની સાથે વિશેષ અસર તો જૈનોની સ્થાપત્ય-અને ચિત્રકળા ઉપર થઇ છે અને તેમાં મુસલમાન આદર્શ પ્રમાણે જૈનોની એ કળાને કંઈક જુદું સ્વરૂપ મળ્યું છે; બેશક જૈનકળાને એથી હાનિ પણ થઇ છે. જૈન સ્થાપત્યકળાની અસર મુસલમાન સ્થાપત્યકળા ઉપર પણ થઇ છે, પણ એમાં તો સાચી રીતે મુસલમાન કળાએ કંઈ ખાસ વિકાસ નથી કર્યો, માત્ર નકલ જ કરી છે, કારણ કે મુસલમાનોથી તુરેલાં જૈન દેવાલયોના અવશિષ્ટ ભાગ મસ્જિદો બાંધવામાં વાપર્યા છે, અથવા તો જૈન દેવાલયોમાં થોડેક ફેરફાર કરીને જ તેની મસ્જિદો બાંધી દીધી છે.

ધાર્મિક પ્રદેશમાં મુસલમાનધર્મને નૈનધર્મ ઉપર કંઈક મહત્વની અસર કરી છે. મૂર્તિપૂજની વિરુદ્ધ લોકાશાસ્ત્રે જે વિરોધ જગાવ્યો અને તેવી જ રીતે મૂર્તિપૂજનો વિરોધ કરનાર કેટલાક સમપ્રદાય વૈષ્ણવધર્મમાં પણ જાગ્યા એ મુસલમાનધર્મની પેરોડા ધાયા જ હતી. બીજી બાજુએથી હિન્દી મુસલમાન ઉપર નૈનધર્મની અસર પણ જણાઈ આવે છે; કારણ કે હિન્દી મુસલમાનોએ-ખાસ કરીને ભારતના આર્યધર્મોમાંથી થઈ ગયેલા મુસલમાનોએ-એ આર્યધર્મોના ઘણા સિદ્ધાન્તોને ને રીતરિવાજોને સ્વીકારી લીધા છે. આ ઐતિહાસિક વિષયનું સંશોધન મુસલમાનધર્મના સંશોધકને બહુ રસિક થઈ પડે એવું છે.

નૈનધર્મની અસર મુસલમાનધર્મ ઉપર એથીએ મોટા વિસ્તૃત પ્રદેશ ઉપર પડી હોય એમ લાગે છે. A. Furber. V. Kremer એક નાના નિબંધમાં લખે છે કે આરબી કવિ અને શીલસુદ્ધ અબુ-લ્-અલા (Abu-l- Ala, ૯૭૩-૧૦૫૮), જે નુમાનમાં (Numan) આવેલા પોતાના પિતૃનગર મારાતમાં (Marut) સામાન્ય રીતે અબુ-લ્-અલા અલ-મારીના (al. Maarri) નામથી ઓળખાતો, તેણે નૈન પ્રભાવને બળે પોતાના નૈતિક સિદ્ધાન્તો ઘડી કાઢ્યા છે. આ માણસના આચાર વિચાર કેવળ અ-મુસલમાન હતા અને તેનું વર્ણન કેમર આ પ્રમાણે કરે છે:—“ અબુ-લ્-અલા કેવળ અત્રાહાર જ કરતો; અને વળી દૂધ પુણ્ય નહોતો ખાતો, કારણ કે બન્ધ્યાના ભાગનું દૂધ માતાના સ્તનમાંથી ખેંચી લેવું એને એ પાપ માનતો; વળી બની શકતું ત્યાં સુધી તો આહાર વિના જ એ ચલાવતો. મધનો પણ એણે ત્યાગ કર્યો હતો, કારણ કે જે મધમાખીઓએ એટલી ખંતથી જે મધનો સંગ્રહ કર્યો છે, તેમની પાસેથી તે મધ હુંટી લેવું એ અન્યાય છે એમ એ માનતો. તે જ કારણે એ ઈંડા પણ ખાતો નહિ. આહારમાં ને વસ્ત્રમાં એ સંન્યાસી જેવો જ રહેતો. મારાં વસ્ત્ર સુતરનાં છે, તે લીલાં કે પીળાં કે શતાં નથી અને બીજા સૌ માણસો જેનો ત્યાગ કરે એ મારો આહાર છે. પણ માત્ર લાઠડાની પાવડીઓ જ પહેરતો, કારણ કે પશુને મારવું ને તેનું

આમહું વાપરવું એ પાપ છે, તેથી આમડાના જોડ પહેરવા સારા નથી એમ માનતો. બીજે એક સ્થળે, નગ્ન રહેવાની એ પ્રશંસા કરે છે અને કહે છે કે ‘ શ્રીખમ એ જ તારે માટે સમ્પૂર્ણ વસ્ત્ર છે. ૨૯’ ‘ બીખારીને દિરમ (Dirhem) દેવો તેના ‘ કરતાં માખીને જીવન દેવું સારું છે. ’ એમ એ કહેતો, તે જ દેખાડી આપે છે કે અહિંસા ધર્મને કેવે તીવ્રભાવે એ માનતો. ”

નગ્નતા; જીવરક્ષણ, અન્નાહાર અને વળી મધનો ત્યાગ^{૩૦} વગેરે વિષયો ઉપરનો એનો જે પક્ષપાત તે દેખાડી આપે છે કે એના વિચાર ઉપર જૈનધર્મની, ખાસ કરીને દ્વિગમ્યર સમ્પ્રદાયની અસર હતી. અબુ-લ-અલા પોતાના જીવનનો મોટો ભાગ ભગ-દાદમાં રહેલો, એ નગર વેપારનું કેન્દ્ર હતું, જૈન વેપારીઓ ત્યાં ગયા હોય, તેમની સાથે કવિનો સંબંધ બંધાયો હોય એ બધી વાતો સંભવિત છે. એનાં લખાણો ઉપરથી જણાઈ આવે છે કે એને અનેક ભારત ધર્મમન્ત્રણોનું જ્ઞાન હતું. ભારતના સાધુઓ નખ ઉતારતા નથી એ વાતનો એણે ઉલ્લેખ કર્યો છે. શબદાહની પદ્ધતિની એ પ્રશંસા કરે છે ને લખે છે કે “ જુઓ, ભારતવાસી પોતાનાં શબને કેવાં બાળે છે; બધી ઉપાધિઓ કરતાં એ સારું છે, મને જો બાળો તો રાતે ખોતરી ખાતાં તરસથી (yena) અને વળી દુર્બલહારથી અને અપવિત્રતાથી બચી જાઉં. શબની ઉપર કપુર વગેરે જે મુગંધિત પદાર્થો નાખો છો, તે સૌ કરતાં અગ્નિ સારો છે. ” ભારતના સાધુઓ ચિત્તાની અશ્વિનવાળામાં પડતું મૂકતા એ વાતથી અબુ-લ-અલા બહુ વિસ્મય પામેલો. મૃત્યુ પામવાના આ માર્ગને જૈનો બેશક ધર્મહીન ‘ પ્રમત્ત તમ ’ માને છે, પણ બીજી રીતે એટલે કે ઉપવાસ કરી મૃત્યુ પામવાની પ્રણાલીને પ્રશસ્ત ગણે છે. બની શકે તો આહારનો કેવળ ત્યાગ કરવો એવા અબુ-લ-અલાના વચન ઉપરથી એવા પણ અનુમાન ઉપર આવી શકાય કે એને ‘ સંલેખના ’ વિષે (પૃ. ૪૩૬) પણ જ્ઞાન હતું, પણ એ વ્રત એ પોતે પાળી શકે એવો એનો આત્મા સળગ નહોતો. આ બધા ઉપરથી એમ લાગે છે કે અબુ-લ-અલા જૈનોના સંબંધમાં આવ્યો હતો અને તેમના કેટલાક ધાર્મિક

સિદ્ધાન્તો એથે સ્વીકાર્યા હતા. એની કવિતાઓમાં આવતા દાર્શનિક વિચારો ઉપરથી એમ લાગે છે કે એને જૈનધર્મ વિષે બહુ ઉંડું જ્ઞાન નહોતું, કારણકે એ કવિતાઓ ઉપરથી જણાઈ આવે છે કે એ પુનર્જન્મને માનતો નહિ.

માહુદીધર્મ અને ખ્રિસ્તિધર્મ ઉપર જૈનધર્મની અસર કેટલે અશે પડી છે, તેનો તોલ બહુ સંભાળથી કરવાનો છે. સોલોમને આપેલા ન્યાયના જેવો ન્યાય (પૃ. ૨૭૬) અને ત્રણ વેપારીઓનું^{૩૧} દષ્ટાન્ત, મહાવીરને જેમ બાર મુખ્ય (૧૧) શિષ્યો હતા તેમ કાઈ-કદને પણ બાર શિષ્યો હતા અને તેમાંથી એકેક (મુકાસ, ગોશાલ) શુરુદ્રોહી હતો, આવા આવા સમાન અરોમાં કશું મહત્ત્વ નથી.

ભારતવર્ષમાં જવાનો સમુદ્રમાર્ગ ઉદઘોષો તે પહેલાં બહુ જમાનાથી જૈનો ખ્રિસ્તિઓના સંબંધમાં આવ્યા હતા. પોમ્પુગીઝ ભારતમાં આવ્યા તે પૂર્વે બહુ સૈકાથી હસિષ્ઠ ભારતમાં ખ્રિસ્તિ સંબંધ હતા એ વાત જાણીતી છે. છેવટના કેટલાક કથકાથી તો ખ્રિસ્તિધર્મની છાપ જૈનધર્મ ઉપર પડેલી સ્પષ્ટ છે. વર્તમાનમાં જૈનો ખ્રિસ્તિધર્મમાં ધર્મપ્રચારની વપરાતી પ્રણાલીઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.—ટ્રેકટ કાઢે છે, ધર્મની પરિપક્ષો ભરે છે, તીર્થસ્થાનોની વ્યવસ્થા કરે છે, સુવક્ત્ર યો સ્થાપે છે અને એવી ઘણી પ્રણાલીઓનો ઉપયોગ કરે છે. વળી નવા જમાનામાં તો પોતાના ધર્મના હિતને હેતુએ બાઈબલનો પણ ઉપયોગ કરે છે. સેન્ટજેનના પ્રકટીકરણના ૪ થા અધ્યાયમાં ૨૪ તીર્થંકર સંબંધેનો 'મર્મ' ખોલતા^{૩૨} ચમત્તરાય જૈન કહે છે કે "ખીલા સૌ ધર્મો મળી શકે અને એકમેક સાથે ભેગ પામી શકે એવી જૂમિકા માત્ર તીર્થંકરોનો જ ધર્મ રહે છે. (The creed of the Tirthankars furnishes the only platform where all other creeds may meet and be reconciled to one-another.)^{૩૩}

ઉપરની વિગતોથી જાણી શકાય છે ઈરાની, મુસલમાન અને ખ્રિસ્તિધર્મો સાથે જૈનધર્મનો સંબંધ છેક નજીવો છે. અહીં જે વિગતો આપી છે તેમાંની વળી અનેક તો અનિશ્ચિત

છે, પણ ભવિષ્યમાં કોઈ સંશોધક એ સંબંધોને પ્રમાણભૂત અને નિશ્ચિત કરી શકશે, ત્યારે એને જણાઈ આવશે કે એવા સંબંધની વિશિષ્ટતાઓ ધર્મની દૃષ્ટિએ બહુ મહત્ત્વની નથી. કારણ કે જૈનધર્મની ઉત્પત્તિ કેવળ ભારતની વિચારપ્રણાલીમાંથી જ થઈ છે, અને હિન્દુધર્મની તથા બુદ્ધધર્મની પેઠે જૈનધર્મની પણ જન્મભૂમિકા પશ્ચિમના તેમજ અતિપૂર્વના ધર્મોની જન્મભૂમિકા કરતાં બહુ જુદે જ પ્રકારે રચાયેલી છે. ભારત ધર્મપ્રણાલીની કથાઓ તથા ઐતિહાસિક ભાવનાઓ પશ્ચિમના ધર્મોની કથાઓ ને ભાવનાઓ કરતાં છેક જુદી જ છે, એટલું જ નહિ પણ એ ધર્મના ખુદ સિદ્ધાન્તો પણ જુદા જ પ્રકારની આધ્યાત્મિક ભાવનાઓ રજૂ કરે છે. એની ત્રણ વસ્તુઓ તો સ્પષ્ટ રીતે આવે છે:—

ભારતના સૌ આધર્મોઓ-પછી ગમે તો એ હિન્દુ હોય, બૌદ્ધ હોય કે જૈન હોય તો પણ સંસારના આ જીવનમાં દુઃખ જ જુએ છે એને મન આ વસ્તુસ્થિતિ એવી છે કે તેમાં કશું કશાદ્વારા પણ ફેરફાર કરી શકે નહિ. કશાથી એ દુઃખ ટાળી શકાય નહિ, સ્વર્ગમાં સુખનું અને વિલાસનું રાજ્ય છે, ત્યાં જવાથી એ દુઃખ ટળી શકે નહિ, ખુદ અનિત્ય દેવોને પણ દુઃખ વળગેલું છે જ. સમસ્ત જીવન દુઃખ ભર્યું છે, કારણ કે તેમાં આનન્દ નથી, શાન્તિ નથી; એને કર્મ કરવાં પડે છે ને કર્મનાં ફળ ભોગવવાં પડે છે. પશ્ચિમવાસીની ભાવના એથી વિરુદ્ધ છે; એ ભૌતિક જીવનમાં દુઃખ નથી જોતો એમ નથી, પણ એમાં સુખનું મૂળ પણ જુએ છે. આ ભાવના ગ્રીકોની, પારસીઓની, મુસલમાનોની અને આધુનિકોની જ છે એમ નથી, પણ મધ્યજુગના ખ્રિસ્તિઓની પણ હતી. એને મન સંસાર એ દુઃખની ખીણ છે, પણ એ સ્થિતિ દુઃખ વખતની જ છે, કારણ કે કાળને અન્તે માનવપુત્ર સ્વર્ગમાં પિતાની કીર્તિમાં પ્રકટ થશે અને તેના દેહનું પુનરુત્થાન થશે. ત્યારે વળી નવી પૃથ્વી ઉત્પન્ન થશે અને તે આયપરાયણોની અને પવિત્રોની શાશ્વત આવાસભૂમિ બનશે.

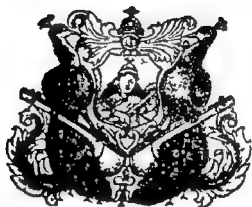
૧. શારતવાંસી' અનન્તને માને છે. એ માને છે કે જગત શાશ્વતકાળથી શાશ્વતકાળ સુધી રહે છે: એ માને છે કે કાં તો (જૈનો માને છે તેમ) એ સરળતુ' ય નથી ને નાશે ય પામતું નથી, અથવા કાં તો (હિન્દુઓ માને છે તેમ) એ સરળથ છે ને નાશ પામે છે એ વાત ખરી, પણ તે માત્ર એક જ વાર નહિ, પણ જુગે જુગે એમ ને એમ થયા કરે છે. વળી તેઓ માને છે કે 'સુકિતને માટે જ્યારે યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય ત્યારે તે મળે છે; કાળને અસુક સમયે જ મળે છે એવું કંઈ નથી પારસીઓ તેમજ સુસલમાનો માને છે કે જગતનું નાટક એક જ વાર ભજવાય છે. ખ્રિસ્તીઓ માને છે કે જગત અસુક સમય સુધી જ ચાલે છે અને સૂર્યમાંથી તથા મનુષ્યપતનથી શરૂ થાય છે, કાઈરુના આત્મસમર્પણથી હિંસા બદલાય છે અને છેવટે ન્યાય તથા કાઈરુનું શાશ્વત રાજ્ય, આવી સૈનો અન્ત આવે છે. આધુનિકો વિકાસને અને વર્ધનને માને છે અને તેમાં પણ ઈડવર્ડ હાર્ટમાન (Edward F. Hartmann) જેવા નિરાશા વાદી માને છે કે જગતપ્રવાહ તો કોઈ અચેતન દેવની વૃત્તિઓને પ્રતિહાસ છે અને એ દેવ પ્રયાસ કરતો કરતો અશુભમાંથી શુભ તરફ જતો જાય છે.

બ્યક્તિત્વનો નાશ કરવો એમાં જ કદ્યાણ છે એમ શાર તવાંસી માને છે. જૈન માને છે કે જીવને પૌણ્યલિંગ આવરણમાંથી મુક્ત કરવાથી તે શુદ્ધ થાય છે, ને ત્યારે તેની બ્યક્તિગત વિશિષ્ટતા કશી રહેતી નથી; એ તીર્થંકરો એકએક સરખા જ છે, માત્ર તેમની પાડુકા ઉપરનાં ચિહ્નોથી જ, અસુક પ્રતિમા કયા તીર્થંકરની છે તે જાણી શકાય. ધાર્મિક હિન્દુ માને છે કે ઇશ્વરની કૃપાથી મુક્તિ મળે, ત્યારે ઇશ્વરના નિરાનુસંગ પ્રતિબિંબ રૂપે જાની રહેવાય; વેદાન્તી બ્રહ્મને જાણે છે ત્યારે તે એમાં જાણી જાય છે, પુદ્ગલ અવમ-આવતું મિથ્યાજ્ઞાન તેના નિર્વાણમાં ટળી જાય છે પશ્ચિમની જાવના એથી વિરુદ્ધ છે એ પોતાના બ્યક્તિત્વનો નાશ થવા દેતી નથી, પણ ગમે તો આ જીવનમાં, ગમે તો ઉચ્ચતર

જીવનમાં એને પરિપૂર્ણ બનાવે છે, અશુભ વાવીને શુભ લક્ષવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પૃથ્વીના બાળકનું ગ્રેહ સુખ વ્યક્તિત્વમાં છે.

પશ્ચિમની અને પૂર્વની વિચારશ્રેણી વચ્ચે મુખ્ય ભેદ કયા છે તે ઉપરની હકીકતોથી જણાઈ આવશે. એ બેની વચ્ચેના ભેદ ઉપર રસ્તો બંધાય, એ બે વચ્ચેનો સામાન્ય પ્રદેશ શોધી શકાય, એ બેની તૂલના કરી શકાય એવા પ્રયત્ન થયા છે, પણ એથી એમ માની લેવાય નહિ કે એ બે વચ્ચે જે ખાડો છે તે પૂરી શકાય. બંનેમાં માનવજાતિના સાચા અનુભવ છે, બંને કાળની આવશ્યકતાને અનુસરી વિકાસ પામ્યા છે અને તેમનામાં જીવનશક્તિ હશે ત્યાં સુધી જીવતા રહેશે. પશ્ચિમના તેમજ ભારતના બંને તત્ત્વદર્શને હજારો વર્ષ જીવીને પોતાના અસ્તિત્વનો અધિકાર સાબીત કરી આપ્યો છે. તેથી આ દર્શન ઉંચું કે પેલું ઉંચું એ વિષે વિવાદ કરવો નિર્રર્થક છે, પણ તે બેમાં અમુક ભેદ છે, એ જાણવું આવશ્યક છે; કારણ કે એ બંનેની વિશિષ્ટતા જે જાણે, તે જ એ બેના જીવનની ભાવનાઓની સમ્પૂર્ણતા અને અપૂર્ણતા નિશ્ચિતભાવે સમજી શકે.

નોંધો

સંક્ષેપ

ERE=Encyclopaedia of Religions and Ethics, ed.
by J. Hastings.

GSAI=Gioenale della Societa Asiatica Italiana.

Ind. Antq.=Indian antiquary.

J=Jainism.

JRAS=Journal of the Royal Asiatic Society.

JBORS=Journal of the Bihar Orissa Research
Society.

RAS=Royal Asiatic Society.

SBE=Sacred Books of the East.

Tattw=તત્ત્વાર્થાધિગમ સુત્ર.

WZKM=Wiener Zeitschrift für the Kunde des
Morgenlandes.

ZDMG=Zeitschrift der Deutschen Morgenlandis-
chen Gesellschaft.

અધ્યાય ૧—મૂલિકા.

૧ (૫ ૧૪) Chr. Lassen " Indische Aetertumsku-
nde " (Leipzig 1861) IV, ૫. ૭૫૭.

૨ (૫. ૧૪) Major C. Mackenzie, Dr. F. Buchanan
અને H. T. Colebrooke : " Asiatic Researches " IX
(Calcutta 1809), J. Delamaine, F. Buchanan Hamil-
ton, H. T. Colebrooke : " Transactions of the R. A. S."
I (London 1827) અને Lient, Col. William miles : તેજ
પુસ્તકમાં III, ૫. ૩૩૫—કોલબ્રુકના લેખ ફરીવાર એના " Miscel-

laneous Essay" (London 1837; 1873) અને તેના "Essays on the Religion and Philosophy of the Hindus" (Leipzig 1858) એમાં જણાયા છે.

૩ (પૃ. ૧૪). H. H. Wilson : "Asiatic Researches" XVI, XVII (કલકત્તા ૧૮૨૮, ૧૮૩૨), તેજ લેખકના "Sketch of the Religions sects of the Hindus" (લંડન ૧૮૬૨) એમાં ફરી જણાયા છે.

૪ (પૃ. ૧૫). વેબરના અને તેના અનુયાયીઓના જૈન-સંશોધન સંબંધે સરખાવો E. Windisch : Geschichte der Sanskrit-Philologie und Indischen Altertumskunde" (Strassburg ૧૯૧૭) પૃ. ૩૪૬ થી.

અધ્યાય ૨—ઇતિહાસ.

૧ (પૃ. ૧૯) "Alberunis India" Ed. Sachau નો અંગ્રેજી અનુવાદ (લંડન ૧૮૮૮) II પૃ. ૧૦.

૨. (પૃ. ૨૩) પાર્શ્વની પૂર્વેના તીર્થંકરોના-ઋષભના, અરિષ્ટનેમિ વગેરેના-ઇતિહાસનો નિર્ણય કરવા આધુનિક જૈન લેખકો મથે છે અને વેદ વગેરે પ્રાચીન સાહિત્ય મન્યોમા તીર્થંકરોના નામ છે એમ બતાવવાનું સાહસ કરે છે, જેમકે બરોડીયા : "History of Jainism" પૃ. ૧૫; Seeker : "Notes on the Sthanakwasi Jains" પૃ. ૧૭, ન્યાયવિજયના "અખ્યાત્મતત્ત્વાવલોક" ઉપર મહેતાનો ઉપોદ્ધાત, પૃ. IV; "Mithya Khandan containing the Origin of Jainism" (Ludhiana ૧૯૧૪) એ પુસ્તકમાં શ્રી પ્રેમચંદ (પાંચજી) નામ, નાનકમંદ) જૈનદષ્ટિએ આ વિષયને વિચિત્રવાર ચર્ચે છે — મુનયોવાતરણનાં એવો ઉલ્લેખ ઋગ્વેદ ૧૦ : ૧૩૬ : ૨ માં જોઈને A. Weber ને પણ લાગ્યું કે એ ઉલ્લેખ દિગ્મથર જૈનો વિશે છે (એનો નિબંધ Lur indischen Religions-geschichte, "Drische Revue 1890. ખાસ આશ્ચિન્ન પૃ. ૨૧ ઉપર)

૩ (પૃ. ૨૩) જિમલ ચરણ દ્વારે "Historical Gleanings" (કલકત્તા ૧૯૨૨) એમાં આપેલા છેવટના એકીકરણમાં પૃ. ૭૬ થી સરખાવણ.

૪ (પૃ. ૨૬) R. Hoernle : " Proceedings of the Asiatic Society of Bengal " ૧૮૯૮, પૃ. ૩૯ થી.

૫ (પૃ. ૨૮) H. Jacobi : " Die Entwicklung der Gottesidee by den Indern " (Bonnund Leipzig, 1923) પૃ. ૨૫; Th. Stcherbatoky : " The Central Conception of Buddhism " (London, 1923) પૃ. ૭૨.

૬ (પૃ. ૨૯). Jacobi તેજ ગ્રંથ પૃ. ૬૮; Stcherbatoky તેજ ગ્રંથ પૃ. ૭૩; Sten Konow નો એવો જ મત in Chantapic de la Sausseye, " Lehrbuch de Religionsgeschichte " ૪ (Tübingen, 1924) II પૃ. ૧-૯.

૭ (પૃ. ૨૯) Stcherbatoky તેજ ગ્રંથ, પૃ. ૬૮.

૮ (પૃ. ૩૫) ભદ્રપાણના કલ્પસૂત્રમાં આપેલી હકીકત, પાર્શ્વનાથના શિષ્યો સંબંધેના જનચરિત્રમાંનો કુ ૧૬૦ તે બીજા ગ્રંથોમાં આપેલી હકીકતો સાથે સમ્મત થતો નથી; સરખાવશે M. Bloomfield : Life and stories of Parshwanath પૃ. ૧૮, ૧૪૪, Hoernle, Ind. Antiq. XIX (૧૮૪૦) પૃ. ૨૩૩ થી ૨૫૦ વર્ષને માટે પાંચ ધર્મ-સંસ્થાપક બહુ ઓછા છે !

૯ (પૃ. ૩૭). શ્વેતાશ્વરોને મતે ઇ. સ. પૂ. ૫૨૭ માં મહાવીર નિર્વાણ પામેલા અને તેવીજ રીતે ધણાખરા દિગમ્બરોને મતે પણ (સરખાવશે નેમિચન્દ્રનો " ત્રિલોકસાર ", શ્લોક ૮૫૦; વળી પ્રો. યાદાબીના જણાવ્યા પ્રમાણે કામતાપ્રસાદ જૈનનો ' ભગવાન મહાવીર, " પૃ. ૨૧૧), બીજા દિગમ્બરો એથી ચે આગળ ૬૦ વર્ષે માને છે (જ. લા. જૈની : " Outlines of Jainism " પૃ. XXVII) —આખા એ વિષયને માટે સરખાવશે યાદાબીની ' કલ્પસૂત્ર 'ની અને ' પરિશિષ્ટપર્વણ 'ની આવૃત્તિની પ્રતાવના, G. Buhler, Denkschr. d. Wierer akademie ૩૭, પૃ. ૨૪૮; J. Carpentier, Ind. Antiq. 43, પૃ. ૧૧૮ થી, A. F. R. Hoernle ERE I પૃ. ૨૬૧ (મહાવીરજી નિર્વાણ ૫૫૬ ઇ. સ. પૂ. ૪૮૪ માને છે), તેમજ V. A. Smith : " Early History of India " ૪ થી આવૃત્તિ (ઓક્સફર્ડ ૧૯૨૪) પૃ. ૪૯. JRAS ૧૯૧૭, પૃ. ૧૨૨ થી પ્રસિદ્ધ થએલા વેંકટેશ્વરના મત પ્રમાણે મહાવીર

ધ. સ. પૂ. ૪૩૭ માં નિર્વાણ પામેલા અને પીટકના નિર્માણે તે પાશ્વ-
નાથના અનુયાયીઓ હતા, પણ તે મત સંભવિત નથી. સરખાવશે Sir
Charles Eliot "Hinduism and Buddhism" (London
1921) 1 પૃ. ૧૦૫.—શુદ્ધતા નિર્વાણ વર્ષ વિષેના મતોના એકીકરણ
વિષે જોશે M. Winternitz "Geschichte der Indischen
Litteratur" II પૃ ૨, ૩૬૩ અને V. A. Smith પૃ. ૪૯ થી

૧૦ (પૃ. ૩૯) Ernst Leumann "Buddha and Mahavir"
Zeitschrift fur Buddhismus IV પૃ. ૧૩૦ થી.

૧૧ (પૃ ૪૨) ઉત્તરાખ્યપન સૂત્ર, અધ્યાય ૨૩

૧૨ (પૃ. ૪૨) સરખાવશે બિ. ચં. દોની છેલ્લી આવૃત્તિ: "Historical
Gleanings" (કલકત્તા, ૧૯૨૨) પૃ. ૨૬ થી.

૧૩ (પૃ. ૪૨) A. F. R. Hoernleએ ERE પૃ. ૨૫૯ ઉપર
આજીવિકાના સિદ્ધાન્તનું અને ઇતિહાસનું વિગતવાર વર્ણન આપ્યું છે.

૧૪ (પૃ ૪૬) સરખાવશે H. Jacobi, ZDMG ૩૫ (૧૮૮૧) પૃ. ૬૬૭.

૧૫ (પૃ. ૪૬) આ વિષે જોશે L. Rice, Ind. Antiq ૩ (૧૮૭૪)
પૃ. ૧૫૬ થી; H. Jacoby, ZDMG ૩૮ (૧૮૮૪) પૃ. ૬ થી; J. F.
Fleet Ind. Antiq ૨૧ (૧૮૯૨) પૃ. ૧૫૬ થી; Fleetની પેઠે V. A.
Smith પણ ચન્દ્રગુપ્તે દીક્ષા લીધા ને સાધુ યંયાની વાત કાલ્પનિક ગણી
કાઠી હતી, પણ ખોટાના "Early History of India" ની ચોથી
આવૃત્તિમાં (૧૯૨૪) એ વાતને ઐતિહાસિક માની છે.

૧૬ (પૃ ૪૭) આણંક્ય વિષેની કથાઓ હેમચન્દ્રના "પરિશિષ્ટપર્વણ"
૮ માં છે (જર્મનમાં Joh. Herlet "Ausgewählte Eryahlungen
aus Hem. Per." Leipzig ૧૯૦૮, પૃ. ૧૮૬ થી.

૧૭ (પૃ. ૪૮) વળી સરખાવશે E. Thomas: "The early Faith
of Asoka" JRAS ૬ (૧૮૭૭) પૃ ૧૫૫ થી.

૧૮ (પૃ. ૪૮) Buhler ના Beitrage Zur Erklärung der
Asoka-Inschriften" (Leipzig) પૃ. ૨૭૮ ને અનુસરે, થેણક
ફેરફાર સાથેનો અનુવાદ.

૧૯ (પૃ. ૪૯) Beal Si-yn-ki, Buddhist Records of the

Western World" (૨ જી આવૃત્તિ, લંડન, ૧૯૦૬) II ૬૬, ૧૫૮ ૧૬૬, ૧૬૫.

૨૦ (પૃ. ૫૦) હેવટમાં આર. ડી. બેનરજી અને કે. પી. જમસ્વાલે ખારવેલ સંબંધી વિવેચન કયું છે (JBORS III ડીસે. ૧૯૧૭ પૃ. ૪૨૫ થી) V. A. Smith " Early History of India " ૪ થી આવૃત્તિ (લંડન ૧૯૨૪) પૃ. ૪૪ જોશો. હુએનત્સાંગ વિષે જોશો Beal ના તેજ ગ્રન્થમાં પૃ. ૨૦૮.

૨૧ (પૃ. ૫૧) ખાસ કરીને સરખાવશો H. Jacobi ZDMG ૩૮ (૧૮૮૪) પૃ. ૧થી; ૪૦ (૧૮૮૬) પૃ. ૯૨ થી.

બંને સમગ્રદાયના સિદ્ધાન્તો ને ક્રિયાવિધિ વચ્ચેના ૨૨ ભેદો વિષેની દક્ષીણ W. Miles એણે Ab. Researches III પૃ. ૩૬૮ થી આપ્યા છે, ૮૪ ભેદો વિષેની " Jain Gazette " X નં. ૬-૯ માં આપ્યા છે ને તે XX પૃ. ૬૩ થી ફરી જાણ્યા છે.

૨૨ (પૃ. ૫૪) Buhler WZKM ૧ પૃ. ૧૬૫; ૨ પૃ. ૧૪૧; ૩ પૃ. ૨૩૩; ૪ પૃ. ૧૬૬, ૩૧૩; ૫ પૃ. ૫૬, ૧૭૫; ૧૦ પૃ. ૧૭૧

૨૩ (પૃ. ૫૪) જોશો H Jacobi, ZDMG ૩૪ (૧૮૮૦) પૃ. ૨૪૭, E Lenmann; ZDMG ૩૭ (૧૮૮૩) પૃ. ૪૬૩.

૨૪ (પૃ. ૫૫) જિનપ્રભુસરિના " કલ્પપ્રદીપ " માં (૧૪મું સૈકું) શાલિવાહનનો ઇતિહાસ આપ્યો છે; જોશો V N. Mandlik, J. Bombay Branch RAS ૧૦ (૧૮૭૩) પૃ. ૧૩૧ થી તેમજ Bombay Gazetteer I ૨ પૃ. ૧૬૬ થી, શાલિવાહને વિક્રમને હરાવ્યો હતો એ કથા કેવળ ઇતિહાસ વિરુદ્ધની છે, એમ બીજાં વર્ણનાથી સાબિત થાય છે અને તે પ્રમાણે તો વિક્રમનો વય ૧૩૫ વર્ષ ચાલ્યો હોવો જોઈએ. જો તે નિશ્ચય હાવે માને છે કે વિક્રમ જૈન હતો અને એતું નામ સન્ધ્યાવદન પહેલાંના સંકલ્પમા રાજા શ્રેણિકના નામ પેઠે જ આવે છે. વિક્રમ સંબંધે સરખાવશો દરિત્ કૃષ્ણદેવ, Zeitscki für Indologie I પૃ. ૨૫૦ (૧૯૨૨) આર. રામશાસ્ત્રી JRAS ૧૯૨૫ પૃ. ૮૧

૨૫ (પૃ. ૫૬) K. B. Pathak Ind. Antiq ૧૯૧૮ પૃ. ૧૮, વળી જોશો H. B. Bhida, Ind. antiq ૧૯૧૯, પૃ. ૧૨૩.

૨૧ (પૃ ૫૮) ૧૩ મા કે ૧૪ મા સૈકામાં લખાએલા “ અપ્પભટ્ટિ-
સરિ ચરિત્ર ” માંથી ‘આમ’ ની કથા ઉત્પન્ન થઈ છે; એમા ઐતિહાસિક
ખીજ કેટલું, છે તે પ્રશ્ન છે. ચંકર પા. પંડિતની “અઉત્તરહો” ની આશ્ચિ-
નો (Bombay Sanskrit Series No. 34) ઉપોદ્ધાત પૃ. CXXXV
થી જુઓ.

૨૭ (પૃ. ૫૮) મેરેટંગનો “ પ્રબંધચિંતામણિ ” (Tawney નો
અનુવાદ પૃ. ૬૩)

૨૮ (પૃ. ૬૦) ઉપરનો જ મંથ પૃ. ૧૯. ૨૯ (પૃ. ૬૦)
Bombay Gezzetteer I. પૃ. ૧૬૯

૩૦ (પૃ. ૬૦) G Buhler Über das Leben des Jain
mouches Hemchandra Denkschriften der K. Akademie
der Wissenschaften, Wien 1889.

૩૧ (પૃ. ૬૩) ઉપરના મ-મમા પૃ. ૪૫ થી કુમારપાળ વિષે વળા જુઓ
Some Distinguished Jains by Tank (૨૭ આશ્ચિતિ આમા
૧૯૧૮) પૃ. ૧ થી.

૩૨ (પૃ ૬૪) સોમદેવે પોતાના કાવ્ય નામે “ કીર્તિકૌમુદી ” મા
વસ્તુપાલનાં કાર્યો વર્ણવ્યાં છે. August Haack એણે એનો જર્મન
અનુવાદ Die Lotosblume des Ruhmes એવે ખોટે નામે કર્યો છે.
(Ratibor, ૧૮૯૨.) ઉપોદ્ધાતમાં વસ્તુપાલના સમગ્ર જીવન વિષે વિગત-
વાર હકીકત આપી છે સરખાવો વળી U. S. Tank; “ Some distinguish-
ished Jains ” પૃ ૪૭ થી.

૩૩ (પૃ ૬૬) પછીની હકીકતો માટે સરખાવો B Lewis Rice:
“ Mysore and Coorg ” (લંડન ૧૯૦૬)

૩૪ (પૃ ૭૦) બ્રિટિશ ૧૦૯૬ માં વૈષ્ણવ યયો હોય, કારણ કે તે
હજી તો ગાદીએ બેઠો નહોતો, માત્ર એકાદ વિપક્ષનો (પ્રાન્તનો) અધિકારી
હોતો. “ Vaishnavism Shaivism Etc. ” (Strassburg ૧૯૧૩)
પૃ. ૫૨ ઉપર સ. ગો. લાવકારકર જણાવે છે કે ‘બ્રિટિ’ તે ‘વિષ્ણુ’ શબ્દનું
અપભ્રંશ રૂપ છે તેથી એ રાજાને પહેલેથી ‘વિષ્ણુદેવ’ પણ કહેતા.

૩૫ (પૃ ૭૦) E. P Rice. “ History of Kanarese
Literature ” ૨જ આશ્ચિતિ (કલકત્તા ૧૯૨૧) પૃ ૨૨.

૩૬ (પૃ. ૭૧) એમ. એસ. રામસ્વામી આયંગર: "South Indian Jainism" પૃ. ૩૨.

૩૭ (પૃ. ૭૧) ઉપરનો ગ્રંથ પૃ. ૩૩ થી.

૩૮ (પૃ. ૭૧) Sir Walter Elliot: Coins of Southern India (London ૧૮૮૬) પૃ. ૩૮, ૪૦, ૧૨૬.

૩૯ (પૃ. ૭૧) Coldwell: "Comparative Grammar of the Dravidian or South Indian Family of Languages"
૩ મી આવૃત્તિ (લંડન ૧૯૧૩) પૃ. ૧૮૪

૪૦ (પૃ. ૭૨) Rice: "Kannarese Literature" પૃ. ૨૬.

૪૧ (પૃ. ૭૨) Ind. Antiq ૨ (૧૮૭૩) પૃ. ૨૫; Rice Epigraph. Carnatica II પૃ. ૪૭.

૪૨ (પૃ. ૭૪) કુમારિલ અને જૈનો વિષે જોશ K. B. Pathak, Transact. J. Int. Orient. Congress London 1893 I પૃ. ૧૮૬ થી; અભિસૂત્ર ૨ ઉપર શંકર ૨, ૩૩-૩૬.

૪૩ (પૃ. ૭૪) Ind Antiq ૧૯૧૧ પૃ. ૨૧૫.

૪૪ (પૃ. ૭૫) Elliot; "Coins of South India" પૃ. ૧૨૬; V. A. Smith: "Early History of India" પૃ. ૪૭૫, અને ત્યાં જ બીજું સાહિત્ય; વળી જોશ Ind. Antiq. ૨૨ પૃ. ૬૩— જૈનો અને શૈવો વચ્ચે જાદુબળે લઢાએલાં મુદોનું વર્ણન " મહુરાસ્થલ પુરાણ " માં છે, એ વિષેનું પૃથક્કરણ William Tagor ના " Oriental Historical Manuscripts " (મદ્રાસ ૧૮૩૫) એના ૧ લા ભાગમાં, ખાસ કરીને, ૭૦ થી, ૭૬ થી, ૧૧૧ થી જોશ.

૪૫ (પૃ. ૭૫) લિંગાયતો વિષે સરખાવણ. V. Glasenapp: "Hinduismus" પૃ. ૩૯૩ થી અને Missional Württhim "Magazin für die neueste Geschichte der evangelischen mission und Bibel-Gesellschaften" ૧૮૫૩ (Basel), ૧ લા ભાગ પૃ. ૮૬ થી; જૈનોના બસબદારા ધર્મોન્તર વિષે તેજ સ્થળે પૃ. ૧૧૭ ઉપર જોશ.

૪૬ (પૃ. ૭૬) Bombay Gazetteer I ૨, ૧૮૯૬) પૃ. ૪૮૨ થી.

૪૩ (પૃ. ૭૬) Rice: " Mysore and Coorg " પૃ. ૨૦૮.

૪૮ (પૃ. ૭૬) રામાનુજના કાષ્ઠ સમકાલિન પુરુષે લખેલા એમની ચરિતમાં ૬૭ માં શ્લોકમાં આન્દ્રપૂર્ણના " ચતિ-રાજવેશવ " ને કહ્યું છે: નિષ્પિટદેહાવિ જૈનવર્ગા: । આ મંથની એસ. કૃષ્ણસ્વામી આયંગરની આવૃત્તિ અને તેના અનુવાદ વિષે જાણો Ind. Antiq ૩૮ (૧૯૦૯) પૃ. ૧૨૯ થી—એજ લેખકે લખેલા અને મદ્રાસમાં જી. એ. નાટયને પ્રસિદ્ધ કરેલા " Sir Ramanujacharya, A sketch of His Life and Times " માં લખ્યું છે કે આ Constanline of Vaishnavism ના ખીમ ધાર્મિક પ્રશ્નો સંબંધેના આચાર વિચારો જોઈએ છીએ, ત્યારે તેમને આરોપેલી કૂરતા માની શકાતી નથી અને તેથી તેને કલ્પનામાત્ર ગણી કાઢવી જોઈએ.

૪૯ (પૃ. ૭૭) Rice, Indl. 'Antiq. ૪૧ (૧૯૧૨) પૃ. ૨૩; Rice: " Mysore, and Coorg " પૃ. ૧૧૨, ૨૦૭.

૫૦ (પૃ. ૭૭) સરખાવશો. v. Glasenapp: " Madhvas Philosophie des Vishnu-Glaubens " (Bonn und Leipzig ૧૯૨૩)

૫૧ (પૃ. ૭૭) Sir G. Grierson ERE ૨, પૃ. ૫૪૫ (હરિ-ચન્દ્રના " વૈષ્ણવ સર્વસ્વ " ને અનુસરી).

૫૨ (પૃ. ૭૯) Sir T. W. Arnold: " The Preaching of Islam " ૨ જ આવૃત્તિ, લંડન ૧૯૧૩, પૃ. ૨૭૧.

૫૩ (પૃ. ૭૯) ડૉ. બેરોડીઆ: " History and Literature of Jainism " પૃ. ૭૫.

૫૪ (પૃ. ૮૦) V. A. Smith: " Jain Teachers of Akbar " R. G. Bhandarker Commemoration Volume. (પના ૧૯૧૭), પૃ. ૨૬૫ થી; P. C. Nahar અને K. C. Ghosh: એમનું મળ લેખોનું પુરું જાણાતર, " Epitome of J. " માં પરિશિષ્ટ પૃ. VI-XXX ઉપર છે; વળી Guérout: " Epigraphic Jaina. " પૃ. ૨૧ અને નં. ૬૮૨, ૬૮૪, ૬૯૨ જોશો. . . .

૫૫ (પૃ. ૮૦) Rice, Epigr. Carnatica VIII Nagar No. 46. . . .

૫૬ (પૃ. ૮૨) James Tod: " Annals and Antiquities of Rajasthan " (London ૧૮૨૯) I પૃ. ૫૧૯ થી, ૫૫૩ થી— 'મેવાડના ઉદ્ધારક' જૈનપ્રધાન ભાભાચાર્યો ઇતિહાસ U. S. Tankના " Some distinguished Jains " માં પૃ. ૪૫ ઉપર ટુંકમાં આપ્યો છે. તેજ લેખકે વળી, જે અનેક જૈનોએ રાજપુત રાજાઓની સેવા કરેલી તેની વિગતવાર દર્શાવેલી આપી છે.

૫૭ (પૃ. ૮૨) Ind. Antiq. ૧૯૧૭ પૃ. ૨૭૬.

૫૮ (પૃ. ૮૨) Seeker: " Notes on the Sthankwasi Jains " (૧૯૧૧).

૫૯ (પૃ. ૮૫) M. D. Desai: " Shrinad Yashovijayaji, a Life of a Great Jain Scholar " Bombay (વર્ષ વિના)

૬૦ (પૃ. ૮૬) આ દર્શાવેલો મને રા. છોટેલાલ જૈન અને કલકત્તાની " શ્રી સમ્મેતશિખર ચમ્પાપુરાદિ દિગમ્બર જૈન તીર્થક્ષેત્ર કમિટી " સાથેના પત્રવ્યવહારથી મળેલી ને તે માટે તે બંનેનો આભાર માનું છું.

૬૧ (પૃ. ૮૭) ૧૮૮૧ ના વસતિપત્રક પ્રમાણે ૧૨૨૧૮૯૬ જૈનો હતા. ૧૮૮૧-૧૮૯૧ ના દશકામાં જે વધારો છે તે (આગલા વસતિપત્રકમાં ભૂલ ના હોય તો) તે વારે શરૂ થએલા જૈનધર્મ પ્રચારને કારણે હોવો જોઈએ. જૈનધર્મના પ્રચાર માટે નવેસરથી પ્રયત્નો થતા હોવા છતાં અને તેમનામાં સંગઠન થતું હોવા છતાં જૈનોની વસતિ ત્યાર પછી ઘટતી જ ન્યાય છે એ ખેદજનક છે.

૬૨ (પૃ. ૮૯) વિજયધર્મચરિત્રું જીવનચરિત્ર બહુ રીતે યુરોપિયન ભાષાઓમાં લખાએલું છે; જેમકે, A. Guerinot એમણે Journ. Asiatique 18 માં પૃ. ૩૭૬ થી; L. P. Tessitort: ' Vijaya Dharma Suri, a Jaina Acharya of the Present Day (સ્થળ અને વર્ષ વિના;) A. J. Sunavala: " Vijaya Dharma Suri " (Cambridge); " Modern Review " (કલકત્તા ૧૯૨૩) પુસ્તક ૨૩, પૃ. ૪૬૫ થી H. S. Bhattacharya.

૬૩ (પૃ. ૮૯) પછી આવતી દર્શાવેલો માટે " Archiv fur Religionswissenschaft " XIII (૧૯૧૦) પૃ. ૬૧૫ થી, XVIII (૧૯૧૫) પૃ. ૨૭૩ થી અને J. N. Farquhar; " Modern Re-

ligious movement in India " (New York ૧૯૧૫) ૫
૩૨૪ થી સરખાવશે.

૬૪ (૫. ૯૩) ગાંધી વિશે "Speeches and Writings of Virchand P. Gandhi. Vol. I. The Jain Philosophy. Collected and Edited by Bhagu F. Karbhari" (મુંબઈ ૧૯૧૧) ૫. IV થી એમની અવનરેખા સરખાવશે. શિકાગોમાં લરા-એલી Parliament of Religions વિશે જોશો: "The Chicago-Prashnottar or Questions and Answers on Jainism for the Parliament of Religions held at Chicago U. S. A. in 1893 by late Mahamuni Shrimad Vijyanandsuri, Translated and published by Shri Atmanand Jain Pu-stak Pracharak Mandal, Agra 1918".

૬૫ (૫. ૯૪) H. Warren ના જણાવ્યા પ્રમાણે પાછેળથી Robert Wightman અને J. H. Dunn ઉમેરાયા હતા.

અધ્યાય ૩—મ-થો.

૧ (૫. ૯૬) "Scientia" લઘુ XIV વર્ષ ૭ (૧૯૧૩) ૫.
૨૭૨ થી H. Jacobi: "Was it Sanskrit?"

૨ (૫. ૯૬) Journ. of the American Oriental So-
ciety Vol. XXXII ૫. ૪૧૬.

૩ (૫. ૯૬) Wackeenagel: "Altindische Gram-
matik" I ૫. XIX.

૪ (૫. ૯૭) અનારસીદાસ જીન: "Ardha-Magadhi Rea-
der" (લાહોર ૧૯૨૩) ૫. XI

૫ (૫. ૯૮) R Pischel: "Grammatik der Prakrit-
Sprachen" (Strassburg ૧૯૦૦) ૫. ૧૬ થી

૬ (૫. ૯૮) H. Jacobi: "Bhavisatta Kaha" (Abh.
Kgl-Bayer. Akademie Phil. Klasse, XXIX, 4 münchen
1918) p. 86.

૭ (પ. ૧૦૨) H. Jacobi, Archiv für Religionswissenschaft XVIII (૧૯૧૫) પૃ. ૨૭૫.

૮ (પ. ૧૦૪) Weber : " Indische Studien " ૧૬, પ. ૨૧૫ થી

૯ (પ. ૧૦૫) " Report 1883/84 " પૃ ૧૨૯ ઉપર ૨૧ ગો. ભાણ્ડારકરે જણાવ્યા પ્રમાણે વજ્રીનો સંધ મથુગનાની પત્ની ભરાએલો; તારીખો ત્યારે ફેરવવાની રહી

૧૦ (પ. ૧૦૫) ત્યા જ ભાણ્ડારકર " Jain Law " પૃ ૩ ઉપર જ. ભા. જૈનીએ આપેલી એક દિગમ્બર કથા પ્રમાણે વિ સ ૪૯ મા (૪ પ. ૮ મા) ગ્રન્થો સમ્રાજ્યા હોય.

૧૧ (પ. ૧૦૭) Weber : " Indische Studien " ૧૬ પ. ૩૪૯.

૧૨ (પ. ૧૧૧) અર્દો સરખાવશે Leumann ZDMG ૪૬ પ. ૫૮૧ થી, " Archives d'Etudes Orientales " Vol 18 ની Charpentier ની આટિતિની ભૂમિકા ૧/૨, Schubring, Orientalist-ische " Literatur Zeitung 1924 સપ્ટે. પ. ૪૮૩ થી

૧૩ (પ. ૧૧૨) Nahar and Ghosh " Epitome of J. " ના પરિશિષ્ટ પૃ. XXXVIII ઉપર ૩૬ જૈન-ઉપનિષદ્ધતુ પત્રક આપે છે — ધણા ધર્મગ્રન્થોના પ્રાકૃત નામોના સરકૃત રૂપ અનિશ્ચિત છે. વળી એ ધર્મગ્રન્થોના કમમા પણ ફેર છે ધણા શ્વેનામ્બરો અગ, ઉપાગ, મૂલસૂત્ર, હેદસૂત્ર, પ્રખ્યાત અને પત્રી એ સૂત્ર એવે કમે એ ગ્રન્થોને મૂકે છે સ્થાનકવામીઓ આ કમે મૂકે છે ૧૧ અંગ, ૧૨ ઉપાગ, ૪ મૂલસૂત્ર (ઉત્તરાખ્યપન, દશનૈકલિક, અનુયોગદાર, નન્દિ), ૪ હેદસૂત્ર (૧, ૩, ૪, ૫) અને આવશ્યકસૂત્ર સ્વતંત્ર રૂપે

૧૪ (પ. ૧૧૩) H. Jacobi " The Kalpsutra of Bhadrabahu " પૃ ૧૨ ઉપરતુ પત્રક જોશે.

૧૫ (પ. ૧૧૪) Weber. " Indische Studien " ૧૬ પ. ૩૪૪-૩૫૪ V. Glasenapp " Die Lehre Von Kalman " પૃ ૯ થી.

૧૬ (પ. ૧૧૪) Weber " Indische Studien " ૧૬ પ. ૨૧૯.

૧૭ (પૃ. ૧૧૫) "Jaina Sutras" (SBE) I પૃ. XXXIX.

૧૮ (પૃ. ૧૧૬) સરખાવશો સકલકીર્તિનો "તત્ત્વાર્થસારદીપક" ૧ શો અધ્યાય (જોશી રા. જો. ભાણરકર : "Report of the Search for Sanskrit Mss. 1883/84" પૃ. ૧૦૬ થી, ૩૯૩ થી); નેમિચન્દ્રનો "ગોમ્ભતસાર," અવકાષ, પૃ. ૩૪૮ થી (Jaina Gazette ૧૯૦૫ પૃ. ૧૩૩ થી અને જ. લા. જૈની : Outlines of J. " પૃ. ૧૩૫).

૧૯ (પૃ. ૧૧૯) J. N. Farquahar : "Outlines of Religious Literature of India" પૃ. ૨૧૯.

૨૦ (પૃ. ૧૨૧) ZDMG ૬૦ (પૃ. ૧૯૦૬) પૃ. ૨૮૭ થી; દિગમ્બરો ઉમાસ્વાતિને ઉમાસ્વામિ કહે છે અને તેમને કુંદકુંદના શિષ્ય માને છે. એમને મતે એમનો સમય વીર સં. ૭૧૪-૭૯૮ નો હતો. તત્ત્વાર્થાધિગમ મૂત્રના પાઠ વિષે શ્વેતામ્બર દિગ્મ્બરમાં અનેક રચણે મતભેદ છે. (જૈ. લા. જૈનીના ભાષાન્તરની ભૂમિકા જોશી.)

૨૧ (પૃ. ૧૨૧) Peter Peterson : "Report of Operations in search of Sanskrit Mss. in the Bombay Circle" Bombay ૧૮૮૩, પૃ. ૬૭.

૨૨ (પૃ. ૧૨૨) "સમરાષ્ટ્રઅકલા" ની યાકોબીની આવૃત્તિમાં તેનો ઉપોદ્ધાત.

૨૩ (પૃ. ૧૨૫) માધવના "સર્વદર્શનસંગ્રહ" માંતું (પૂનાની આવૃત્તિના પૃ. ૧૧૯ ઉપરતું) અવતરણ; Paul Deussen તું ભાષાન્તર "Allg. Geschichte der Philosophie" I ૩ પૃ. ૩૯૯.

૨૪ (પૃ. ૧૨૬) WZKM ૨ (૧૮૮૮) પૃ. ૨૪.

૨૫ (પૃ. ૧૨૬) સુચિત્ર કુમાર દે : "Studies in History of Sanskrit Poetics" (લંડન ૧૯૨૩) ભાગ ૧, પૃ. ૧૨૩, ૧૭૦, ૨૦૨, ૨૦૫, ૨૦૮, ૨૧૦, ૨૮૩, ૨૯૭.

૨૬ (પૃ. ૧૨૬) P. C. Nahar : "A Note on the Jaina Classical Literature" (Second Oriental Conference, Calcutta ૧૯૨૨) પૃ. ૯

૨૭ (૫ ૧૨૬) R. Simon "Zentochr. Indologie ૨ (૧૯૨૩) ૫ ૧૧૦

૨૮ (૫ ૧૨૬) બી શેષાગિરિ રાવ "Andhra Karnata J " ૫ ૬૮.

૨૯ (૫ ૧૨૭) આ ગ્રન્થોમાથી તેમજ ઇન્દ્રભૂતિના "જીન સહિતા" માથી, સોમસેનના "ત્રવર્ણ્યાયા" માથી અને જિનસેનના "આદિપુરાણ" માથી મળી આવતા વારસાઈ દક્ષિણ વાક્યોના અવતરણ, દિલીમાં પ્રકટ થયેલા "Jaina Law" નામે સંગ્રહમાં આપ્યા છે

૩૦ (૫ ૧૨૭) અમદાવાદવાળી ૧૯૦૬ ની આવૃત્તિનું ૫ ૧૫૧, ૧૭૪ જુઓ.

૩૧ (૫ ૧૨૭) આ પ્રકારના અનેક ગ્રન્થોના નામ W Kirfel "Kosmograpic der Inder" મા ૫ ૨૦૮ ઉપર આપે છે

૩૨ (૫ ૧૨૭) જૈન જ્યોતિર્વિદ્યા વિષે સરખાવશે E Leumann "Beziehungen der Jaina Literatur zu Anderen Literaturkreisen Indiens" III (Acts du VIe Congres des Orientalistes III 2, p 469-564, Leiden 1885)

૩૩ (૫ ૧૨૭) મહાવીરચાર્યના "ગણિતસારસંગ્રહ" ની એમ ૨ ગાયાર્થની મદ્રાસની (૧૯૧૨ ની) આવૃત્તિ અને તેનું ભાષાન્તર જૈન ગણિત વિષે વળી સરખાવશે જ લા જૈનીની "Jaina Gem Dictionary" ના ૫૪ ૧૪૦ થી આપેતું "Brief Statement of 21 kinds of numbers"

૩૪ (૫ ૧૨૭) પરમાણુખડ-શત્તિશિક્ષા, પુદ્ગલ-શ, નિર્ગોહ-શ, (શ્રી આત્માનન્દ-ગ્રન્થરત્નમાળામાં પ્રકટ થયેતું ૧૩ મું પુસ્તક)

૩૫ (૫ ૧૨૭) Guérinot 'La doctrine des êtres Vivants dans la religion Jaina' (Rev. de L'histoire des Religions, 47, Paris, 1903)

૩૬ (૫ ૧૨૮ Rice "History of Kanarese Literature" ૫ ૩૭, ૪૫ પૂજ્યપાદનું નામ આજે પણ જૈનોમાં પ્રખ્યાત છે, અને જે વૈદ્યો એમને અનુસરે છે અને એમની વિધિએ ઔષધ કરે છે, તેમની તેવા પ્રકારની જાહેરાતો જૈન પત્રોમાં હોય છે Jaina Ga

zette XX નં. ૧ માં એની એક જાહેરાત આ પ્રમાણે છે : “ દરેક ઔપધ શ્રી પૂજ્યપાદ સ્વામીએ બનાવેલા વિધિ પ્રમાણે જરાજર બનાવવામાં આવે છે. અમારાં ઔપધ એવાં શુદ્ધ કે ગૃહસ્થ અને સાધુ બંને વાપરી શકે ”.

૩૭ (પૃ. ૧૨૮) “ આદિપુરાણ ” પૃ. ૧૬, ૧૬૨ થી ચિંતપથાશ્ર ઉપર આપેલી હકીકતનો સંક્ષેપ.

૩૮ (પૃ. ૧૩૦) G. Bühler : “ Leben Hemachandras ” પૃ. ૫.

૩૯ (પૃ. ૧૩૩) Jon. Hertel : “ Das Panchatantra ” (Leipzig 1914) p. VII થી.

૪૦ (પૃ. ૧૩૩) H. Jacobi : “ Erzählungen in Māhārūshtri ” p. XIX.

૪૧ (પૃ. ૧૩૫) “ ત્રિશષ્ટિલક્ષણમહાપુરાણ ” ના અધ્યાય ૭૫, ૧૮૩ થી; E. Hultzsch ડું અંગ્રેજી : “ Quarterly Journal of the Mythic Society ” XII, ૫ ૩૧૭-૪૩૮.

૪૨ (પૃ. ૧૩૭) H. Jacobi ની પ્રસ્તાવના સાથેની આદિતિ, Abh. Bay. Akadem. Philos. Kl. XXIX, 4 (München 1918).

૪૩ (પૃ. ૧૩૮) Leumann ડું “ Nouns ” પ્રથમ “ Zeitschr. für Buddhismus ” III પૃ. ૧૯૩ થી (München 1921) અને પછી સ્વતંત્ર પુસ્તક રૂપે પ્રકટ થયું.

૪૪ (પૃ. ૧૩૮) Georg Müller Verlag, München તરફથી ૧૯૧૩ માં આ વાત જાહેર થઈ છે.

૪૫ (પૃ. ૧૩૯) Jain Gazette X (૧૯૧૪) પૃ. ૧૪૬. W. Kirfel ડું જર્મન ભાષા-તર (Leipzig 1924).

૪૬ (પૃ. ૧૩૯) “ Indische Liebeslyrik in Übersetzungen Von Fr. Ruckert ” (München 1921) એની મારી આદિતિમા “ Geist und Wesen der indischen Kunst-dichtung ” નાં લક્ષણ જોશો.

૪૭ (પૃ. ૧૪૦) આ પ્રકારના બીજા મંથો વિશે જુઓ Rice :
" Epigr. Carnatica " II પૃ. ૫૪ ની નોંધ.

૪૮ (પૃ. ૧૪૦) Achdly f. d. kunde des Morgen-
landes V નં. ૩ માં Albrecht Weber ની આશૃતિ અને તે જ
પત્રમાં VII નં. ૪ માં (Leipzig ૧૮૭૬ તેમજ ૧૮૮૧ માં) તેનું
સુધારેનું ૨૧૨૫. ભાષા-તરવાળી ગાથા અને આશૃતિમાં આ અનુક્રમે છે :
(૧) I, II ૧૬; (૨) II ૩૮૫; (૩) I, II ૪૬; (૪) I ૧૩૫, II
૧૩૨; (૫) II ૬૫૮; (૬) II ૮૧૮. દાણની બીજ ગાથાઓ કવિતા
૨૪૩૫ે ફરીથી O. V. Glaseapp એમણે " Indische Gedichte
aus vier Jahrtausenden " માં (Berlin 1925) પૃ. ૭૧-૭૫
ઉપર આપી છે.

૪૯ (પૃ. ૧૪૨) Julius Laber : " Über das Vajja-
laggam des Jayavallabha " (Leipzig 1913).

૫૦ (પૃ. ૧૪૩) " South Indian J. " પૃ. ૪૧ થી.

૫૧ (પૃ. ૧૪૩) " Weihnachtsbaum für Arme Kin-
der. 6. Christbescherung, Von Frudrich Hofmann "
મા F. Ruckert એમણે પ્રકટ કર્યું (Hildburghausen 1847
પૃ. ૧૫૩). જુડું ૭૫૫ L. Hirschberg ના " Ruckert-Nach-
lese " માં (Weimer ૧૯૧૧) II પૃ. ૩૪૬ થી.

૫૨ (પૃ. ૧૪૪) " Naladiyar with Introd, Transl.
and Notes by G. U. Pope " (Oxford ૧૮૯૩).

૫૩ (પૃ. ૧૪૫) Richard Schmidt નું સંસ્કૃત તથા જર્મન
ZDMG 59 અને 61 માં (૧૯૦૫, ૧૯૦૭) ગાથા ૬, ૨૦, ૨૪.

૫૪ (પૃ. ૧૪૭) પછીનાને માટે સરખાવો E. Hultzsch :
" Neue Sanskritdramen " (Nachr-der K. Ges. d. Wiss.
zu Gottingen Phil. Kl 1921) પૃ. ૩૬ થી.

૫૫ (પૃ. ૧૪૮) Sten Konow : " Das indische Dra-
ma " (Berlin ૧૯૨૦) પૃ. ૯૫ થી.

૫૬ (પૃ. ૧૪૯) Ind. Antiq. ૧૯૧૭ પૃ. ૨૭૬.

અધ્યાય ૪—સિદ્ધાન્તો.

૧ (પૃ. ૧૫૪) 'ZDMG' ૩૮ (૧૮૮૪) પૃ. ૧૮.

૨ (પૃ. ૧૫૫) W. Schubring એમણે ZDMG ૭૫ (૧૯૨૧) પૃ. ૨૫૪ થી વિશ્વવર્ણનના કેટલાક વિષયોમાંના મતભેદ વિશે ચર્ચા કરી છે.

૩ (પૃ. ૧૫૬) સિદ્ધાન્તનો પ્રત્યેક પ્રશ્ન ચર્ચાતાં તેના મૂળ આધારભૂત ગ્રંથોનાં નામ મેં ત્યાં જ આપ્યા છે, તેથી અહીં તો કોઈ નવા સાહિત્ય ગ્રંથનું નામ આપવાનું હશે તો આપીશ.

૪ (પૃ. ૧૫૬) “પ્રત્યક્ષ” ના અર્થ સંબંધે જૈન દાર્શનિકોમાં મતભેદ છે રથાનાગસૂત્ર અને ઉમાસ્વાતિ (તત્ત્વાર્થોધગમસૂત્ર ૧ : ૧૧થી) જેવા અનેક, માત્ર આત્માથી જ ચએલા (અવધિ, મનઃપર્યાય, કેવળ) જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ માને છે અને મન તથા ઇન્દ્રિયોથી પ્રાપ્ત ચએલા જ્ઞાનને પરોક્ષ માને છે. ૫છીથી ચએલા-સિદ્ધસેન દિવાકર માલ્લિકૃષ્ણ નંદિ, દેવસૂરિ આદિ-દાર્શનિકો ભારતવર્ષના ખીબા ઘણાખરા સંગ્રહાયેલા દાર્શનિકોની સાથે એકમત થાય છે ને કહે છે કે ઇન્દ્રિયગત જ્ઞાન તે પ્રત્યક્ષ જ છે. (સરખાવશે S. C. Vidyabhusana : “History of the Mediaeval School of Indian Logic,” ખાસ કરીને પૃ. ૯, ૨૮, ૩૮.)

૫ (પૃ. ૧૫૭) તર્કથી અને અનુમાનથી-પ્રાપ્ત થતા જ્ઞાન વચ્ચે કેટલાક ભેદ માને છે. તર્કનું ઉદાહરણ આ વાક્ય છે : “ત્યાં અગ્નિ હોય છે, ત્યાંથી ધુમાડો નિકળે છે : પણ ત્યારે અગ્નિ હોતો નથી, ત્યારે નિકળતો નથી.” અનુમાનનું ઉદાહરણ આ વાક્ય છે : “અહીં અગ્નિ છે, કારણ કે અહીં ધુમાડો છે.”

૬ (પૃ. ૧૬૨) આમાના કેટલાક વિષયો વિશે જોશે સતીશચન્દ્ર વિદ્યાભૂષણ : “History of the mediaeval School of Logic” (કલકત્તા ૧૯૦૯) અને “A History of Indian Logic” (કલકત્તા ૧૯૨૧); S. N. Dasgupta : “History of Indian Philosophy” (Cambridge ૧૯૨૨) I પૃ. ૧૭૩ થી; એસ. રાધાકૃષ્ણ : “Indian Philosophy” (London & New York ૧૯૨૩) I પૃ. ૩૦૨; Nāhar and Ghosh : “Epitome of J.” પૃ. ૧૦૩ થી; “તત્ત્વાર્થોધગમસૂત્ર” વિશે વકિાબી I પૃ. ૩૫

૭ (પૃ. ૧૫૨) “ તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્ર ” વિષે યાકોબી I પૃ. ૭.

૮ (પૃ. ૧૫૬)..... II પૃ. ૧૭.

૯ (પૃ. ૧૫૬) “ દ્રવ્યસંગ્રહ ” પૃ. ૨૨.

૧૦ (પૃ. ૧૫૬) વધારે માટે જુઓ “ તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્ર ” વિષે યાકોબી IV પૃ. ૧૫; Kirfel : “ Kosmo-Graphic ” પૃ. ૩૩૭ થી; Jaini : “ Outlines ” પૃ. ૧૫; “ Gem Dictionary ” પૃ. ૧૫૩.

૧૧ (પૃ. ૧૫૮) આ સિદ્ધાન્ત વિષે ભારતના દાર્શનિકોમાં ધણા વિવાદ ઉદ્ભવે છે. વૈશેષિક સમ્પ્રદાયનો આ સિદ્ધાન્ત સામે પ્રચંડ વિરોધ છે; જોશી E. Hultzsch : “ Annambhattas Tarkasangraha ” (Abh. Göttinger Ges. d. Wiss; ૧૯૦૭) પૃ. ૮.

૧૨ (પૃ. ૧૫૯) “ દ્રવ્યસંગ્રહ ” ૧૬ અને ૮૩૮.

૧૩ (પૃ. ૧૫૯) “ વેતાલપંચવિંશતિ ” આવૃત્તિ Uhle (૧૮૮૧) XI, ૨.

૧૪ (પૃ. ૧૬૨) “ જોગમતસાર ” કર્મકાણ્ડ, શ્લોક ૨૧.

૧૫ (પૃ. ૧૬૩) આનો અર્થ એવો છે કે જે જીવ નરક-આનુ-પૂર્વી-નામ-કર્મના બંધનમાં છે, તે પોતાનો અન્યભવ પૂરો કરીને નરક આનુપૂર્વી કર્મને બળે ત્યાંથી નીકળીને નરકના ભવને સ્થળે જાય છે; અને ‘ વિગ્રહગતિ ’ના એટલે એક ભવેથી બીજે ભવે જતા સુધીના કાળમાં નરકભવનું ૩૫ ધારણ કરી રાખે છે.

૧૬ (પૃ. ૧૬૫) દિગ્બરો માને છે કે સ્થિર નામકર્મથી રસ, અમૃત (રુધિર), માસ, મેદ, અસ્થિ, મળ્મ અને શુક્ર એ શરીરની સાત ધાતુઓ તથા વાત, પિત્ત, કફ, નાડી, પિંડ, ત્વક અને પાચક અગ્નિ એ સાત ઉપધાતુઓનું રૂપાન્તર થાય છે (નરજાતિના પ્રસંગમાં). અસ્થિર નામકર્મથી ઉલટી અસર થાય છે (નારીજાતિના પ્રસંગમાં) તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્ર વિષે જ. લા. જૈની VIII પૃ. ૧૧.

૧૭ (પૃ. ૧૬૯) V. Glasenapp : “ Hinduismus ” પૃ. ૨૪૦.

૧૮ (પૃ. ૧૭૫) “ જોગમતસાર ” જીવકાણ્ડ, શ્લોક ૧૩૦.

૧૯ (પૃ. ૧૭૬) પુરુષની સંભોગજાલસાનાં છ પગથીઓં ગણુબ્યાં છે : W. Schnbring : “ Mahanishitha Sutta ” પૃ. ૬૬.

૨૦ (પૃ. ૧૭૭) વી. રા. ગાંધી : " Karma Philosophy " પૃ. ૪૫; W. Schubring ઉપરના તેજ અંકમાં પૃ. ૭૦, ૭૩.

૨૧ (પૃ. ૧૭૮) દ્રવ્યસંગ્રહ ૧૦, ટીકા.

૨૨ (પૃ. ૧૯૩) " Es ging ein mann durchs syrerland, fuhr' ein Kanrel am Halfterband (સિરિયામાં યહનિ એક માણસ જતો હતો, ગળે બાંધ બાંધીને એક ઉંટને દોરતો હતો) " એ કવિતાવાળી, Rückert ની, કથામાં આ જૈનકથાનો ભાવ છે. હરિભદ્ર : " સમરાષ્ટ્રચક્રહા, " ચાકોબીની આવૃત્તિ, પૃ. ૧૧૦ થી; પ્રચુન : " સમરાષ્ટ્ર સંક્ષેપ, " ચાકોબીના આવૃત્તિ II ૩૨૦ થી, પૃ. ૫૮ (Hertel તું જર્મન પૃ. ૨૨૫); હેમચન્દ્ર : " પરિશિષ્ટપર્વ " II ૧૯૧ (Job. Hertel તું જર્મન : " Ausgewählte Ecablungen Aus Hem's Pari. " Leipzig ૧૯૦૮ પૃ. ૬૪ થી); અમિતગતિ : " ધર્મપરીક્ષા " II, ૫-૨૧ (N. Mirsnov નો વસ્તુસાર : " Die Dhar. des Amit. " પૃ. ૩૯). સમસ્ત જગતમાં ચાલતી આ કથાનાં વિવિધ સ્વરૂપો વિશે જોશ E. Kuhn : " Der Mann in Brunnen " (Bohrling, Stuttgart ૧૮૮૮, પૃ. ૬૮-૭૬), વળી જોશ Chauvin : " Bibliographie des ouvrages arabes " II, પૃ. ૮૫, નં ૧૧૩; ૧૭; III, પૃ. ૧૦૦.

૨૩ (પૃ. ૨૦૩) તત્વાર્થધિમમસૂત્ર IV, ૫ ઉપર જ. લા. જૈનીએ આ આશ્રવ ગણાવ્યા છે; Stevenson : " Heart of J. " પૃ. ૧૪૧, ૩૦૫; Nahar and Ghosh : " Epitome of J. " પૃ. ૫૩૨ થી.

૨૪ (પૃ. ૨૦૫) V. Glasenapp : " Lehre Vom Karma " પૃ. ૩૫; Stevenson ઉપરના જ અંકમાં પૃ. ૧૧૩ થી, ૧૩૨ થી, ૩૦૧ થી; Nahar and Ghosh ઉપરના જ અંકમાં પૃ. ૪૯૩ થી, ૫૧૪ થી.

૨૫ (૨૦૬) આ ૨૫ ભાવના " આચારંગસૂત્ર " (II, ૧૫) માં વર્ણવી છે (Jacobi : " Jaina Sutras " - I પૃ. ૨૦૨ થી).

૨૬ (પૃ. ૨૧૨) અનિચ્છાએ સહેલાં દુઃખનું તેમજ ઇચ્છાપૂર્વક કરેલાં પાપનું ફળ પરબોકમાં મળે છે, જોશ " ઔપપાતિક સૂત્ર " ૬૬ ૬૬, ૭૦; J. J. Moyet : " Indian Tales " પૃ. ૯.

૨૭ (૫ ૨૧૯) સુદા છે કે નહિ તે પ્રશ્નની વિગતવાર ચર્ચા જિનસેનના “આદિપુરાણ” ૪૧૬ થી આવે છે, દરિભદ્રના “વૃદ્ધર્થ-સમુચ્ચય” ગુણરત્નની ઠીકા, ૪૫ થી, મલ્લિખેલુની “સ્વાધ્યાદમજરી” (Chowkhamba-Series ની આવૃત્તિ ૫ ૨૩ થી), H. Jacobi “Die Entwicklung der Gottesidee by den Indern” માં એવું જર્મન ભાષાન્તર ૫ ૧૦૨ થી, વળી જોશ F. O. Schrader “Über den stand der Indischen Philosophie zur Zeit Mahavirs and Buddhas” ૫ ૬૨ થી, S N Dasgupta “History of Indian Philosophy” I, ૨૦૩ થી H. Jacobi “Atheism (Jain)” ERE 2, ૫ ૧૮૬ થી, Rikhab Dass Jaini “An Insight into Jainism” ૫ ૫૬ થી

૨૮ (૫ ૨૨૩) મલ્લિખેલુ “સ્વાધ્યાદમજરી” VI ૬૬ થી (મોકોપ્પીના ભાષાન્તરમાં ૫ ૨૦૬ થી).

૨૯ (૫ ૨૨૮) “ગોમ્મતસાર” છવકાણા ૧૯૭.

૩૦ (૫ ૨૨૮) નેમિચન્દ્ર “ત્રિલોકસાર” ૧. ૧૪૩, જોશો કેમરીચદ ભટ્ટારીની “Ardha Magadhi Dictionary” I ૫ ૪૧૦.

૩૧ (૫ ૨૨૯) જોશો “Hinduismus” ૫ ૨૨૯, Schomerus “Carva-Siddhanta” ૫ ૨૨૩ થી F S Growse “The Ramayan of Tulsī Dās, translated” (6th edition, Allahabad ૧૯૨૨) ૫ ૮ નીચે નોંધ

૩૨ (૫ ૨૨૯) જ ભા જૈના ‘Jaina Gem Dictionary’ ૫ ૧૫૭—કેટલાક શરૂઆતમાં જ નિગોદના આ બે પ્રકારે ભેદ પાડતા નથી, પણ માને છે કે “સમાન દેહની વનસ્પતિ” ૧૪૦૦૦૦૦ હોય છે તે તે “વિશેષ પ્રકારના દેહની વનસ્પતિ” થી ભિન્ન છે

૩૩ (૫ ૨૩૦) વિશ્વગુ અહીં જે વર્ણન ઉતાર્યું છે, તે મુખ્ય અને મહત્ત્વના મતોનો સાર છે એમાં વિસ્તાર કયો નથી તેમજ વિવિધ સમ્પ્રદાયોના સિદ્ધાન્તોની તે સળધની વિશેષતાઓ તેમ મતભિન્નતાઓ આપી નથી, કારણકે જૈન વિશ્વવર્ણનનું વિસ્તૃત વર્ણન W Kirfel “Die Kosmographie der Inder”, ૫ ૨૦૮-૩૩૧ ઉપર આપેલું

છે. વળી આ ગ્રન્થનું અવલોકન કરતાં W. Schubring એમણે અનેક દૃષ્ટિકોણો આપી છે (ZDMG ૭૫ [૧૯૨૧] પૃ. ૨૫૦-૨૭૫), તે ઉપરાંત ઉમાસ્વામી : “તત્ત્વાર્થોધિગમ સૂત્ર” ૩-૪, નેમિચન્દ્રના “દ્રવ્ય-સંગ્રહ” ઉપર બ્રહ્મદેવની ટીકા ૩૫ (મૂળગ્રન્થ પૃ. ૪૭ ૬૨).

૩૪ (પૃ. ૨૩૯) “દ્રવ્યસંગ્રહ” ઉપર બ્રહ્મદેવની ટીકા ૩૫ (પૃ. ૪૮).

૩૫ (પૃ. ૨૩૯) Stevenson : “Heart of J.” પૃ. ૨૭૧.

૩૬ (પૃ. ૨૪૩) G. Thibaut : “Astronomic, Astro-logic and Mathematik” im “Grundriss der Indoeurasischen Philologie u. Altertumskunde” III, 9 (Strassburg ૧૮૯૯) પૃ. ૨૧.

૩૭ (પૃ. ૨૪૮) હેમચન્દ્ર : “નિષદિશ્યુલ્લાહાપુરુષ ચરિત” ૪: ૩: ૨૧૧; અમૃતચન્દ્ર : “તત્ત્વાર્થસાર” ૨: ૧૬૭.

૩૮ (પૃ. ૨૫૦) કાલચક્ર વિશે જોશ F. O. Schrader : “Über den Stand der Indischen Philosophie zur Zeit Mahavira and Buddha” પૃ. ૫૮ થી.

૩૯ (પૃ. ૨૫૦) તત્ત્વાર્થોધિગમ ૪: ૧૫ ઉપર ટીકા. આ દૃષ્ટિકોણ જોતાં બહુ મદત્ત્વની છે. ભારતમાં હુ પમા-આરા ચાલે છે ને એ આરામાં કાષ્ઠ નિર્વાણ પામી શકે નહિ; પણ વિદેહ જેવા ક્ષેત્રમાં પામી શકાય. જે જોન નિર્વાણ પામવાનો હોય તે આવને ભવે વિદેહમાં જન્મ પામે ને ત્યાંથી નિર્વાણ પામે.

૪૦ (પૃ. ૨૫૧) “Outlines of Jainism” પૃ. ૧૨૭ ઉપર આનું પત્રક આપ્યું છે.

૪૧ (પૃ. ૨૫૨) “તત્ત્વાર્થોધિગમ સૂત્ર” ૬: ૨૩ (ચક્રાણી).

૪૨ (પૃ. ૨૫૫) ભદ્રબાહુ : “કલ્પસૂત્ર” § ૧૩૮.

૪૩ (પૃ. ૨૫૬) ડૉ. રા. ભાણ૨કર : “Jaina Iconography” Int. Antiq. ૪૦ (૧૯૧૧) પૃ. ૧૨૫ થી, ૧૫૩ થી સમગ્ર વિશે વિગતવાર દૃષ્ટિકોણ આપે છે.

૪૪ (પૃ. ૨૫૭) હેમચન્દ્ર : “અગ્નિપાનચિન્તામણિ” ૫૭ થી,

Otto Böhlingk અને Charles Rien ને અનુસરીને (યોગેશ્વર સાથે) ભાષાન્તર. વળી જોશો " લોકપ્રકાશ " ૩૦, ૯૮૪ થી, " પ્રવચન-સારોદ્ધાર " ૧, સૂત્ર ૪૫૦.

૪૫ (પૃ. ૨૫૭) જોશો H. Jacobi ZDMG ૩૮ (૧૮૮૪) પૃ. ૧૩.

૪૬ (પૃ. ૨૫૮) " પ્રવચનસારોદ્ધાર " ૧: ૪૪૦.

૪૭ (પૃ. ૨૬૦) આ અતિચોટો લોકપ્રકાશ ૩૧: ૨૩ થી ગણાવ્યા છે.

૪૮ (પૃ. ૨૬૧) હેમચન્દ્ર : " ત્રિપદિશલાકાપુરુષચરિત ૭: ૧૩:

૧૧: થી.

૪૯ (પૃ. ૨૬૪) " પ્રવચનસારોદ્ધાર " ૧: ૨૯૮ થી.

૫૦ (પૃ. ૨૬૫) હેમચન્દ્ર " અભિધાન-ચિન્તામણિ " ૫૦ થી—
ગામ ઉત્સર્પિણીના ભરતવર્ષના ૨૪ તીર્થંકરોનાં નામ આ પ્રમાણે છે :—
કેવલરાની, નિર્વાણી, સાગર, મહાવચ્ચ, વિમલ, સર્વોનુભૂતિ, થીધર, શ્રીદત્ત,
દામોદર, સુતેજ, સ્વામી, શિવાશી (અથવા મુનિમુવત), સુમતિ, શિવમતિ,
અસ્તાગ (અબાધ), નેમીશ્વર, અનિલ, યશોધર, કૃતાર્થ, ધર્મીશ્વર (જિ.
નેશ્વર), શુદ્ધમતિ, શિવકર, સ્યન્દન, સમ્પ્રતિ.

૫૧ (પૃ. ૨૬૫) E. Lenmann " Actes du 6 ième Congrès des Orientalistes " III પૃ. ૫૪૮ (Leiden ૧૮૮૫).

૫૨ (પૃ. ૨૬૬) " ૬૩ લક્ષણમહાપુરાણ " માંના વર્ણનની વિવિ-
ધતા વિશે જુઓ Glasenapp in der Jacobi Festschrift.

૫૩ (પૃ. ૨૬૮) નેમિચન્દ્ર : " ત્રિલોકસાર " ૮૨૮; વળી જ. લા.
જૈની : " Outlines " પૃ. ૧૨૬.

૫૪ (પૃ. ૨૬૮) ગુણભદ્ર : " ઉત્તરપુરાણ. "

૫૫ (પૃ. ૨૬૯) દિગ્મયરો જુદાં કલ્પદ્રુમ માને છે. તેનાં નામ
અને તેનાથી મળતાં ફળના નામ નીચે આપું છું :—૧ મધાંગ : મધ, ૨
તુર્યાંગ : વાઘ, ૩ વિભૂષાંગ : આભૂષણ, ૪ સ્વર્ગાંગ : માળા, ૫ ન્યોતિરંગ :
પ્રકાશ (આ પ્રકાશ નિરંતર પ્રવર્તે છે, તેથી દિવસ રાત્રિનો ભેદ રહેતો
નથી), ૬ દીપાંગ : એથી પણ પ્રકાશ, ૭ ગૃહાંગ : ઘર, ૮ ભોજનાંગ :
ભોજન, ૯ પાત્રાંગ : વાસણ, ૧૦ વસ્ત્રાંગ : વસ્ત્ર (આદિપુરાણ ૩ : ૩૯.)

૫૬ (પૃ. ૨૭૨) જોશી " આદિપુરાણ " અધ્યાય ૩.—કલકત્તા, ઋષભ, ભરત અને તેના પછીના પુરુષોની અલગ દલીલો A. Weber : " Uber das Satrunjaya-Mahātmya " (Leipzig) પૃ. ૨૬ થી મળી આવશે.

૫૭ (પૃ. ૨૭૨) ઋષભના પૂર્વજો L. Sauli એ અપૂર્ણ નિબંધો " Analisi dell' Adicvaracaritra di Hemcandra " માં (Studi Italiani di Filologia Indo-Iranica, ૧૯૦૬) ગણાવ્યા છે; વળી આદિપુરાણને અનુસરતી ટુંકી ગણના માટે જોશી H. H. Wilson : " Descriptive Catalogue of the Oriental Mss. collected by the late Collin Mackenzie (૨ જ આવૃત્તિ, કલકત્તા ૧૮૨૮) પૃ. ૧૭૬ થી.

૫૮ (પૃ. ૨૭૫) " કથાકોષ " માં બાદુબલિની કથા વર્ણવી છે. (C. H. Tawney નું ભાષાન્તર પૃ. ૧૬૨ થી).

૫૯ (પૃ. ૨૭૫) જોશી " આચારદિનકર " પૃ. ૮/૧ ચાર આર્થ વેદનાં નામ આ પ્રમાણે છે : સંસ્કારદર્શન, સંસ્થાનપરામર્શન, તત્વાવબોધ, વિદ્યાપ્રબોધ. ધાર્મિક ક્રિયાઓમાં આજે વપરાતા સંસ્કૃત શ્લોકો જૈન વેદમાંથી લીધેલા છે.

૬૦ (પૃ. ૨૭૬) બાદુબલિ વર્ણુની ઉત્પત્તિની કથા મેં " Jacobi Festchrit " માં આપી છે.

૬૧ (પૃ. ૨૭૭) " ઉત્તરાખ્યન સુત્ર " ઉપરની દેવેન્દ્ર ગણિની દીક્ષામા સગરની કથા વિગતવાર આપી છે. Richard Fick એમણે એનું મૂળ તથા એનું ભાષાન્તર પોતાના નિબંધ નામે " Eine Jainistische Bearbeitung der Sagar-Sage " માં આપ્યું છે. સગર કથાનું સામાન્ય બાદુબલિ સ્વરૂપ Glasenapp ના " Hinduismus " પૃ. ૯૪ થી આપેલું છે.

૬૨ (પૃ. ૨૭૯) હેમચન્દ્રે (" ત્રિપટિયત્રાકાપુરુષ ચરિત " ૩: ૩) રાણી પાસે, અદિસાનતને અનુસરતો ઉત્તર અપાવ્યો છે; રાણીએ કહ્યું કે તીર્થંકરનો જન્મ થાય ત્યાં સુધી ચોબી જાઓ, એ તમને ન્યાય આપશે, આથી જૂની માતા સહ ચંદ્ર, પશુ સાચી માતા તો આંસુ પાડવા લાગી ને પ્રવ્રતજ ન્યાય માગવા લાગી.—આ આખી કથા સોસોમને આપેલા

ન્યાયની કથા જેવી જ છે. (૧ રાજ્યો ૩ : ૧૬-૨૮). આ સંબંધે
 જોશો Hertel " Geist des Ostens " I (૧૯૧૩) પૃ. ૧૬૨;
 L. P. Tessitory, Ind. Antiq. ૧૯૧૩ પૃ. ૧૪૮ થી; આ કથા
 ક્યાંથી લેવાઈ હશે તે સંબંધનું જીજ્ઞાસાક્ષિ જોશો R. Garbe :
 " Indian und das Christentum " (Zübingen ૧૯૧૪)
 પૃ. ૨૫ થી.

૬૩ (પૃ. ૨૮૩) વાસુપૂજ્ય એમના સમયના બળદેવ, વામુદેવ
 અને પ્રતિવાસુદેવ એમનાં શ્રવનચરિત તથા એમના વિગેની કથાઓ વર્ધ-
 માનચરિતા " વાસુપૂજ્ય ચરિત " ને (આશરે ઇ. સ ૧૨૪૩) અનુસરીને
 A. Ballani પોતાના " Rivista degli Orientali " I માં, પૃ ૪૧ થી,
 ૧૬૬ થી, ૪૩૬ થી; II પૃ. ૩૬, ૨૩૬ થી (Roma ૧૯૦૭/૦૮) આપે છે.

૬૪ (પૃ. ૨૮૪) Mrs. Stevenson " Heart of J. " પૃ.
 ૫૪ ઉપર કથાઓ આપે છે.

૬૫ (પૃ. ૨૮૫) અનન્ત અને એમના સમયના ૪થા તથા શલાકા-
 પુરપના ચરિત " આમુષ્કરાય પુરાણ " ને અનુસરી H. H. Wilson
 " Descriptive Catalogue of the mss collected by Col.
 Mackenzie " ૧૭૯ ઉપર આપે છે.

૬૬ (પૃ. ૨૮૬) અનેક પ્રસંગોના વર્ણનથી ચણુગારેલી સનતકુમારની
 કથા જોનાને અતિપ્રિય છે. ઉત્તરાખ્યન સૂત્ર ઉપરની દેવેન્દ્ર ગણિની પ્રાકૃત
 ટીકામાં એ કથા આવે છે (અંગ્રેજી ભાષાન્તર J. J. Meyer ના
 " Indian Tales " માં, ફ્રેંચ ભાષાન્તર G. de Blonay ના Re-
 vue de L'histoire des Religions " ૩૧ મા [પારીસ ૧૮૯૫],
 પૃ. ૨૬-૪૧); હરિભદ્રના " નેમિનાથ ચરિત " માં પણ અપભ્રંશમાં એ
 કથા આવે છે (યાકોબીનું જર્મન ભાષાન્તર : " Abhdlg. der
 Bayerischen Akademic der Wiss " Phil Kl XXXI ૨,
 Munchen 1921).

૬૭ (પૃ. ૨૯૨) જોશો Hüttemann : " Die jnata-Erzäh-
 lungen im 6. Auga des Kanons der jinisten " (Dis-
 sertation Strassburg 1907) પૃ ૨૬ થી.

૬૮ (પૃ. ૨૯૫) જોન રામ કથા આઠાણુ કથાથી અનેક પ્રસંગોમાં
 અનેક રીતે જુદી પડે છે. વળી જોન કથાના પણ જુદા જુદા સંસ્કરણ

એકમેકથી અતેક રીતે જુદાં પડે છે. એવા પ્રસંગો માટે જોશ N. Mironow : "Die Dharmapariksha des Amitgati" પૃ. ૨૮, ૪૬ થી; રાજેન્દ્રલાલ મિત્ર : "Notices of Sanskrit MSS" ૧ (૧૮૮૨), પૃ. ૭૦ થી (પુણ્ય-દ્રોણ પુરાણ); William Stutterheim : "Rama Legenden und Rama-Reliefs in Indonessien" (München ૧૯૪૫) પૃ. ૯૩; D. C. Sen : "The Bengali Ramayans" પૃ. ૩૫ અ, ૨૦૬.

૬૯ (પૃ. ૨૬૬) આ સંબંધે જોશ A. Weber : "Über das Satranjaya Mahatmya" પૃ. ૩૫ થી અને અંગ્રેજી ભાષાન્તર, Ind. Antiq. ૩૦ (૧૯૦૧), પૃ. ૨૩૬ થી; "અન્તગડ-દસાઓ" (L. D. Barnett તૃ. ભાષાન્તર, લંડન ૧૯૦૭, પૃ. ૧૩-૧૫, ૬૭-૮૨); ઉત્તરાખ્યન સૂત્ર ૨૨ (H. Jacobi તૃ. ભાષાન્તર, SBE ૪૫, પૃ. ૧૧૨ થી); વળી દાસ્વતીના કૃષ્ણા વિષે અને કૃષ્ણના મરણ વિષે જોશ ઉત્તરાખ્યન સૂત્ર ઉપરની દેવેન્દ્રની ટીકા (H. Jacobi તૃ. ભાષાન્તર, ZDMG ૪૨ [૧૮૮૮], પૃ. ૪૯૩-૫૨૯), તેમજ અરિષ્ટનેમિત્રી કથા વિષે તે જ સ્થાને (Jarl Charpentier તૃ. જર્મન ભાષાન્તર, ZDMG 64 [૧૯૧૦], પૃ. ૪૦૮-૪૨૯).

૭૦ (પૃ. ૨૬૯) ઉત્તરાખ્યન સૂત્ર ઉપરની દેવેન્દ્રની ટીકાને અનુસરી P. E. Pavolini એ બ્રહ્મહત્રની કથાતૃ ઇટાલિયમાં ભાષાન્તર કયું છે : G. S. A. I. ૬ (૧૮૯૨) પૃ. ૧૧૧, ૧૪૮; J. J. Meyer એમણે "Hindu Tales" માં અંગ્રેજી ભાષાન્તર કયું છે; હેમચન્દ્રના "મોગચાજ" ઉપરની ટીકા વિષે P. E. Povolini એ G. S. A. I. ૭ (૧૮૭૩), પૃ. ૩૩૯-૩૪૨ ઉપર વિવેચન કયું છે.

૭૧ (પૃ. ૩૦૦) ચિત્ર અને સમ્બૂત એ બાઈબોની કથા બાઈબુ (હરિવંશ ૧. ૧૮-૨૪), જુદાં (જાતક નં. ૪૯૮) અને અનેક જૈન (આવશ્યક નિર્બુક્તિ ૯, ઉત્તરાખ્યન સૂત્ર ઉપરની દેવેન્દ્રની ટીકા) સ્વરૂપમાં છે. જોશ E. Leumann, WZKM ૬, પૃ. ૧૧૧, ૧૪૬; ૬ પૃ. ૧-૪૬ (Wien ૧૮૯૧-૯૨).—જોશ વળી ઉત્તરાખ્યન સૂત્ર ૨૩ (H. Jacobi તૃ. અંગ્રેજી ભાષાન્તર, SBE ૪૫, પૃ. ૫૬ થી; E. v. Lohmann તૃ. જર્મન ભાષાન્તર : "Textbuch zur Religionsgeschichte" [Leipzig ૧૯૧૨] પૃ. ૨૦૭ થી.

૭૨ (પૃ. ૩૦૨) પ્રથમ Major Delamaine એમણે પાર્શ્વ-
કથા " Transactions of the RAS " I માં (૧૮૨૭). પૃ ૪૨૮
થી પ્રસિદ્ધ કરી. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર ઉપરની દેવેન્દ્રની ટીકામાની કથા Jarl
Charpentier એમણે ભાષાન્તર કર્યું ZDMG ૬૯ (૧૯૧૫), 'પૃ
૩૨૧-૩૫૯.' ભાવદેવસૂરિના " પાર્શ્વનાથ ચરિત " ને અનુસરી પાર્શ્વકથાનું
પૃથક્કરણ Maurice Bloomfield એમણે પોતાના પુસ્તક " The
Life and Stories of the Jaina Savior Parsvanath " માં
(Baltimore ૧૯૧૬) આપ્યું છે.

૭૩ (પૃ. ૩૦૯) જૈનોએ મહાવીરનું જીવન ખૂબ વિસ્તારથી લખ્યું
છે. જોશી ભદ્રાંકુરનું " કલ્પસૂત્ર " (યાકોબીનું ભાષાન્તર, SBE ૨૨,
પૃ. ૨૧૭ થી), માણેકચંદ જૈનીનું " Life of Mahavir " (અંશ-
લાખાદ ૧૯૦૮).

૭૪ (પૃ. ૩૧૦) કલિક વિષે જોશી H B Bhide, Ind.
Antiq. ૪૮ (૧૯૧૯) પૃ. ૧૨૩ થી

૭૫ (પૃ. ૩૧૧) જળજ્વામી વિષેની કથાઓ હેમચન્દ્રના " પરિ-
શિષ્ટપર્વ " અધ્યાય ૨ થી આવે છે. યાકોબીનું પૃથક્કરણ એના નિબંધમાં
પૃ. ૨૦ થી, જર્મન ભાષાન્તર J. Hertel " Auswabke Lrya
hlungen aus Hemchandras Parishistaparvan " પૃ. ૪૪ થી

૭૬ (પૃ. ૩૧૨) જોશી નોંધ ૩૯ (પૃ. ૪૮૬).

૭૭ (પૃ. ૩૧૩) જુદા જુદા ગ્રન્થોમાં કંઈક કંઈક ફેર હોય છે
(જેમકે રંગદેવને બદલે ગંગદેવ). ભાણસારકર, રિપોર્ટ ૧૮૮૩-૮૪ પ્રમાણે
૧૦ પૂર્વ જાણનારા મુખપ્રધાનના નામ આમ છે : મહાગિરિ, સુહસ્તી,
મુણ્ડુસુંદર, સ્વામ, રકંદિલ, રેવતીમિત્ર, ધર્મ, ભદ્રસુત, મુક્ત અને વજ્રવામી.

૭૮ (પૃ. ૩૧૪) ભાણસારકર, તે જ ગ્રન્થ પૃ. ૧૨૫

૭૯ (પૃ. ૩૧૪) " Guérinot Epigraphic Jaina " પૃ.
૩૬, જિનસેન " આદિપુરાણ " ૨ ૧૪૧ થી.

૮૦ (પૃ. ૩૧૪) એ પ્રકારની અનેક કથાઓ ધર્મધોષના " સપિ-
મંડલ પ્રકરણ " ના ભાણસારકરના પૃથક્કરણમાં (રિપોર્ટ ૧૮૮૩-૮૪, પૃ.

૧૩૦ થી), હેમચન્દ્રના “ પરિસિદ્ધિપર્વ ” ના માકોળીના પૃથક્કરણમાં તેમજ બીજે સ્થળે મળી આવશે.

૮૧ (પૃ. ૩૧૫) ભાવિ ઉત્સર્પિણીના વિવિધ ઘટનાઓ બનવાના સમય વિવિધ ગ્રન્થોમાં વિવિધ આપ્યા છે. કેટલાકને મતે કલ્યાણજનક તથિ દુઃખમદુઃખમા આરાના અંતમાં વસે છે. કુલકરો દુઃખમામાં અવતરે છે, ધત્યાદિ (જોશેા ઉત્તરપુરાણ ૭૬ : ૪૫૪ થી).

૮૨ (પૃ. ૩૧૮) હેમચન્દ્રનો “ અભિધાનચિન્તામણિ ” ૫૩-૮૬; “ લોકપ્રકાશ ” ૩૪ : ૨૯૭ થી; “ પ્રવચનસારોદ્ધાર ” ૧ સૂત્ર ૪૫૭ થી; “ ઉત્તરપુરાણ ” ૭૬ : ૪૫૭ થી.

૮૩ (પૃ. ૩૧૯) “ પ્રકરણુરનાકર ” ભાગ ૨ નં. ૬૧, શ્લો. ૧૮, એ જ ગ્રન્થમાં એ જ પ્રકારના બીજા શ્લોક.

૮૪ (પૃ. ૩૨૦) દરિભદ્ર : “ લોકતત્ત્વનિર્ણય ” ૧ : ૩૮ (Saun-
li, GS.II ૧૮ [૧૯૦૫] પૃ. ૨૭૮).

૮૫ (પૃ. ૩૨૦) Herbert Warren : *Jainism in Western Garb, as a solution to life's great problems* (Mad-
ras 1912).

૮૬ (પૃ. ૩૨૦) O. Pertold : “ The Place and Im-
portance of Jainism in the Comparative Science of
Religions ” (Bhavnagar, O. J.), ખાસ કરીને પૃ. ૧૪ થી.

૮૭ (પૃ. ૩૨૧) “ જાહસૂત્ર ” ૨ : ૨ : ૩૩ ઉપર શંકરાચાર્યની ટીકા;
કબીર, બીજક, રમનિની ૩૦ (અદમદશાતની આવૃત્તિ, કાનપુર ૧૯૧૧);
દયાનન્દ સરસ્વતી, ખાસ કરીને “ સલાયપ્રકાશ ” ના ૧૨ આ સમુદાયમાં.

૮૮ (પૃ. ૩૨૧) E. Washburn Hopkins : “ The Re-
ligions of India ” (Boston and London ૧૮૮૫) પૃ. ૨૯૬.

અધ્યાય ૫—સંખ.

૧ (પૃ. ૩૨૨) સમન્તભદ્ર : “ રત્નકરંડ-પ્રાવકાચાર ” ૧૨૦.

૨ (પૃ. ૩૨૨) Georg Buhler : “ Über die indische
Sekte der Jaina ” પૃ. ૩૬.

૩ (પૃ. ૩૨૩) હેમચન્દ્ર : “ પરિસિષ્ટપર્વ ” ૮૯-૧૦૨.

૪ (પૃ. ૩૨૩) Bühler તે જ ગ્રન્થમાં પૃ. ૩૬. જૈનધર્મ સ્વી-કારેલો એવા એક પાદરી વિશે યાકોબીને ખબર હતી.

૫ (પૃ. ૩૨૩) Samuel Beal : “ Si-yu-ki. Buddhist Records of the Western World ” (લંડન ૧૯૦૬) ૧, પૃ. ૫૫.

૬ (પૃ. ૩૨૩) Pulle GSAI ૧ (૧૯૮૭), પૃ. ૫૫.

૭ (પૃ. ૩૨૩) A. Grünwedel : “ Alt-Kutocha. ” (બર્લિન ૧૯૨૦) ૧: ૧૦, ૧૨.

૮ (પૃ. ૩૨૪) G. Bühler, Ind. Antiq. ૭ (૧૮૭૮) પૃ. ૨૮.

૯ (પૃ. ૩૨૪) F. Buchanan : “ Particulars of the Jainas, ” Asiatic Researches IX (૧૮૦૭), પૃ. ૨૦૮.

૧૦ (પૃ. ૩૨૫) “ આદિપુરાણ ” ૧૬: ૧૮૩ થી; ૩૮: ૩ થી. “ Jacobi-Festschrift ” માંના મારા નિબંધમાં વિગતવાર.

૧૧ (પૃ. ૩૨૬) ભદ્રબાહુ : “ કલ્પસૂત્ર, ” જિનચરિત ૧૭.

૧૨ (પૃ. ૩૨૬) Bombay Gazetteer ૪, પૃ. ૧૦૬.

૧૩ (પૃ. ૩૨૭) Jaina Gazette X નં. ૪ (એપ્રિલ ૧૯૦૪).

૧૪ (પૃ. ૩૨૮) Imperial Gazetteer of India (૧૯૦૭)

૧, પૃ. ૪૧૬.

૧૫ (પૃ. ૩૨૮) જ. લા જૈની : “ Jaina Law ” પૃ. ૭૭.

૧૬ (પૃ. ૩૨૮) Census of India. ૧૯૧૧, XXI મેસુર

પૃ. ૧૭૭.

૧૭ (પૃ. ૩૨૮) Bombay Gazetteer ૭, પૃ. ૫૬.

૧૮ (પૃ. ૩૨૮) આ વિશે સૌથી પ્રથમ Dr. Buchanan-Hamilton એમણે Transactions of the RAS (૧૮૨૪) પૃ. ૫૨૪, ૫૩૭ ઉપર નોંધ કરી.

૧૯ (પૃ. ૩૨૮) Bombay Gazetteer ૨૩, પૃ. ૨૮૦; કંઈક અંશે ચતુર્થમાંથી અને પંચમમાંથી પણ ઉપાધ્યાય સેવામાં આવે છે (તે જ ગ્રન્થમાં પા. ૨૪, પૃ. ૧૩૫).

“ ૭૬ (૫ ' ૩૬૦) Miles = Transact. of the RAS ” III
 ૫ ૩૫૮ થી (અને તેમા જ II ૪૧૪ થી Delamare પણ) અનેક
 વાતો અને પેટાવાતો મળાવે છે

૨૦ (૫ ૩૬૦) જે સંહિત મળ્યા છે તે ઓ પ્રમાણે છે ધર્મ-
 સાગરનો “ Sonne fur die Ethen der Irliebien (મિથ્યાસાન-કે ૧૬
 -દિનકર ?) નામે સ્વેનામર કૃષ્ણે ૧૫૭૩ મા લખાયેલો ગ્રન્થ (Weber,
 Sitzungsabber, der Berliner Akademie ૧૮૮૨, ૫ ૭૬૬) આ
 ગ્રન્થમા ૧૦ નાંત સમયે વાત છે, ધર્મસાગરના સમયમા જે નોંતોતુ કશું
 મહત્ત્વ નહિ દર્શે, તેનું એમા વર્ણન નથી, એ સમય પડીના કાળમા
 જે ઉત્પન્ન થઈ હશે તેનું વર્ણન તો સ્વાભાવિક રીતે જ ના હોય એ જ
 રીતનો બીજો ગ્રન્થ દેવસેનના “ દર્શનસાર ” છે, એ વિક્રમ પડી ૯૬૦ મા
 (૬ સ ' ૧૦૪૭ મા ?) લખાયો હશે હરિભદ્રના “ વૃદ્ધદર્શન સમુચ્ચય ”
 ઉપરની ગુણરત્નની ટીકામા પણ આ સખ્યે કંઈક હકીકત છે આ
 ગ્રન્થોમા સાચો આપી નથી તે કંઈક અશે અને અનિશ્ચિત લાવે Cen-
 sus of India ના રિપોર્ટોમાથી અને ગેઝેટીઅરોમાથી, Nihar and
 Ghosh ની નોંધોમાથી તેમજ આચાર્ય વિજયમ્હંદ્ર તેમજ રા. છોટેવાય
 જૈન સાથેના પત્રવ્યવહારમાથી મેળી લીરી છે તે તે માટે તેમને આભાર
 માનું છું

૮૧ (૫ ૩૬૩) “ Archiv Fur Religionwissens-
 chapt ” XVIII (૧૯૧૫) ૫ ૨૭૨ વળી જોશે “ Census of
 India ” ૧૯૨૧ Vol I મા પરિસિદ્ધ ૪

૮૨ (૫ ૩૬૫) દેવસેન “ દર્શનસાર ” અને હરિભદ્રના “ વૃદ્ધ-
 દર્શન સમુચ્ચય ” ઉપર ગુણરત્નની ટીકા ૪ આરમ્ભ

૮૩ (૫ ૩૬૬) વિજયમ્હંદ્ર સાથેના પત્રવ્યવહારને અનુસરી.

૮૪ (૫ ૩૬૬) જ. લા. જૈની, Ind Antiq. ૩૩ (૧૯૦૪)
 ૫. ૩૩૦ થી.

અધ્યાય ૬—કર્મકાણ્ડ.

૧ (૫. ૩૬૮) “ યોગસાસ્ત્ર ” માથી અવનરણ (ન્યાયવિજ્ઞપના
 “ જૈનદર્શન ” માથી [“ ધર્મનીતિ પ્રયાવળી ” પુસ્તક ૧ અમદાવાદ
 ૧૯૨૦] ૫. ૪૮)

૨ (પૃ. ૩૬૯) શંકર : “ અપરોક્ષાનુભૂતિ ” ૧૪૦, “ આત્મ-
બોધ ” ૪૯.

૩ (પૃ. ૩૭૧) J. G. Buhler : “ On the Indian Sect
of the Jainas,” Jas. Burgess ની અંગ્રેજી આવૃત્તિ (લંડન
૧૯૦૩) પરિશિષ્ટ પૃ. ૬૬ થી. શ્વેતાશ્વર નામ હેમચન્દ્રના “ અભિધાન
ચિન્તામણિ ” (યશોવિજય ગ્રન્થમાળા) ૧ : ૪૪ પ્રમાણે આપેલાં છે.

૪ (પૃ. ૩૭૨) હેમચન્દ્ર, તેજ ગ્રન્થમા ૨ . ૧૫૩ થી.

૫ (પૃ. ૩૭૨) “ આચારદિનકર ” પૃ. ૨૨૩/૨.

૬ (પૃ. ૩૭૨) “ દ્રવ્યસંગ્રહ ” ના અંગ્રેજી ભાષાન્તરને ત્રીજો પૃષ્ઠો
છપાયેલા પ્રખ્યાત શ્લોક પ્રમાણે આ સંખ્યા નીચે પ્રમાણે છે : ૪૦
ઇન્દ્રો ભવનવાસીના, ૩૨ વ્યન્તરના, ૨૪ કલ્પવૈમાનિકના, ૨ ન્યોતિષ્કના,
(એટલે કે સૂર્યચન્દ્રના), ૧ મનુષ્યોનો ને ૧ તિર્થંચોનો.

■ (પૃ. ૩૭૩) “ આદિપુરાણ ” ૩૮, ૨૨૬; ઉમાસ્વામી . “ તત્ત્વાર્થા-
ધિગમ સૂત્ર ” ૩ : ૧૯.

૮ (પૃ. ૩૭૩) Burgess, Intd. Intiq. ૧૩ (૧૮૮૪) પૃ. ૨૭૬.

૯ (પૃ. ૩૭૫) જોશી નેમિચન્દ્ર “ ષષ્ટિશતક ” ૮૨ (“ પ્રકરણ
રત્નાકર ” ભાગ ૨ જામા), ન્યા ગણેશની પૂજા વિશે કહ્યું છે.

૧૦ (પૃ. ૩૭૮) “ પંચપ્રતિકમણ ” પૃ. ૨૯૫.

૧૧ (પૃ. ૩૭૯) ત્યાજ; આચારદિનકર પૃ. ૨૨૫/૧

૧૨ (પૃ. ૩૭૯) આચારદિનકર પૃ. ૨૨૮/૧

૧૩ (પૃ. ૩૮૦) હેમચન્દ્ર : યોગશાસ્ત્ર ૪ : ૧૧૭ થી.

૧૪ (પૃ. ૩૮૦) શુભચન્દ્ર . “ જ્ઞાનાર્ણવ ” (મૂળ અને ભાષાન્તર)
વૌપણની “ દ્રવ્યસંગ્રહ ” ની આવૃત્તિના પરિશિષ્ટમા પૃ. LIX થી; સર-
ખાનો હેમચન્દ્ર : “ યોગશાસ્ત્ર ” ૭-૧૨, ભાષ્યારકર : “ Reports ”
૧૮૮૩-૮૪ પૃ. ૧૧૦-૧૧૨)

૧૫ (પૃ. ૩૮૩) હેમચન્દ્રના “ યોગશાસ્ત્ર ” ૪ : ૧૨૩ થી અનેક
આસન બતાવ્યા છે. (E. Windischyું ભાષાન્તર, ZDMG ૨૮
[૧૮૭૪] પૃ. ૨૫૭.

૧૬ (પૃ. ૩૮૩) “ આચારદિનકર ” પૃ. ૧૧૪.

૭૮ (પૃ ૩૬૦) Viles ' Transact. of the RAS " III
 પૃ ૩૫૮ થી (અને તેમા જ II ૪૧૪ થી Delamare પણ) અનેક
 વાતો અને પેટાવાતો ગણાવે છે

૮૦ (પૃ ૩૬૦) જે સાદિન્થ મન્યા છે તે આ પ્રમાણે છે ' ધર્મ
 સામરનો " Sonne fur die Gulen der Irrlehren (મિથ્યાશાન-કેદુક
 -દિનકર ?) નામે મેનામ્મર કનમે ૧૫૭૩ મા લખાયેલો ગ્રન્થ (Weber,
 Sitzungsber, der Berliner Akademie ૧૮૮૨, પૃ ૭૨૬) આ
 ગ્રન્થમા ૧૦ વાત મળે છે વાત છે, ધર્મસામગના સમયમા જે નાતોત્ત કશું
 મદત્ત્વ નહિ હશે, તેતુ એમા વર્ણુન નથી એ સમય પત્રીના કાળમા
 જે ઉત્પન્ન થઈ હશે તેતુ વર્ણુન તો આગાધિક રીતે જ ના હોય એ જ
 રીતનો બીજો ગ્રન્થ દેવમેનનો ' દર્શનસાગ્ર છે એ ચિંત્રમ પત્રી ૬૯૦ મા
 (ઇ સ ૧૦૪૭ મા ?) લખાયેલો હશે હરિભદ્રના ' ષડ્દર્શન સમુચ્ચય "
 ઉપરની ગુણરત્નની ગીકામા પણ આ સખ્યે કંઇક દર્શીકત છે આ
 ગ્રન્થોમા સાલો આપી નથી તે કંઇક અશે અને અનિશ્ચિત ભાવે Cen
 sus of India ના રિપોટોમાથી અને મેઝેરીઅરોમાથી, Nihar and
 Ghosh ની નોંધોમાથી તેમજ આચાર્ય વિજયચંદ્ર તેમજ રા ડોગનાન
 જેન સાથેના પત્ર વ્યવહારમાથી મેઝેરી લીધી છે ને તે માટે તેમનો આભાર
 માત્ર છે

૮૧ (પૃ ૩૬૩) " Archiv Fur Religionwissens
 chapt " XVIII (૧૯૧૫) પૃ ૨૭૨ વળી જોશો " Census of
 India " ૧૯૨૧ Vol I મા પરિશિષ્ટ ૪

૮૨ (પૃ ૩૬૫) દેવસેન ' દર્શનમાર " અને હરિભદ્રના " ષડ્-
 દર્શન સમુચ્ચય ' ઉપર ગુણરત્નની ગીકા ૪ આરમ્ભ

૮૩ (પૃ ૩૬૬) વિજયચંદ્ર સાથેના પત્રવ્યવહારને અનુસરી.

૮૪ (પૃ ૩૬૬) જ. લા. જેની, Ind Antiq ૩૩ (૧૯૦૪)
 પૃ ૩૩૦ થી

અધ્યાય ૬—કર્મકાણ્ડ.

૧ (પૃ. ૩૬૮) " યોગશાસ્ત્ર " માથી અવતરણ (ન્યાયવિજ્ઞયના
 " જૈનદર્શન " માથી [" ધર્મનીતિ ગ્રંથાવળી " પુસ્તક ૧ અમદાવાદ
 ૧૯૨૦] પૃ. ૪૮)

૩૫ (પૃ. ૩૯૯) એમના વિશે જોશો v. Glasenapp : " Der Hindusmus " પૃ. ૪૪૧.

૩૬ (પૃ. ૩૯૯) જયસ્વાલ JBORS III, પૃ. ૪૬૫; વળી સર-ખાવો એમ. જે. મહેતાની "અધ્યાત્મતત્ત્વલોક" ની શ્રુતિકા પૃ. XV થી.

૩૭ (પૃ. ૪૦૧) B. Laufer : Documente der indischen Kunot, I: Citralaksana " (Leipzig ૧૯૧૩) પૃ. ૮ થી.

૩૮ (પૃ. ૪૦૧) " ઔપપાતિક સૂત્ર " કુ ૧૬. (આ પ્રમાણુ Dr. W. Hittemann પાસેના એક હસ્તલિખિત ગ્રન્થમાંથી લીધું છે.)

૩૯ (પૃ. ૪૦૨) આ ક્રિયાઓ વિગતવાર " આચારદિનકર " અધ્યાય ૩૩ માં વર્ણવી છે.

૪૦ (પૃ. ૪૦૩) P. Peterson : " ૩ Report " (૧૮૮૭) પૃ. ૨૫.

૪૧ (પૃ. ૪૦૩) Rice ના " Epigr. Carnatic " II પૃ. ૧૫૩ ઉપર લેખ નં. ૮૫ માં અવલુએલગોલાવાળા ગોમ્મટનું બહુ સુંદર વર્ણન આપ્યું છે.

૪૨ (પૃ. ૪૦૪) Jaina Gazette XX પૃ. ૩૦ (જાન્યુઆરી ૧૯૨૪)

૪૩ (પૃ. ૪૦૫) " Transact. of the IXth Congress of Orientalists " (૧૮૯૩) માં G. Buhler પૃ. ૨૧૯.

૪૪ (પૃ. ૪૦૫) A. K. Coomarswamy : " Jaina Paintings and Manuscripts " પૃ. ૩૦.

૪૫ (પૃ. ૪૦૫) Jouveau-Dabrenl : " The Pallava Painting, " Pudukottai ૧૯૨૦.

૪૬ (પૃ. ૪૦૬) Nahar and Gosha : " Epitome of J. " પૃ. ૬૯૬, ૭૦૭ (તેમાં જ વળી જિવો).

૪૭ (પૃ. ૪૦૬) W. Hittemann : " Miniaturen Sum Jina-carita, " Bassler Archiv ૧૯ ૩

૪૮ (પૃ. ૪૦૬) A. K. Coomarswamy : " Notes on Jaina Art " (Journal of Indian Art, No 127, London 1914), " Catalogue of Indian Collections in the

Museum of Fine Arts," Boston, Part IV: "Jain Paintings and Manuscripts" (Boston 1924).

૪૯ (પૃ. ૪૦૭) Deutsche Revue XIX (૧૮૯૪),
૫ ૨૨૯ થી

૫૦ (પૃ. ૪૦૮) થોડા જ વખત ઉપર પંજાબમાં અને સિંધમાં પ્રાચીન ઇમારતોના અવશેષ જડી આવ્યા છે ને તે દુનિયા વધેના પ્રાચીન છે. સ્પષ્ટ રીતે જ તે ખીછ ડાઈ સંસ્કૃતિના છે ને તેથી આ લખતી વેળા તેના ઉપર ધ્યાન રાખ્યું નથી

૫૧ (પૃ. ૪૦૯) "રાજપ્રશીય ઉપાર્જી"માં, જોશી E. Leumann :
"Transact of the VIth Intern. Orientalist Congress"
Part III, Sect. II, પૃ. ૪૯૮.

૫૨ (પૃ. ૪૦૯) G. Buhler WZKM ૪ (૧૮૯૦) પૃ. ૩૨૭ થી.

૫૩ (પૃ. ૪૦૯) G. Buhler WZRM ૫ (૧૮૯૧) પૃ. ૧૭૯.

૫૪ (પૃ. ૪૧૦) Sir J. H. Marshall : "Comparative History of India" ૧ પૃ. ૬૨૪.

૫૫ (પૃ. ૪૧૧) E. Hultzsch : "Annual Report on Epigraphy" Madras ૧૯૦૦-૧૯૦૧.

૫૬ (પૃ. ૪૧૪) Bombay Gazetteer. 9, ૧, પૃ. ૧૧૨.

૫૭ (પૃ. ૪૧૪) Census 1901, XVIII Baroda, પૃ. ૧૫૦.

૫૮ (પૃ. ૪૧૭) Bombay Gazetteer ૨૪ પૃ. ૧૩૯.

૫૯ (પૃ. ૪૧૮) J. Tod : "Annals and Antiquities of Rajsthan" (લંડન ૧૮૩૨) ૧, પૃ. ૫૧૮.

૬૦ (પૃ. ૪૧૮) સરખાવસો નોંધ ૪૪ (પૃ. ૪૭૭).

૬૧ (પૃ. ૪૧૮) જાનસાગર : "સત્યકુડ" (Joh. Hertel :
"Indische Marchenromane" ૧, પૃ. ૧૧૭).

૬૨ (પૃ. ૪૧૮) તે જ સ્થળે પૃ. ૧૦૩ થી; વળી ત્યાંજ સંક્ષેપમાં સ્વપ્નવિદ્યા આપેલી છે.

૬૩ (પૃ. ૪૧૯) જોશી Rice : "Epigr. Carnatica" ૨ પૃ. ૪.

૬૪ (પૃ. ૪૧૯) "આદિપુગ્ધ" ૪૧; જોશી "Jacobi Fest-

chrift માં. v. Glasenapp. મંત્રતંત્ર વિષે વધારે દૃષ્ટીકૃત 'માટે
 જોશી v. Glasenapp ના "Hinduismus" માં "Aberglaube
 and Lauberei (વહેમ અને ભાદુ)" વિષેનું પ્રકરણ, પૃ. ૩૬૯-૩૭૭;
 ત્યાં જો કહ્યું છે તે જોનાને પણ લાગુ પડે છે.

૬૫ (પૃ. ૪૨૦) આ પછીનું વર્ણન મુખ્યત્વે વર્ધમાનમુરિના "આચાર
 દિનકર" ને આધારે કર્યું છે.

૬૬ (પૃ. ૪૨૫) "આચાર દિનકર" પૃ. ૩૧ ઉપરની ટીકામાં આશ-
 વિકાશાચને રનેહનું, વ્યવહારનું ને નીતિનું શાસ્ત્ર કહ્યું છે.

૬૭ (પૃ. ૪૨૫) પદ્મરાજ પંડિત : "A Treatise on Jaina
 Law and Usages" પૃ. ૯ પ્રમાણે જૈનોએ (હિન્દુઓની પેઠે) ૭
 પ્રકારના વિવાહ માન્યા છે. પિતા પોતાની કન્યા વરને સોંપે તે બ્રહ્મવિવાહ;
 કન્યાપક્ષની સમ્મતિ વિના ને વિાધ વિના રાજ્ય કોઇ કન્યા સાથે લગ્ન
 કરે તે ગાન્ધર્વવિવાહ; રાજ્યકન્યા જાતે વર પસંદ કરે તે સ્વયંવર;
 રાજ્ય નિતેશા શત્રુઓની કોઇ કન્યા લઇ લે ને તેની સાથે લગ્ન કરે તે
 રાક્ષસવિવાહ; કન્યાપક્ષને અમુક દ્રવ્ય આપીને વર લગ્ન કરે તે અમુર-
 વિવાહ; (આ વિવાહ માત્ર ક્ષત્રિયને જ વિધેય છે); રાજ્ય પોતાના કે
 પારકા કુળમાંથી કોઇ કન્યાને બળાતકારે દરી લાવે ને તેની સાથે લગ્ન
 કરે તે પૈશાચ્યવિવાહ પહેલા પ્રકારનો વિવાહ તે જ આર્યવિવાહ છે,
 કારણ કે તેમાં પિતા પોતાની કન્યા અગ્નિ સમક્ષ લાવીને વિધિપુરઃસર
 વરને સોંપે છે. એ જ મન્યને મને, સ્ત્રી જો ધૂણાજનક, વંધ્યા, દુરાચારી,
 કેલદગ્રિય, ધર્મહીન અથવા વ્યાધિગ્રસ્ત હોય તો પુરુષ ફરીવાર લગ્ન કરી
 શકે, પણ આ કારણો નથી હોતા, તોય પુરુષો ફરી લગ્ન કરે છે.

૬૮ (પૃ. ૪૨૭) પ્રાચીનકાળના વરધોડાનું વર્ણન દલિદ્રની
 "સમરાષ્ટ્રવ્યકલા" માં, ધનપાલની "ભવિષ્યત્કલા" માં અને તેવાં જ
 બીજાં કાવ્યોમાં આપેલું છે. દાલના વરધોડાના વર્ણન વિષે જોશી
 "Bombay Gazetteer" ૯, ૧, પૃ. ૦૦૧; ૧૫, ૧, પૃ. ૨૩૪;
 ૨૪ પૃ. ૧૪૧; Stevenson: Heart of J." પૃ. ૧૯૫ થી; J.
 Burgess, Ind Antiq ૧૩ (૧૮૮૪) પૃ. ૨૮૦; સૈયદ સિરાજ ઉલ
 દસન : "Castes and Tribes of H. E. H. the Nizam's
 Dominions" ૧, પૃ. ૨૬૧ થી.

Kritische Ausgabe (Leipzig ૧૯૨૪) પૃ. ૬૫ થી—ઉપનિષદમાં આવેલી કથાઓને જોનારો પોતાના દષ્ટિએ ઉપયોગ કરી લીધો છે એમ Charlotte Krause એ પ્રકટ કરેલી “ Nasaketari Katha; an old Rajasthani Tale ” માં (Asia Major I, Leipzig ૧૯૨૪) જણાવેલું છે.

૮ (પૃ. ૪૫૮) “ અદિત્યુચ્ચ સહિતા ” M. D. (Rāmānujāchārya ની આશ્રિતિ, અડિયાર ૧૯૧૬) ૩૩,૧૮.

૯ (પૃ. ૪૫૮) F. O. Schrader : Introduction to the Panchatantra (અડિયાર ૧૯૧૬) પૃ. ૧૧૩.

૧૦ (પૃ. ૪૫૮) L. de Millone : “ Etude Sur le mythe de Vrishabha ” (Annales de musée Guimet vol X પૃ. ૪૧૩ થી, Paris ૧૮૮૭).

૧૧ (પૃ. ૪૫૮) G. U. Pope : The “Tiruvacagam” (Oxford ૧૯૦૦) પૃ. LXXXVI.

૧૨ (પૃ. ૪૫૮) J. N. Farguhar : “ Religious Literature of India ” પૃ. ૨૫૯.

૧૩ (પૃ. ૪૫૯) FRE ૧ પૃ. ૨૭૬.

૧૪ (પૃ. ૪૫૯) J. N. Farguhar : “ Modern Religious movements in India ” (New York ૧૯૧૫) પૃ. ૧૦૪.

૧૫ (પૃ. ૪૫૯) ગાંધીજીનું નામ જોનારો અભિપ્રાય નથી (જોશી પૃ.), હતા એ મો. ક. ગાંધી જોન નહિ, પણ હિન્દુ છે અને વળી વૈષ્ણવ છે. પોતાના ધર્મસ્વીકારમાં “ (Young India ” October ૨૬, ૧૯૨૧) તે પોતેજ એમ સ્પષ્ટ રીતે જણાવે છે અને તેનું અવતરણ U S. Tank : Some distinguished Jains માં (૨ જ આશ્રિતિ ૧૯૧૮ પૃ. ૭૪) આ પ્રમાણે છે : “ By birth I am a Vaishnavite...I have derived much religious benefit from Jain religious works as I have from scriptures of the other-great faiths of the World. I owe much to the living company of the deceased philosopher Raichand Kavi who was a Jain by birth. ” Remain Rolland “Mahatma

Gandhi" અને એવાં જ બીજાં પુસ્તકોમાં ગાંધીજીને જૈનધર્મના અનુયાયી માન્યા છે.

૧૬ (પ ૪૬૦) Mironow : " Die Dharmprakashā des Amitgiri " પ ૪૭.

૧૭ (પ. ૪૬૦) Beal: " Si-yu-ki " ૧ પ. ૧૪૩.

૧૮ (પ. ૪૬૦) Ersch and Gruber : " Allg. Encyclopädie der Wissenschaften und Künste " (Leipzig ૧૮૪૦) II, ૧૭. પ ૨૦૬ ઉપર " Jh. Benfey : " Indian "

૧૯ (પ. ૪૬૦) Sir Charles Eliot: " Hinduism and Buddhism " (લંડન ૧૯૨૧) ૧ પ. ૧૧૯ ઉપર પાલીતાણાનાં જૈન મંદિર અને અર્ધાંજલિ બૌદ્ધ મંદિરોની સમાનતા બતાવી છે.

૨૦ (પ ૪૬૧) Beal: " Si-yu-ki " ૧ પ. ૧૪૫.

૨૧ (પ ૪૬૨) જોશી v. Glasenapp: " Hinduisms " પ ૩૦ ની નોંધમાં અવતરણ.

૨૨ (પ ૪૬૩) L. de la Vallée Poussin: " The way to nirvana " (Cambridge ૧૯૧૭) પ. ૬૭; A. B Keith : " Buddhist Philosophy " (Oxford ૧૯૨૩) પ. ૨૦૩

૨૩ (પ ૪૬૩) A. F. R. Hoernle: " Annual address ૧૮૯૮ " Proceedings of the Asiatic Society of Bengal 1898 પ. ૮૫).

૨૪ (પ ૪૬૮) ERE ૭ મ. ૪૭૨.

૨૫ (પ. ૪૬૪) Sitzungberichte der Berliner Akademie, ૧૦ નવેમ્બર ૧૮૮૭.

૨૬ (પ ૪૬૪) Graf Schook: " Heldensagen von Firdusi " (૨ ઝ આગતિ, બર્લિન ૧૮૬૫), ભૂમિકા પ ૬૧.

૨૭ (પ ૪૬૫) W. Bang : " Manicharische Laien Beichtspiegel " Musion XXXVI પ. ૨૩૧ Louvain-૧૯૨૩.

૨૮ (પ. ૮૬૫) B. G. von Wesendank : " Uyer georgisches Heidentum " in " Caucasica, " Fasc. ૧ (Leipzig ૧૯૨૪), પ ૨૯ થી.